

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [संस्कृत ग्रन्थाङ्क २०]

भट्टाकलंकदेवविरचितम्

तत्त्वार्थवार्तिकम्

[राजवार्तिकम्]

हिन्दीसारसहितम्

[द्वितीयो भागः]

सम्पादक

पं० महेन्द्रकुमार जैन, एम. ए., न्यायाचार्य, जैन-प्राचीन न्यायतीर्थ आदि

अध्यापक—बौद्धदर्शन, संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृत्ति
१००० प्रति

वैशाख वीर नि० सं० २४८४
वि० सं० २०१४
मई १९५७

मूल्य १२ रु०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साह शान्तिप्रसादजी द्वारा

सस्थापित

भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध
भागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन
साहित्यका अनुसंधानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ,
शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और
लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी
ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक [प्राकृत और संस्कृत विभाग]

डॉ० हीरालाल जैन, एम० ए०, डी० लिट्०

डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट्०

संस्कृत ग्रन्थाङ्क २०

प्रकाशक

अयोध्याप्रसाद गोयलीय

मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

स्थापनाङ्क
पास्तुन कृष्ण ९
बीद नि० २४७०

समाधिकार सुरक्षित

{ विक्रम सं० २०००
१८ फरवरी सन् १९४४

JÑĀNĀPĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ
SAMSKRIT GRANTHA NO. 20

TATTVĀRTHAVĀRTIK

OF

SHRI AKALANK DEVA

WITH

HINDI TRANSLATION

PART II

Edited with

Introduction, appendices, variant readings, comparative notes etc.

BY

Pt. MAHENDRA KUMAR JAIN, M.A.,

Nyayacharya, Jan-Prachina-Nyayatirtha, etc.

Lecturer in Bauddhadarshan, Samskrit Mahavidyalaya,
Hindu University Banaras

Published By

BHĀRĀTĪYA JÑĀNĀPĪTHA KĀSHĪ

First Edition }
1000 Copies. }

VAISHAKH VIR SAMVAT 2484
VIKRAMA SAMVAT 2014
MAY 1957.

{ Price
Rs. 12/-

BHARATIYA JNANA-PITHA KASHI

FOUNDED BY

SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRI MURTI DEVI

JNANA PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL
IAURANIC, LITERARY HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT SAMSKRIT APABHRANSHA HINDI
KANNADA AND TAMIL ETC WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS INSCRIPTIONS STUDIES OF COMPETENT
SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors of the Prakrit and Samskrit Section

Dr HIRALAL JAIN, M A D Litt

Dr A N UPADHYA, M A D Litt

SANSKRIT GRANTHA NO 20

PUBLISHER

AYODHYA PRASAD GOYALIYA

Secy BHARATIYA JNANAPITHA
DURGAKUND ROAD BANARAS

Founded on
Phalguna Krishna 9
Vira Sam 2470

All Rights Reserved

{ Vikrama Samvat 2000
18th Feb 1944

सम्पादकीय

उमास्वाति कृत तत्त्वार्थसूत्रकी जैन साहित्यमें जो पद-प्रतिष्ठा है वह दूसरे किसी अन्य ग्रन्थकी नहीं । इसका समाज भरकी सभी शाखाओंमें समान आदर है, और प्रामाणिकताकी दृष्टिसे वह उसी प्रकार पूजा जाता है जैसे वेद, बाइबिल व कुरान अपनी-अपनी धार्मिक परम्पराओंमें । उसमें धर्मकी सभी बातों और मान्यताओंका बड़ी व्यवस्थासे सूक्ष्ममें परिचय करा दिया गया है । उसमें केवल लगभग साढ़े तीन सौ सूत्र हैं, सबसे छोटे एक दो शब्दोंके और बड़ोंमें अधिकांश पाँच-सात शब्दोंसे अधिक लम्बे नहीं । उन्हें कण्ठस्थ कर लेने व समझ लेनेसे जैन सिद्धान्तका अच्छा खासा पाण्डित्य प्राप्त हो जाता है । यो उसके पाठमात्रसे भी बड़ा पुण्य माना जाता है । प्राचीनतामें भी यह कम बढ़ आजसे दो हजार वर्ष पुराना माना जाता है ।

ऐसे ग्रन्थपर इतने कालमें अनेक भाष्य, वृत्ति, टीका, टिप्पणी आदि लिखे जाँय यह स्वाभाविक ही है । ग्रन्थ भिन्न-भिन्न कालकी रची हुई बीसों टीकाओंसे सम्पन्न पाया जाता है । एक मान्यतानुसार भाष्य स्वोपज्ञ है, अर्थात् स्वयं सूत्रकारका बनाया हुआ । अन्य टीकाओंमें देवनन्दि पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्ति, हरिभद्रकृत वृत्ति और अकलकदेव कृत तत्त्वार्थराजवार्तिक अपनी प्राचीनता, प्रामाणिकता एवं विषय-गाम्भीर्य और विस्तार आदि गुणोंके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है ।

प्रस्तुत ग्रन्थमें तत्त्वार्थसूत्र भट्टाकलकदेव विरचित अपनी तत्त्वार्थवार्तिक नामक टीका सहित प्रकाशित किया जा रहा है । इस वार्तिकमें विषयकी दृष्टिसे सर्वार्थसिद्धिका अच्छा विस्तार किया गया है । शैली न्याय-ग्रन्थ है—अधिकांश अतिप्रसन्न और कहीं कहीं जटिल भी । इसके रचयिताने अपनेसे पूर्वकी सिद्धान्त और न्याय सम्बन्धी सामग्री और परम्पराका अच्छा उपयोग किया है । और उनसे पीछेके रचयिताओपर इस रचनाका गम्भीर प्रभाव पडा है । इस प्रकार जैनसंस्कृति की अपार काल-परम्पराके बीच यह ग्रन्थ दोनों ओर अपनी मुजाओका प्रसार किये मेरुके समान अचल खडा है ।

इतना महत्त्वपूर्ण होने पर भी यह ग्रन्थराज अनेक वर्षोंसे दुर्लभ हो रहा था । पूर्व प्रकाशित संस्करणकी प्रतियाँ कभीकी समाप्त हो चुकी थी । शुद्धिकी दृष्टिसे भी पाठ-सशोधनकी आवश्यकता थी । सुलभोपयोगके लिए अनुक्रमणिकादिका जोडना आवश्यक था ।

इन्हीं अभावोंकी पूर्तिके लिए जानपीठने इस ग्रन्थका यह नया संस्करण प्रकाशित करना आवश्यक समझा ।

प्रस्तुत ग्रन्थका सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान्, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, के बौद्धदर्शनाध्यापक, न्यायाचार्य प० महेन्द्रकुमारजी, एम. ए. ने किया है । पूर्व प्रकाशित संस्करणके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंके पाठ-सकलन, तुलनात्मक टिप्पण, हिन्दी-सार, सूत्र-पाठ समस्त दिगम्बर श्वेताम्बर टीकाकारोंके पाठभेदों सहित सूत्रोंकी व तद्रत शब्दोंकी वर्णानुक्रमणियों, अवतरण सूची, भौगोलिक शब्द सूची तथा वार्तिकके विशिष्ट शब्दोंकी सूची, ये इस संस्करणकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं ।

इन विशेषताओंको सम्पन्न करनेमें विद्वान् सम्पादकको क्या अनुभव हुआ, ग्रन्थका विषय, शैली, रचयिताकी लेन व देन, एवं उनका वैयक्तिक परिचय, रचनाकाल आदि इतिहास उन्हें क्या केंमा प्रतीत हुआ, इन बातोंका उन्हींके द्वारा लिखित विवरण ग्रन्थकी प्रस्तावनाके रूपमें पाठकोंके सम्मुख रखनेकी ग्रन्थ-मालाके पदाधिकारियोंकी प्रबल इच्छा थी और इसके लिए पाण्डितजीमें बहुत अनुश्रवण किया गया । जानपीठकी संचालक समितिकी ११-१२ जनरी बैठकमें निम्न प्रस्ताव भी पारित किया गया —

“अनेक अनुरोधोंपर भी प० महेन्द्रकुमारजीने राजवार्तिककी प्रस्तावना अभी तक नहीं दी। इससे ग्रन्थके प्रकाशन क्रममें बहुत बाधा आई है। उनसे पुन अनुरोध किया जाय कि वे जल्दीसे जल्दी प्रस्तावना दे दें और अधिकसे अधिक यदि तीन माह तक प्रतीक्षा करनेपर प्रस्तावना नहीं आती तो ग्रन्थ विना उनकी प्रस्तावनाके ही छाप दिया जाय। केवल जनरल सम्पादकीय वक्तव्य ही पर्याप्त होगा।”

किन्तु इस प्रस्ताव व अनुरोधका भी कोई फल नहीं हुआ। किसी कारणवश विद्वान् सम्पादकने दो भागमें पूर्ण हुए इस महान् ग्रन्थको विना उक्त परिचयात्मक प्रस्तावनाके ही पाठकोंके हाथ पहुँचने देना उचित समझा है।

यस, यही एक श्रुति हमें खगती है, और हम जानते हैं यह श्रुति हमारे पाठकों तथा समालोचकोंको भी बहुत खटकेगी। किन्तु हम विवश हैं, और जहाँ तक हमारे अपने कर्तव्य पालनका प्रश्न है, हम अभी ही उनसे क्षमाकी याचना किये लेते हैं।

ही. ला जैन
आ. ने उपाध्ये
ग्रन्थमाला सम्पादक

प्रकाशन-व्यय

१३१६॥३॥ कागज २२ X २६ = ३६ तथा	२४२२॥३॥ सम्पादन-व्यय
२८ पौंड ६५ री० १० जि०	६३५॥३॥ कार्यालय-व्यवस्था
१५३५) छपाई ५७ फार्म	२५०) प्रूफ-सशोधन
१०००) जिल्द बँधाई	११००) भेंट, आलोचना
५५१॥३॥ कवर काराज	१६०) पोस्टेज ग्रन्थ भेंट भेजनेका
५०) कवर छपाई	५२००) कमीशन, विज्ञापन विक्री व्ययादि

कुल लागत १४४६७॥)

१००० प्रति छपी। कीमत एक प्रति १४१॥३॥)

मूल्य १२) रु०

शुद्धि-पत्रम्

पृ०	पं०	अशुद्धः	शुद्धः	पृ०	पं०	अशुद्धः	शुद्धः
१०	२५	-दि का-	-दिविका-	४४२	२१	मित्या-	मिथ्या-
१४	२१	प्रविष्टौ	प्रविष्टौ	४५४	२२	द्रव्या-	द्रव्या-
१८	१७	पूर्वयोः	पूर्वयोः	४७६	३४	-तोऽधि-	-तोऽधि-
१९	१४	-कार्त्वा-	कार्थत्वा-	४९३	३१	प्रायर्षा-	प्रायदर्षा-
४३	१८	-याथम्	-यार्थम्	५१६	३२	दुष्प्रमा-	दुष्प्रमा-
५४	१५	-शाद् व्यति-	-शाव्यति-	५२५	१७	-थन-	-थुन-
७०	२	एवमोभि-	एवमाभि-	५४१	१०	शक्याते	शक्यास्ते
८६	२७	पर्याप्तकेपू-	गर्भजेपू-	५४२	३६	-पूर्वकमनि-	-पूर्वकमि-
९४	१९	मव्ययया	मध्यमया	५४३	३७	अन्या-	१ अन्या
१८६	२५	ध्या	श्या ।	५५२	२९	व्रतशाले-	व्रतशीले-
१९२	१२	मिभूषु	भूमिषु	६२५	२४	वज्रे-	वज्रे-
२०७	२५	पल्यासा-	पल्यसा-	६४९	१५	सान्तः	शान्तः
२०८	३४	स्वावगाढप्र-	स्वावगाढाकाशप्र-	६५०	१५	यत्रन्	यत्र
२०८	३५	निषिद्धो	निरुद्धो	८३४	४	तत्त्वभा-	तत्त्व भा-
२०८	३५	आवलिका अस-	आवलिकैका स-	८३४	१३	सर्वससाराः	सर्वसस्काराः
२०९	७	सज्ञा	संज्ञाः	८३४	२१	-स्थापा	स्थास्नापा-
२१२	६	-कादयोः	कादयो	८३४	२४	द्विपिन	द्वीपिन
२२२	५	समहः	समूहः	८३५	३३	भृत्यै	भृत्यै
४३२	२०	जीव	अजीव	८३५	३९	शाद्व्य-	शाव्य-
४३५	२७	षण्णा-	षण्णा-				

विषय-सूची

पाँचवाँ अध्याय

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
अजीव अस्तिकायोका निर्देश	४३१	६५३	अदृष्टसे क्रिया नहीं	४४७	६६३
अजीव और कायका सामानाधिकरण्य	४३१	६५३	पुद्गलोमे क्रियाकी सिद्धि	४४८	६६४
काय अर्थात् बहुप्रदेशी	४३२	६५३	क्रियाके दो भेद	४४८	६६४
धर्म आदि सजाएँ, रूढ साकेतिक है	४३३	६५४	क्रिया द्रव्यकी ही पर्याय है	४४८	६६४
धर्मादि सजाएँ, क्रियानिमित्तक भी			क्रियावत्त्वसे अनित्यत्वका प्रसंग नहीं	४४८	६६४
उनकी व्युत्पत्ति	४३४	६५४	धर्म अधर्म और एक जीव असंख्य-		
धर्मादिके निर्देशक्रमका प्रयोजन	४३४	६५५	प्रदेशी है	४४९	६६४
आकाश और अन्य द्रव्योंमें			सर्वज्ञ अनन्तको अनन्त रूपसे		
आधाराधेयभाव	४३५	६५५	जानता है	४४९	६६४
ये द्रव्य है	४३६	६५५	प्रदेशका लक्षण	४४९	६६४
द्रव्यकी व्युत्पत्ति	४३६	६५५	प्रदेशवत्त्व होनेपर भी द्रव्यकी अखण्डता	४४०	६६५
द्रव्यत्वके समवायसे द्रव्य नहीं	४३६	६५६	प्रदेश-कल्पना औपचारिक नहीं	४५०	६६५
गुणसन्द्रावरूप द्रव्य नहीं	४३६	६५६	जीवके चलाचल प्रदेश	४४१	६६६
एकान्तवादियोंके मतमें 'द्रव्यं भव्ये'			ससारी जीव व्यवहारसे सावयव है	४५२	६६६
नहीं हो सकता	४४१	६५६	आकाशके अनन्त प्रदेश	४५२	६६६
जीव भी द्रव्य हैं	४४१	६५६	अनन्त भी सर्वज्ञ जानका अनन्त रूपसे		
जीवत्वके समवायसे जीव नहीं	४४१	६६०	गम्य है	४५२	६६७
वैशेषिककल्पित नौ द्रव्योंका अनन्तर्भाव	४४२	६६०	सभी 'अनन्त' मानते हैं	४५२	६६७
जीवबहुत्व व्रतानेके लिए बहुवचन			अनन्तको अज्ञेय माननेपर सर्वज्ञाभाव		
दिया है	४४२	६६०	हो जायगा	४५२	६६७
जीवादि द्रव्य नित्य अवस्थित और			पुद्गलोके सख्यात असख्यात और		
अरूपी है	४४३	६६१	अनन्तप्रदेश	४५३	६६७
नित्य अर्थात् त्रैव्ययुक्त	४४३	६६१	अनन्त कहनेसे अनन्तानन्त भी		
वृत्तिकारके पाँच द्रव्योंके उल्लेखका			परिग्रहीत है	४५३	६६७
तात्पर्य	४४४	६६१	असख्यात प्रदेशी लोकमें भी अनन्तका		
पुद्गल द्रव्य रूपा है	४४४	६६१	अवगाह	४५३	६६७
मूर्तिकका लक्षण	४४४	६६१	अणुके अन्य प्रदेश नहीं	४५३	६६७
बहुत्ववचनके लिए बहुवचन	४४५	६६२	अणु अत्रदेशी नहीं किन्तु एकप्रदेशी	४५४	६६८
आकाशपर्यन्त एक एक द्रव्य हैं	४४५	६६२	लोकाकागममें मत्र द्रव्योंका अवगाह	४५४	६६८
आकाशादि निष्क्रिय है	४४६	६६२	आकाश स्वप्रतिष्ठित है	४५४	६६८
क्रियाका लक्षण	४४६	६६२	व्यवहारमें ही मत्र द्रव्योंमें		
निष्क्रिय होनेपर भी इनमें उत्पादादि हैं	४४६	६६२	आधाराधेय भाव है	४५४	६६८
जीवमें क्रियाकी सिद्धि	४४७	६६३	लोकाकागम	४५५	६६८

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
अलाफ सर्जन के द्वाग जेय होनेर भी			आवगणाभावको आकाश नहीं कह		
अलाफ ही है	४५५	६६६	सकते	४६७	६७७
धर्म और अधम लोकग्यापी हैं	४५६	६६६	शब्द पौद्गलिक है	४६८	६७७
अमृत होनेर कारण इनका अपिरोधी			आकाश प्रकृतिका विकार नहीं	४६८	६७७
अवगाह है	४५६	६६६	शरीर वचन मन और स्वासोच्छ्वास		
पुद्गलका अवगाह एकप्रदेश			पुद्गलके उपकार हैं	४६८	६७७
भादिमें है	४५७	६७०	शरीरदिके निर्देश-क्रमका कारण	४६८	६७७
एर प्रदेशम भी नहुताका अवगाह			कार्मण शरीर भी पौद्गलिक है	४६९	६७८
जैसे कि अनेक प्रतीपप्रमाशाका	४५७	६७०	वचन पौद्गलिक है	४६९	६७८
आगम प्रामाण्यसे भी	४५७	६७०	भाववचन भी पुद्गलनिमित्तक होनेसे		
जावाका असरपेय भाग भादिमें			पौद्गलिक है	४७०	६७८
अवगाह	४५७	६७०	शब्दकी पौद्गलिकता	४७०	६७९
असग्यात प्रदेशी लाकम भी अनन्त			मनकी पौद्गलिकता	४७१	६७९
जीनाका अवगाह	४५८	६७०	मन अनवस्थित है	४७१	६७९
प्रदशामें सकोच विस्तार होनेसे			वैशेषिकसम्मत मनोद्रव्यका लपटन	४७१	६७९
प्रतीपकी तरह अवगाह	४५८	६७०	अणुमनके आशुसंचारित्वकी		
प्रतीपकी तरह अनित्यता नहीं	४५८	६७१	आलोचना	४७२	६८०
चीनकी शरीरपरिमाणता	४५९	६७१	विज्ञानरूप मनकी आलोचना	४७३	६८०
मुक्तजात किंचित् यून अन्तिम			मन प्रकृतिका विकार नहीं	४७३	६८१
शरीरप्रमाण है	४५९	६७१	प्राणपानकी मूर्तिकता	४७३	६८१
गति और स्थिति धम और अधर्म			सुख दु ख जीवन और मरण भा		
द्रव्यका उपकार	४६०	६७२	पुद्गलके ही उपकार	४७४	६८२
गतिना लक्षण	४६०	६७२	सुरादिके निर्देशक्रमकी सहेतुकता	४७४	६८२
स्थितिना लक्षण	४६०	६७२	जावाका परस्परपुत्रग्रह	४७६	६८३
उपग्रह और उपकारम भेद	४५२	६७३	वतना परिणाम क्रिया भादि काल		
आकाशमे ही गतिस्थिति माननेपर			द्रव्यके उपकार	४७६	६८३
लासालान विभाग नहीं दागा	४६२	६७३	वतनाका आनुमानिकत्व	४७७	६८४
आकाश ही गति और स्थितिम			आदित्यगतिनिमित्तक वतना नहीं	४७७	६८४
उपकारक नहीं हा मना	४६३	६७३	आकाशप्रदेशनिमित्तक वतना नहीं	४७७	६८४
अनुपनामे अत्रान नहा किया जा			परिणाम परिणामोसे मित्रामिल है	४७८	६८४
गना	६६४	६७४	बीज और अत्रुरका परस्पर परिणाम		
आतन्त्रिय पनाम मभी धानी मानने ह	४६५	६७४	परिणामीभाव	४७९	६८५
गति और स्थिति अत्रहेतुक नहीं ह	४६५	६७५	ज्ञानिकपक्ष परिणामपरिणामीभाव		
आकाशका उपकार अवगाह है	४६६	६७६	नहीं	४८०	६८६
बीज और पुद्गलम मुक्त अवगाह है	४६७	६७६	प्रौढैकान्तम भी परिणाम नहीं	४८०	६८६
अनवगाहमे भी म लक्षण है	४६७	६७६	परत्वापरत्वका स्वल्प	४८१	६८७
गतिपरिणामी म बुद्धि और शब्दरूपमे			द्विगुण काल	४८१	६८७
	४६७	६७७	त्रिगुण काल	४८२	६८७

क्रिया ही काल नहीं	४८३	६८८
वर्तना ही मुख्य	४८४	६८९
स्पर्शरस गन्ध और वर्णवाले पुद्गल है	४८४	६८९
स्पर्शादिके निर्देशक्रमकी सहेतुकता	४८४	६९०
शब्द बन्ध सौक्ष्म्य आदि पुद्गलकी पर्याये	४८५	६९०
भाषात्मक शब्द-अक्षर अनक्षर रूप	४८	६९०
अभाषात्मक-वैज्ञानिक प्रायोगिक	४८	६९०
प्रयोगज-तत्त वितत धन सौपिर	४८	६९०
स्फोटवादका खडन	४८६	६९१
बन्ध-प्रायोगिक वैज्ञानिक	४८७	६९२
प्रायोगिक-जीवाजीवविषयक अजीव-विषयक	४८७	६९२
सौक्ष्म्य-अन्त्य आपेक्षिक	४८८	६९३
स्थौल्य-अन्त्य आपेक्षिक	४८८	६९३
सस्थान-इत्थलक्षण अनित्यलक्षण	४८९	६९३
भेद-उत्कर चूर्ण खड चूर्णिका प्रतर और अणुचटन	४८९	६९३
अन्धकारका लक्षण	४८९	६९३
छाया-वर्णादिविकार और प्रतिबिम्बरूप	४८९	६९३
आतपका लक्षण	४८९	६९४
उद्योतका लक्षण	४८९	६९४
क्रियाके दस भेद	४९०	६९४
च शब्द से नोदन अभिघात आदिका ग्रहण	४९१	६९५
पुद्गल अणु और स्कन्ध रूप	४९१	६९५
अणुका लक्षण	४९१	६९५
स्कन्धका लक्षण	४९१	६९५
'कारणमेव तदन्त्यम्' इस परमाणु लक्षणकी समीक्षा	४९१	६९५
परमाणु सर्वथा नित्य नहीं	४९२	६९६
अणु एक रस एक गन्ध एक रूप और दो स्पर्शवाला है	४९२	६९६
स्कन्ध स्कन्धदेश और स्कन्धप्रदेश	४९३	६९६
भेद, सघात और भेद सघातमे स्कन्धोंकी उत्पत्ति	४९३	६९७
द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी आदि स्कन्धोंकी उत्पत्ति	४९४	६९७
अणु भेद ने ही होता है	४९४	६९७

भेदसे और सघातसे अचाक्षुष स्कन्ध चाक्षुष होता है	४९४	६९७
द्रव्यका लक्षण	४९३	६९८
सत्का लक्षण	४९३	६९८
उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे तादात्म्य	४९५	६९८
नित्यका लक्षण	४९६	६९९
अर्पित और अनर्पित विवक्षासे सिद्धि	४९७	६९९
पुद्गलोका स्निग्धत्व और रूक्षत्वके कारण बन्ध होता है	४९७	७००
जघन्य गुणवालोमें परस्पर बन्ध नहीं	४९८	७००
गुणोंकी समानता होनेपर सदृशोंमें भी बन्ध	४९८	७००
दो अधिक गुणवालोमे बन्ध	४९९	७०१
बन्धकालमे अधिक गुणवाला पारि-णामक होता है	५००	७०१
'बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ' इस सूत्र पाठकी समीक्षा	५००	७०१
द्रव्यका लक्षण	५००	७०२
गुणार्थिकनय पृथक् नहीं	५०१	७०२
काल भी द्रव्य है	५०१	७०३
काल अनन्तसमयवाला है	५०२	७०३
गुणका लक्षण	५०२	७०३
परिणामका लक्षण	५०३	७०३
अनादि और आदिमान् परिणाम	५०३	७०४

●

छठवाँ अध्याय

योगका लक्षण	५०४	७०५
मनोयोगका लक्षण	५०५	७०५
वाग्योगका लक्षण	५०५	७०५
काययोगका लक्षण	५०५	७०५
व्यानसे यह योग भिन्न है	५०५	७०६
योग ही आत्मव है	५०६	७०६
योग प्रणालिकासे कमा का आगमन	५०६	७०६
शुभ योगमे पुण्यान्वव अशुभयोगमे पापान्त्र	५०६	७०७
अशुभ काययोग	५०६	७०७
अशुभ वाग्योग	५०६	७०७
अशुभ मनोयोग	५०६	७०७

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
शुभ काययोग	५०७	७०७	अथापत्ति अनैकान्तिक नहीं	५१५	७१२
शुभ वाग्योग	५०७	७०७	निर्घर्तनाधिकरणके दो भेद	५१६	७१३
शुभ मनायोग	५०७	७०७	निक्षेपने चार भेद	५१६	७१३
पुण्यका लक्षण	५०७	७०७	सयोगके दो भेद	५१७	७१३
पापका लक्षण	५०७	७०७	निसर्गके तीन भेद	५१७	७१३
पुण्य पाप दोनों समान नहीं	५०७	७०७	ज्ञानावरण दर्शनावरणके आस्रवके कारण	५१७	७१३
शुभ परिणाम शुभ प्रवृत्तियाँके अनु भागम तथा सफलेश परिणाम अशुभ प्रवृत्तियाँके अनुभागम हेतु ह	५०७	७०७	प्रदोष निह्वन आटिके लक्षण	५१७	७१३
सरुपायके साम्प्रदायिक और अकपायके ईर्ष्याय आस्रव	५०८	७०७	आसादन और उपघातका भेद	५१७	७११
रुद्धम साम्प्रदाय गुणस्थान तक साम्य रायिन आस्रव	५०८	७०८	केवलीने ज्ञान और दर्शनका योगपद्य	५१८	७१४
उपशान्त क्षीणनपाय और समामकेवलीन इयापथ आस्रव	५०८	७०८	मन-पययदर्शन नहीं होता	५१८	७१४
साम्प्रदायिक आस्रवके भेद	५०८	७०८	ज्ञानविषयक प्रदोषादि ज्ञानावरणके आस्रव	५१८	७१४
इन्द्रियादिका आत्मासे भेगमे	५०८	७०८	दर्शन मात्सर्य आदि दर्शनविषयक प्रदोषादि दर्शनावरणके आस्रव	५१८	७१४
सम्यक्ज्ञानदि पचीस क्रियाआन लक्षण	५११	७०८	असातावेदनायके आस्रवके कारण	५१८	७१४
मात्र और प्रदापम भ	५०८	७०८	दु र आदिके लक्षण	५१८	७१५
इन्द्रिय कपाय और अश्रुतना क्रियासे भेद	५१०	७१०	दु र आदिम परस्पर कथञ्चिद् भेद	५२०	७१५
ताम मन्द ज्ञात अज्ञात आदिस आस्रव में विरापता	५११	७१०	दीक्षा आदि दु ररूप नहीं	५२१	७१६
तीनका लक्षण	५११	७१०	सद्बोधके आस्रव	५२१	७१७
मन्का लक्षण	५११	७१०	भूतप्रति अनुकम्पा दान आदिक लक्षण	५२२	७१७
शतका लक्षण	५१२	७१०	दर्शनमोहके आस्रव	५२३	७१७
अशतका लक्षण	५१२	७१०	नित्यानित्यात्मक आत्माम ही अनुकम्पा आदि हो सकते ह	५२३	७१७
वीरका लक्षण	५१२	७१०	दर्शनमोहके आस्रव	५२३	७१७
परिहन्द् और अरिहन्त्वरूप भाग अधिकरणके दो भेद	५१३	७११	कवली भूत सघ और देवके अवगणान आदिके लक्षण	५२३	७१७
अधिरहन्त्वरूप प्रसार विष, लक्षण आदि	५१३	७११	कवलीमा अर्णवाद्-कवलाहार आदि	५२४	७१७
जावाधिकरणके १०८ भेद	५१३	७११	भूतका अर्णवाद्-मांस मत्स्य भक्षण आदि	५२४	७१७
मरम्भ ममारम्भ और अरम्भन लक्षण	५१३	७११	सघका अर्णवाद्-शूद्र अशुचि आदि कहना	५२४	७१७
पुन कारित अनुमनका रन्ध्र	५१४	७११	धमना अवर्णवाद्-निगुण आदि कहना	५२४	७१७
१०८ भेदका विवरण	५१५	७१२	देवाका अवर्णवाद्-सुरापापी	५२४	७१७
जापधिकरणके ४३२ भेद	५१५	७१२	मांसाया आदि कहना	५२४	७१७
अजावाधिकरणके ४३२ भेद	५१५	७१२	चारित्र्यमाहके आस्रव	५२४	७१८
			कपाय वेत्नीय और अकपाय वेत्नीयन प्रथम् प्रथक् आस्रव	५२५	७१८
			नरकायुके आस्रव	५२५	७१८

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
आरम्भ परिग्रहका विवरण	५२५	७१६	रात्रिभोजन विरतिका भावनाओमे		
तिर्थगायुके आस्रव	५२६	७१६	अन्तर्भाव	५३४	७२५
मनुष्यायुके आस्रव	५२६	७१६	अणुव्रत और महाव्रत	५२५	७२६
सभी आयुओके आस्रवका सामान्य हेतु	५२६	७२०	अहिंसाव्रतकी भावनाएँ	५३६	६२६
देव आयुके आस्रव	५२७	७२०	सत्यव्रतकी भावनाएँ	५३६	७२६
विस्तारसे देवायुके आस्रवोका निरूपण	५२७	७२०	अचौर्यव्रतकी भावनाएँ	५३६	७२७
सम्यक्त्व भी देवायुका आस्रव	५२७	७२०	ब्रह्मचर्य व्रतकी भावनाएँ	५३६	७२७
अशुभ नामके आस्रव	५२८	७२०	अपरिग्रह व्रतकी भावनाएँ	५३६	७२७
योगवक्रता और विसवादनका भेद	५२८	७२०	हिंसादिकके सम्बन्धमे अपाय और		
अन्य नामास्रवोका निर्देश	५२८	७२०	अवद्यका विचार	५३७	७२७
शुभनामके आस्रव	५२८	७२१	हिंसादिमे दुःखरूपताका विचार	५३७	७२८
तीर्थङ्कर नामके आस्रव	५२९	७२१	मैत्री प्रमोद कारुण्य आदि भावनाएँ	५३८	७२८
दर्शनविशुद्धिका स्वरूप	५२९	७२१	मैत्री प्रमोद कारुण्य और मा-व्यस्थ्य		
सम्यक्त्वके आठ अंग	५२९	७२१	आदिके लक्षण	५३८	७२८
विनयसम्पन्नताका लक्षण	५२९	७२२	सवेग और वैराग्यके लिए जगत्		
शीलव्रतेष्वनतिचारका लक्षण	५२९	७२२	और कायके स्वरूपका विचार	५३९	७२९
ज्ञानोपयोगका लक्षण	५२९	७२२	भावनाएँ नित्यानित्यात्मक आत्मा-मे		
सवेग, त्याग, तपका लक्षण	५२९	७२२	ही सभव है	५३९	७२९
समाधि वैवावृत्त्यका लक्षण	५३०	७२२	हिंसाका लक्षण	५३९	७२९
छह आवश्यकोका विवरण	५३०	७२२	प्रमत्तयोगसे हिंसाका समर्थन	५४०	७३०
मार्गप्रभावनाका लक्षण	५३०	७२२	क्षणिकवादमे हिंसा सभव ही नहीं	५४१	७३०
प्रवचनवत्सलत्वका लक्षण	५३०	७२२	असत्यका लक्षण	५४१	७३१
नीचगोत्रके आस्रव	५३०	७२३	स्तेयका लक्षण	५४२	७३१
निन्दा प्रशंसा आदिके लक्षण	५३०	७२३	कर्मोका ग्रहण चोरी नहीं	५४२	७३१
नीचगोत्रके अन्य आस्रव	५३१	७२३	अप्रमत्तको इन्द्रियोसे विषयग्रहण		
उच्चगोत्रके आस्रव	५३१	७२३	होनेपर भी चोरी नहीं	५४३	७३१
उच्चगोत्रके आस्रवोका विवरण	५३१	७२३	अब्रह्मका लक्षण	५४३	७३२
नीचैवृत्ति और अनुत्सेकके लक्षण	५३१	७२३	परिग्रहका लक्षण	५४४	७३२
अन्तरायके आस्रव	५३१	७२३	ज्ञान दर्शन चारित्रका सग्रह परिग्रह नहीं	५४५	७३३
अन्तरायके अन्य आस्रव	५३२	७२३	व्रतीका लक्षण	५४५	७३३
शास्त्रप्रामाण्य सर्वजकथित होनेसे	५३२	७२४	माया मिथ्या और निदान शल्योका		
प्रदोष आदिसे तत्तत्कमोमे अनुभाग			स्वरूप	५४५	७३३
विशेष होता है	५३२	७२४	दो व्रती—अगारी और अनगारी	५४६	७३३
			अणुव्रती अगारी	५४७	७३४
			अहिंसादि अणुव्रतोका मन्त्र	५४७	७३४
			द्विव्रतादि गुणव्रत और शिखाव्रतोका		
			निर्देश	५४७	७३४
			द्विव्रतका मन्त्र	५४७	७३४

सातवाँ अध्याय

व्रतोका निर्देश	५३३	७२५
व्रतका लक्षण	५३३	७२५
व्रत नवरूप नहीं	५३३	७२५

	पृ०	हिन्दी	पृ०	मूल	हिन्दी	पृ०
शुभ काययोग	५०७	७०७	अथापत्ति अनैकान्तिक नहीं	५१५	७१२	
शुभ वाग्योग	५०७	७०७	निर्वर्तनाविकरणके दो भेद	५१६	७१३	
शुभ मनायोग	५०७	७०७	निक्षेपने चार भेद	५१६	७१३	
पुण्यका लक्षण	५०७	७०७	सयागने दो भेद	५१७	७१३	
पापका लक्षण	५०७	७०७	निसर्गक तीन भेद	५१७	७१३	
पुण्य पाप दोनों समान नहीं	५०७	७०७	ज्ञानावरण दर्शनावरणके आलम्बके कारण	५१७	७१३	
शुभ परिणाम शुभ प्रकृतियाने अनु			प्रयोग निहव आन्तिके लक्षण	५१७	७१३	
भागम तथा सकलेश परिणाम अशुभ			आसानन और उपधातका भेद	५१७	७११	
प्रकृतियाने अनुभागम हेतु ह	५०७	७०७	कवलीके ज्ञान और दर्शनका योगपत्र	५१८	७१४	
सकपायके साम्परायिक और अकपायके			मन पयदर्शन नहीं होता	५१६	७१४	
ईर्ष्यापथ आलम्ब	५०८	७०७	ज्ञानविषयक प्रयोगानि ज्ञानावरणके			
सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान तक साम्प			आलम्ब	५१६	७१४	
रायिक आलम्ब	५०८	७०८	दर्शन मात्सर्य आदि दर्शनविषयक			
उपशान्त क्षीणकषाय और सयोगकेवलीक			प्रदोपादि दर्शनावरणके आलम्ब	५१६	७१४	
इयापथ आलम्ब	५०८	७०८	असाक्षावेदनायके आलम्बके कारण	५१६	७१४	
साम्परायिक आलम्बके भेद	५०८	७०८	दु स आदिके लक्षण	५१६	७१५	
इन्द्रियादिका आत्मासे भेद	५०६	७०८	दु ख आदिम परस्पर कथञ्चिद् भेद	५२०	७१५	
सम्पत्त्वादि पञ्चीस क्रियाआंश लक्षण	५११	७०८	दीक्षा आन्ति दु खरूप नहीं	५२१	७१६	
क्रोध और प्रदापमें भेद	५०६	७०८	सद्बुद्धके आलम्ब	५२१	७१७	
इन्द्रिय कषाय और अत्रतका क्रियासे			भूतप्रति अनुकम्पा टान आन्तिके लक्षण	५२२	७१७	
भेद	५१०	७१०	दर्शनमोहके आलम्ब	५२३	७१७	
ताम मन्द ज्ञान अज्ञान आदिस आलम्ब			नित्यानित्यात्मक आत्माम ही अनुकम्पा			
में विशयता	५११	७१०	आदि हा सकते हैं	५२३	७१७	
तीव्रस लक्षण	५११	७११	दर्शनमोहके आलम्ब	५२३	७१७	
मन्दका लक्षण	५११	७१०	केवली भूत सघ और देवने अवर्णवाद्			
शतका लक्षण	५१२	७१०	आन्तिके लक्षण	५२३	७१७	
अज्ञातका लक्षण	५१२	७१०	कवलीका अनुखवान्-कवलाहार आदि	५२४	७१७	
वीर्यका लक्षण	५१२	७१०	भूतका अवर्णवान्-मास मत्स्य			
परिष्कल और अपरिष्कलरूप भाव	५१२	७११	मन्त्रण आदि	५२४	७१७	
अधिकरणके दो भेद	५१३	७११	सधका अवर्णवान्-शङ्ख अशुचि			
अधिकरणके दस प्रकार विष, लवण			आन्ति कहना	५२४	७१७	
आदि	५१३	७११	धर्मका अवर्णवाद्-निगुण आदि कहना	५२४	७१७	
जावाधिकरणके १०८ भेद	५१३	७११	देवाका अवर्णवाद्-सुरापायी			
सम्भ समारम्भ और आरम्भन लक्षण	५१३	७११	मांसाशी आदि कहना	५२४	७१७	
कृत कारित अनुमनका स्वरूप	५१४	७११	चारिद्रमाहके आलम्ब	५२४	७१८	
१०८ मर्दाक विवरण	५१५	७१२	कषाय वेत्नीय और अकषाय वेदनीयने			
बीजाधिकरणके ४३२ भेद	५१५	७१२	प्रथक् प्रथक् आलम्ब	५२५	७१८	
अजावाधिकरणके भेद	५१५	७१२	नरकायुके आलम्ब	५२५	७१८	

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
देशव्रतका स्वरूप	५४७	७३४	विवाहका लक्षण	५५४	७३६
अनर्थदण्डविरतिका स्वरूप	५४७	७३४	परिमह परिमाणानुव्रतके अतिचार	५५५	७३६
सामायिक व्रत	५४८	७३४	दिग्ब्रतके अतिचार	५५५	७३६
प्रापधोपवासका स्वरूप	५४८	७३४	इच्छा परिमाणसे दिग्ब्रतका भेद	५५५	७३६
उपभोग परिभोगका स्वरूप	५४८	७३४	देशव्रतके अतिचार	५५६	७३०
अतिथिका लक्षण	५४८	७३५	अनर्थदण्डविरतिके अतिचार	५५६	७३०
दिशादिकी मर्यादाके बाहर महाव्रतत्व	५४८	७३५	अधिकरणके तीन भेद	५५६	७४०
पौंच अनर्थदण्ड	५४९	७३५	उपभोग परिभोग व्रतसे इसका भेद	५५६	७४०
अपध्यानका स्वरूप	५४९	७३५	सामायिकव्रतके अतिचार	५५७	७३०
पापधोपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	प्रोपधोपवासके अतिचार	५५७	७३०
क्लेश वणिज्याका स्वरूप	५४९	७३५	उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके अतिचार	५५८	७३१
तिर्यग्वणिज्याका स्वरूप	५४९	७३५	अतिथिसषिभागाव्रतके अतिचार	५५८	७३१
घघकोपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	सल्लेखनाके अतिचार	५५८	७३१
आरम्भकोपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	दानका लक्षण	५५९	७३१
प्रमादाचरितका स्वरूप	५४९	७३५	विधि द्रव्य दाता और पात्रका अपेक्षा		
हिंसाप्रदानका स्वरूप	५४९	७३५	दानमें विशेषता	५५९	७३१
अणुभ्रतिका स्वरूप	५४९	७३५	क्षणिक और नित्यपक्षमें दानकी		
उपवासके दिन स्नानादिका त्याग	५४९	७३५	विशेषता नहीं बन सकती	५६०	७४२
भोगपरिसख्यान व्रतघात प्रमाद					
आदि के कारण	५५०	७३६	•		
मिक्षा उपकरण औपधि और आभयक			आठवाँ अध्याय		
भेटसे चार प्रकारका अतिथि			मिथ्यादर्शन आदि बन्धके कारण	५६१	७४३
सविभाग	५५०	७३६	मिथ्यादर्शनका मिथ्यात्वक्रियाम अन्तभाव	५६१	७४३
सल्लेखनाका विवरण	५५०	७३६	प्रमादका लक्षण	५६१	७४३
नित्यमरण और तद्भवमरण	५५०	७३६	नैसर्गिक मिथ्यादर्शन	५६१	७४३
जापिता पदका प्रयाजन	५५०	७३६	परोपदेशनिमित्तक मिथ्यादर्शनके		
सल्लेखना आत्मवध नहा	५५०	७३७	चार प्रकार	५६१	७४३
सल्लेखनाकी विधि	५५१	७३७	अक्रियावादी ८४	५६२	७४३
सम्यग्दर्शनके अतिचार	५५१	७३८	क्रियावादी १८	५६२	७४३
प्रशसा और सस्तपना परस्पर भेद	५५२	७३८	आशानिक ६७	५६२	७४३
अग आठ हाने पर भी अतिचार			वैनयिक ३२	५६२	७४३
पौंच ही क्या ?	५५२	७३८	यज्ञम होनेवाला पशुवध धम नहीं	५६२	७४३
व्रत भार शालाके भी पौंच अतिचार	५५३	७३८	मन्त्रपूर्विका हिंसा भी धर्म नहीं	५६३	७४४
नन और शीनम भेद	५५३	७३८	मिथ्यादर्शनके एकान्त विनय सशय		
अहिंसाव्रतके अतिचार	५५३	७३८	आदि पौंच भेद	५६४	७४५
मयाणुव्रतके अतिचार	५५३	७३८	अष्टविध समय	५६४	७४५
अथाणुव्रतके अतिचार	५५४	७३९	अविरति और प्रमादम भेद	५६५	७४६
महलष्याणुव्रतके अतिचार	५५४	७३९	फगाय और अतिरतिम कायरारणभाव	५६५	७४६
			बन्धका लक्षण	५६५	७५६

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
पुद्गल कर्मका विपाक	५६६	७४६	गति	५७६	७५३
प्रकृति स्थिति आदि चार बन्ध	५६६	७४७	जाति	५७६	७५३
जानावरणादिकी प्रकृति	५६६	७४७	शरीर	५७६	७५३
योगनिमित्तक प्रकृति और प्रदेश	५६७	७४७	अङ्गोपाङ्ग	५७६	७५३
कपायनिमित्तक स्थिति और अनुभाग	५६७	७४७	निर्माण	५७६	७५३
ज्ञानावरण आदि आठ कर्म	५६७	७४७	बन्धन	५७६	७५३
जानावरण और मोहमे भेद	५६८	७४८	सघात	५७६	७५३
एक ही पुद्गल सुख दुःख और			छह सस्थान	५७६	७५३
आवरणमे निमित्त होता है	५६८	७४८	छह सहनन	५७७	७५३
बन्धके एक दो तीन चार पाँच छह सात			स्पर्श रस गन्ध वर्ण	५७७	७५३
और आठ भेद	५६९	७४८	आनुपूर्व्य	५७७	७५३
ज्ञानावरण आदिके क्रमनिर्देशका हेतु	५६९	७४९	अगुरुत्त्व	५७७	७५३
ज्ञानावरणादिकी उत्तर प्रकृति सख्या	५७०	७४९	उपघात	५७८	७५५
ज्ञानावरणकी उत्तर प्रकृतियों	५७०	७४९	परघात	५७८	७५३
सम्यक्त्वादिकी अभिव्यक्ति योग्यताके			आतप	५७८	७५३
सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा			उद्योत	५७८	७५३
भव्यत्व और अभव्यत्व विभाग	५७१	७४९	उच्छ्वास	५७८	७५३
दर्शनावरणकी उत्तर प्रकृतियों	५७२	७५०	दो विहायोगति	५७८	७५३
निद्रा निद्रानिद्रा आदिके लक्षण	५७२	७५०	प्रत्येक शरीर	५७८	७५४
वेदनीयकी साता असाता दो प्रकृतियों	५७३	७५१	साधारण शरीर	५७८	७५५
मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियों	५७३	७५१	त्रस	५७८	७५५
तीन दर्शनमोह	५७४	७५१	स्थावर	५७८	७५५
अकपायवेदनीयके नव भेद	५७४	७५२	सुभग	५७८	७५५
कपायवेदनीयके सोलह भेद	५७४	७५२	दुर्भग	५७८	७५५
पर्वत पृथ्वी आदिकी तरह चार प्रकारका			सुस्वर	५७९	७५५
क्रोध	५७४	७४२	दुःस्वर	५७९	७५५
स्तम्भ अस्थि आदिकी तरह चार प्रकार			शुभ	५७९	७५५
का मान	५७४	७५२	अशुभ	५७९	७५५
वॉसकी जड मेढेकी सींग आदिकी तरह			सूक्ष्म	५७९	७५५
चार प्रकारकी माया	४७४	७५२	वाटर	५७९	७५५
कुमिराग कजल आदिकी तरह चार			छह पर्यामियों	५७९	७५५
प्रकारका लोभ	५७४	७५३	अपर्यामि	५७९	७५५
आयुकी उत्तर प्रकृतियों	५७५	७५३	स्थिर	५७९	७५५
नरकायुका स्वरूप	५७५	७५२	अस्थिर	५७९	७५५
तिर्यचायुका स्वरूप	५७५	७५२	आदेय	५७९	७५५
मनुष्यायुका स्वरूप	५७५	७५२	अनादेय	५७९	७५५
देवायुका स्वरूप	५७५	७५२	यशन्कीर्ति	५७९	७५५
नाम कर्मकी उत्तर प्रकृतियों	७७६	७५३	अयशन्कीर्ति	५७९	७५५

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
देशव्रतका स्वरूप	५४७	७३४	विवाहका लक्षण	५५४	७३६
अनथदण्डविरतिका स्वरूप	५४७	७३४	परिग्रह परिमाणानुव्रतके अतिचार	५५५	७३६
सामायिक व्रत	५४८	७३४	दिग्ब्रतके अतिचार	५५५	७३६
प्रापधोपवासका स्वरूप	५४८	७३४	इच्छा परिमाणसे दिग्ब्रतका भेद	५५५	७३६
उपभोग-परिभोगका स्वरूप	५४८	७३४	देशव्रतके अतिचार	५५६	७४०
अतिथिका लक्षण	५४८	७३५	अनथदण्डविरतिके अतिचार	५५६	७४०
दिशादिकी मयादाके बाहर महाव्रतत्व	५४८	७३५	अधिकरणके तीन भेद	५५६	७४०
पाँच अनथदण्ड	५४९	७३५	उपभोग परिभोग व्रतसे इसका भेद	५५६	७४०
अपथ्यानका स्वरूप	५४९	७३५	सामायिकव्रतके अतिचार	५५७	७४०
पापोपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	प्रोपधोपवासके अतिचार	५५७	७४०
क्लेश वणिज्याका स्वरूप	५४९	७३५	उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके अतिचार	५५८	७४१
तियग्वणिज्याका स्वरूप	५४९	७३५	अतिथिसविभागव्रतके अतिचार	५५८	७४१
वधकोपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	सल्लेखनाके अतिचार	५५८	७४१
आरम्भकोपदेशका स्वरूप	५४९	७३५	दानका लक्षण	५५९	७४१
प्रमादाचरितका स्वरूप	५४९	७३५	विधि द्रव्य दाता और पात्रका अपेक्षा		
हिंसाप्रणयनका स्वरूप	५४९	७३५	दानमें विशेषता	५५९	७४१
अशुभश्रुतिका स्वरूप	५४९	७३५	क्षणिक और नित्यपक्षमें दानकी		
उपवासक दिन स्नानादिका त्याग	५४९	७३५	विशेषता नहीं बन सकती	५६०	७४२
भोगपरिसरशन व्रतघात प्रमाद					
आदि के कारण	५५०	७३६			
मिथ्या उपकरण औपधि और आभयके					
भन्से चार प्रकारका अतिथि					
सविभाग	५५०	७३६	मिथ्यादर्शन आदि बाधके कारण	५६१	७४३
सल्लेखनाका विवरण	५५०	७३६	मिथ्यादर्शनका मिथ्यात्वक्रियाम अन्तभाव	५६१	७४३
नित्यमरण और तद्भवमरण	५५०	७३६	प्रमादका लक्षण	५६१	७४३
जापिता पदका प्रयोजन	५५०	७३६	नैसर्गिक मिथ्यादर्शन	५६१	७४३
सल्लेखना आत्मवध नहीं	५५०	७३७	परोपदेशनिमित्तक मिथ्यादर्शनके		
सल्लेखनाकी विधि	५५१	७३७	चार प्रकार	५६१	७४३
सम्यग्दर्शनके अतिचार	५५१	७३८	अक्रियावादी ८४	५६२	७४३
प्रशसा और सस्तनका परस्पर भेद	५५२	७३८	क्रियावादी १८०	५६२	७४३
अग आठ होने पर भी अतिचार			आज्ञानिक ६७	५६२	७४३
पाँच ही क्या ?	५५२	७३८	वैयर्थिक ३२	५६२	७४३
घत और शालाके भा पाँच अतिचार	५५३	७३८	यशम होनेवाला पशुवध धर्म नहीं	५६३	७४३
घन आर शीतम भेद	५५३	७३८	मन्त्रपूर्विका हिंसा भी धर्म नहीं	५६३	७४४
अहिंसाव्रतके अतिचार	५५३	७३८	मिथ्यादर्शनके एकान्त विनय सशय		
सत्यानुव्रतके अतिचार	५५३	७३८	आदि पाँच भेद	५६४	७४५
अर्चयानुव्रतके अतिचार	५५४	७३९	अष्टविध समय	५६४	७४५
मद्रवर्षानुव्रतके अतिचार	५५४	७३९	अधिरति और प्रमादम भेद	५६५	७४६
			कयाय और अतिथि कायकारणभाव	५६५	७४६
			बाधका लक्षण	५६५	७४६

	मूल पृ० हिन्दी पृ०			मूल पृ० हिन्दी पृ०	
पुद्गल कर्मका विपाक	५६६	७४६	गति	५७६	७५३
प्रकृति स्थिति आदि चार बन्ध	५६६	७४७	जाति	५७६	७५३
ज्ञानावरणादिकी प्रकृति	५६६	७४७	शरीर	५७६	७५३
योगनिमित्तक प्रकृति और प्रदेश	५६७	७४७	अङ्गोपाङ्ग	५७६	७५३
कषायनिमित्तक स्थिति और अनुभाग	५६७	७४७	निर्माण	५७६	७५३
ज्ञानावरण आदि आठ कर्म	५६७	७४७	बन्धन	५७६	७५३
ज्ञानावरण और मोहमे भेद	५६८	७४८	सघात	५७६	७५३
एक ही पुद्गल सुख दुःख और			छह सस्थान	५७६	७५३
आवरणमे निमित्त होता है	५६८	७४८	छह सहनन	५७७	७५३
बन्धके एक दो तीन चार पाँच छह सात			स्पर्श रस गन्ध वर्ण	५७७	७५३
और आठ भेद	५६९	७४८	आनुपूर्व्य	५७७	७५३
ज्ञानावरण आदिके क्रमनिर्देशका हेतु	५६९	७४९	अगुरुलघु	५७७	७५३
ज्ञानावरणादिकी उत्तर प्रकृति सख्या	५७०	७४९	उपघात	५७८	७५५
ज्ञानावरणकी उत्तर प्रकृतियों	५७०	७४९	परघात	५७८	७५३
सम्यक्त्वादिकी अभिव्यक्ति योग्यताके			आतप	५७८	७५३
सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा			उद्योत	५७८	७५३
भव्यत्व और अभव्यत्व विभाग	५७१	७४९	उच्छ्वास	५७८	७५३
दर्शनावरणकी उत्तर प्रकृतियों	५७२	७५०	दो विहायोगति	५७८	७५३
निद्रा निद्रानिद्रा आदिके लक्षण	५७२	७५०	प्रत्येक शरीर	५७८	७५४
वेदनीयकी साता असाता दो प्रकृतियों	५७३	७५१	साधारण शरीर	५७८	७५५
मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियों	५७३	७५१	त्रस	५७८	७५५
तीन दर्शनमोह	५७४	७५१	स्थावर	५७८	७५५
अकषायवेदनीयके नव भेद	५७४	७५२	सुभग	५७८	७५५
कषायवेदनीयके सोलह भेद	५७४	७७२	दुर्भग	५७८	७५५
पर्वत पृथ्वी आदिकी तरह चार प्रकारका			सुस्वर	५७९	७५५
क्रोध	५७४	७४२	दुःस्वर	५७९	७५५
स्तम्भ अस्थि आदिकी तरह चार प्रकार			शुभ	५७९	७५५
का मान	५७४	७५२	अशुभ	५७९	७५५
वाँसकी जड़ मेढेकी सीग आदिकी तरह			सूक्ष्म	५७९	७५५
चार प्रकारकी माया	४७४	७५२	त्राटर	५७९	७५५
कृमिराग कज्जल आदिकी तरह चार			छह पर्याप्तियों	५७९	७५५
प्रकारका लोभ	५७४	७५३	अपर्याप्ति	५७९	७५५
आयुकी उत्तर प्रकृतियों	५७५	७५६	स्थिर	५७९	७५५
नरकायुका स्वरूप	५७५	७५२	अस्थिर	५७९	७५५
तिर्यचायुका स्वरूप	५७५	७५२	आदेय	५७९	७५५
मनुष्यायुका स्वरूप	५७५	७५२	अनादेय	५७९	७५५
देवायुका स्वरूप	५७५	७५२	यशस्वीति	५७९	७५५
नाम कर्मकी उत्तर प्रकृतियों	७७६	७७३	अयशस्वीति	५७९	७५५

	मूल प्र०	हिन्दी प्र०		मूल प्र०	हिन्दी प्र०
तीर्थकर नामसूची	५८०	७५५	मिथ्यादर्शनकी निवृत्तिपूर्वक		
गणधररत्न श्रुतज्ञाननिमित्तक है, चक्र			सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका क्रम	५८७	७६०
परत्वाग्नि उच्चगोत्र निमित्तक है	५८०	७५५	सम्यग्मिथ्यादृष्टि	५८६	७६१
गोत्रकर्मका उत्तर प्रकृतियों	५८०	७५६	अविरतसम्यग्दृष्टि	५८६	७६१
उच्च गान	५८०	७५६	सत्यतासयत	५८६	७६२
नीच गान	५८०	७५६	प्रमत्तसयत	५८०	७६२
अन्तरायकी उत्तरप्रकृतियों	५८०	७५६	अप्रमत्तसयत	५८०	७६२
भाग और उपभोगमें भेद	५८१	७५८	अपूर्वकरण	५८०	७६२
ज्ञानावरण दशनावरण वेदनीय और			अनिवृत्तिकरण	५८०	७६२
अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति	५८१	७५६	सूक्ष्मसाम्प्रदाय	५८०	७६२
एकेन्द्रियादिके ज्ञानावरणात्मिकी			उपशान्तकपाय	५८०	७६२
उत्कृष्ट स्थिति	५८१	७५६	चीणकपाय	५८०	७६२
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५६	सयोगकेतली	५८०	७६२
एनेन्द्रियात्मिके मोहनीयकी उत्कृष्ट			अयोग केतली	५८०	७६२
स्थिति	५८२	७५७	मिथ्यात्वादिनिमित्तक प्रकृतियाका		
नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५७	उन उनके अभावमें सवर	५८०	७६२
एनेन्द्रियात्मिकी उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५७	गुप्ति समिति आदि सवरके कारण	५८१	७६३
आयुक्रमका उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५७	गुप्ति	५८१	७६३
एनेन्द्रियादिके आयुकी उत्कृष्ट स्थिति	५८२	७५७	समिति	५८१	७६३
वेत्रभायकी जघन्य स्थिति	५८३	७५७	धर्म	५८१	७६३
नाम और गोत्रकी जघन्य स्थिति	५८३	७५७	अनुपेक्षा	५८१	७६३
शप कर्मों की जघन्य स्थिति	५८३	७५७	परीपहजय	५८२	७६३
अनुभागवचका लक्षण	५८३	७५७	चारित्र	५८२	७६३
कर्मा के नामके अनुसार अनुभाग			सपसे निजरा भा होती है	५८२	७६४
बन्ध होता है	५८३	७५८	तप अम्युदयका हेतु होकर भी मुख्य		
फल देनेके बाद कर्मों का निजरा			तथा निजराका हेतु है	५८३	७६४
होता है	५८३	७५८	मुक्तिका लक्षण	५८३	७६४
दो प्रकारकी निजरा	५८४	७५८	ईयां भाषा आदि समितियों	५८३	७६५
कमनी धानिया प्रकृतियों	५८३	७५८	ईयांसमिति	५८४	७६५
भद्रेशयन्धना स्वरूप	५८५	७५६	चौह जीरस्थान	५८४	७६५
सुख्य प्रकृतियों	५८६	७५६	भाषा-समिति	५८४	७६५
पाप प्रकृतियों	५८६	७५६	एयणा-समिति	५८४	७६५
			आदाननिक्षेपण-समिति	५८४	७६५
			उत्सर्ग-समिति	५८४	७६५
नवौ अध्याय			पात्रग्रहणकी अनुपयोगिता	५८४	७६५
संवरका लक्षण	५८६	७६०	उत्तमसमा आदि दस धर्म	५८५	७६६
संवर १ म	५८७	७६०	धमका प्रयाजन	५८५	७६६
मिथ्याग्नि गुणस्थान	५८७	७६०	क्षमा	५८५	७६६
सामान्य सम्यग्ग्नि	५८७	७६०			

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
मार्दव	५६५	७६६	एकत्वानुप्रेक्षा	६०१	७७१
आर्जव	५६५	७६६	अन्यत्वभावना	६०१	७७१
शौच	५६५	७६६	अशुचित्वभावना	६०२	७७१
गुप्ति और शौचमे भेद	५६५	७६६	शुचित्वके दो प्रकार-लौकिक लोकोत्तर	६०२	७७१
चार प्रकारका लोभ	५६६	७६६	लौकिक शुचित्वके आठ प्रकार	६०२	७७१
सत्यधर्म	५६६	७६६	आस्रव सवर निर्जरा गुणदोष विचार	६०२	७७१
भाषा-समिति और सत्यमें भेद	५६६	७६६	दो निर्जराएँ-कुशलमूल और अबुद्धि		
संयम	५६६	७६७	पूर्वक	६०३	७७२
उपेक्षासयम	५६६	७६७	लोकभावना	६०३	७७२
अपहृतसयमके तीन भेद	५६६	७६७	बोधिदुर्लभ भावना	६०३	७७२
अपहृतसंयमके लिए आठ शुद्धियाँ	५६७	७६७	धर्मस्वाख्यातत्वभावना	६०३	७७२
भावशुद्धि	५६७	७६७	चौदह मार्गणाएँ	६०३	७७३
कायशुद्धि	५६७	७६७	मार्गणाओमे जीवस्थान	६०४	७७४
विनयशुद्धि	५६७	७६७	मार्गणाओमे गुणस्थान	६०५	७७५
इर्यापथशुद्धि	५६७	७६७	परीषह सहनेका प्रयोजन	६०७	७७७
भिन्नाशुद्धि	५६७	७६७	बाईस परीषह	६०८	७७७
गवेषणा गोचर अक्षप्रक्षण भ्रमराहार			क्षुधा परीषह जय	६०८	७७७
स्वभ्रपूरण आदिरूप भिन्नाएँ	५६७	७६७	पिपासाजय	६०८	७७७
प्रतिष्ठापनशुद्धि	५६७	७६७	शीतजय	६०९	७७७
शयनासनशुद्धि	५६७	७६७	उष्णजय	६०९	७७७
वाक्यशुद्धि	५६८	७६७	दशमशकजय	६०९	७७७
तप	५६८	७६७	नाग्न्यजय	६०९	७७८
त्याग	५६८	७६७	अरतिजय	६०९	७७८
आकिञ्चन्य	५६८	७५७	स्त्रीपरीषहजय	६१०	७७८
ब्रह्मचर्य	५६८	७६८	चर्याविजय	६१०	७७८
ऐर्यापथिक आदि सात प्रतिक्रमण	५६८	७८६	निषद्याजय	६१०	७७८
क्षमा आदि धर्मोंमे गुणकी भावना तथा			शय्याजय	६१०	७७९
प्रतिपक्षी क्रोध, मान आदिमे दोषकी			आक्रोशजय	६१०	७८०
भावना	५६९	७६९	वधजय	६११	७८०
अनित्य अशरण आदि अनुप्रेक्षाएँ	६००	७७०	याचना विजय	६११	७८०
अनित्य भावना	६००	७७०	अलाभविजय	६११	७८०
अशरणभावना	६००	७७०	रोगविजय	६११	७८०
दो शरण-लौकिक लोकोत्तर	६००	७७०	तृणस्पर्श विजय	६११	७८०
प्रत्येकके तीन प्रकार	६००	७७०	मलविजय	६११	७८१
ससार भावना	६००	७७०	केशलुचनका मल-परीषहमें अन्तर्भाव	६१२	७८१
ससार अससार नोससार और			सत्कारपुरस्कारविजय	६१२	७८१
तत्रितयव्यपाय	६००	७७०	प्रज्ञा विजय	६१२	७८१
द्रव्यत्रैविनिमित्तक ससार	६०१	७७१	अज्ञान विजय	६१२	७८१

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
अन्वयविजय	६१२	७८१	अनशन आदि ६ बाह्यतप	६१८	७८४
अनशान आदि परिपहाका अज्ञानम			अनशनका प्रयोजन	६१८	७८४
अन्तभाव	६१२	७८२	दो प्रकारका अनशन	६१८	७८४
सूक्ष्मसाम्पराय उपशान्तमोह और			श्रवमोदय	६१८	७८४
धीणकपायमें १४ परापह	६१३	७८२	वृत्तिपरिसंस्थान	६१८	७८४
जिने द्रुमें ग्यारह परीपह कोई मानते है	६१३	७८२	रसपरित्याग	६१८	७८५
कलीम घातिया कमा का उदय न			विविक्त शय्यासन	६१९	७८५
होनसे लुधाणि परीपहें नरा	६१३	७८२	कायक्लेश	६१९	७८५
उपचारसे ये परीपहें	६१४	७८२	परीपह और कायक्लेशमें भेद	६१९	७८५
नवम गुणस्थान तक सभी परीपह	६१४	७८२	तपके बाह्य विशेषणके कारण	६१९	७८५
सामायिक छेदापस्थापना परिहारविशुद्धि			प्रायश्चित्त आदि ६ अन्तरंग तप	६२०	७८५
सयमम सभी परीपहें	६१४	७८२	प्रायश्चित्त आदिके भेद	६२०	७८६
ज्ञानावरणके उदयसे प्रज्ञा और			आलोचना आदि प्रायश्चित्तके ९ भेद	६२०	७८६
अज्ञान	६१४	७८२	प्रायश्चित्तका प्रयोजन	६२०	७८६
प्रज्ञापरीपह अन्य ज्ञानावरणके सद्भावसे			आलोचना	६२०	७८६
होती है	६१४	७८२	आलोचनाके दस दोष	६२१	७८७
दशनमोह और अन्तरायके उदयसे			सयतालोचना और सयतिकालोचना		
अदशन और अलाम	६१४	७८२	की विधि	६२१	७८७
चारित्रमोहसे नाग्य भरति आदि			प्रतिक्रमणका लक्षण	६२१	७८७
परापह	६१५	७८२	तदुभयका स्वरूप	६२१	७८७
शप परापहें धर्मीयके उदयमें			विवेकका स्वरूप	६२१	७८७
हार्ती है	६१५	७८२	न्युत्सर्गका स्वरूप	६२१	७८७
एक व्यक्तिमें एक साथ १६ परापह			तपका स्वरूप	६२१	७८७
तक समय है	६१५	७८३	छेदका स्वरूप	६२१	७८७
शक्ति और उपास से एक, शय्या			परिहरणका स्वरूप	६२१	७८७
निपत्या और चचाम से एक	६१५	७८३	उपस्थापनाका स्वरूप	६११	७८७
प्रज्ञा और अज्ञान गना साथ हा			विभिन्न अपराधाके प्रायश्चित्तका		
हा सक्तो हैं	६१५	७८३	विधान	६२१	७८८
चारित्र्य एक दो तीन चार भद	६१६	७८४	पारञ्जिक प्रायश्चित्त	६२२	७८८
सामायिक आदि पौंध भेद	६१६	७८४	ज्ञान दशन चारित्र्य और उपचार		
सामायिक शय्या	६१६	७८४	विनय	६२२	७८८
छेदापस्थापनाका लक्षण	६१७	७८४	ज्ञानविनय	६२२	७८८
परिहारविशुद्धिका लक्षण	६१७	७८४	दशन विनय	६२२	७८८
सूक्ष्मसाम्परायका लक्षण	६१७	७८४	चारित्र्य विनय	६२२	७८८
अथाग्यात या यथावधानचारित्र्य	६१७	७८४	उपचार विनय	६२२	७८८
चारित्र्य शब्द आर बुद्धि निरल्पनी			आचार्यादिकी यथावृत्त्य	६२३	७८८
दण्डिस अमग्यय आर अथत अनन्त			यथावृत्त्यका स्वरूप	६२३	७८८
प्रकारका ९	६१८	७८४	आचार्यका स्वरूप	६२३	७८८

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
उपाध्यायका स्वरूप	६२३	७८८	निदानरूप आर्तध्यान	६२८	७६१
तपस्वीका स्वरूप	६२३	७८८	आर्तध्यान प्रमत्तसयत तक	६२६	७६२
शैक्ष्यका स्वरूप	६२३	७८८	निदानको छोडकर शेष तीन आर्तध्यान		
ग्लानका स्वरूप	६२३	७८८	प्रमत्त संयतके	६२६	७६२
गणका स्वरूप	६२३	७८८	रौद्रध्यान अविरत और देशविरतके	६२६	७६२
कुलका स्वरूप	६२३	७८८	धर्म्यध्यान	६३०	७६२
संघ- = चतुर्वर्णश्रमणसमूह	६२३	७८८	आजाविचय	६३०	७६२
साधु	६२३	७८८	अपायविचय	६३०	७६२
मनोज्ञ	६२३	७८८	विपाकविचय	६३०	७६३
असयत सम्यग्दृष्टि भी मनोज्ञ	६२४	७८८	गुणस्थानोमे उदय विचार	६३०	७६३
वैयावृत्त्यका प्रयोजन	६२४	७८६	गुणस्थानोमे उदीरणाविचार	६३१	७६३
स्वाध्यायके भेद	६२४	७८६	सस्थानविचय	६३२	७६४
वाचना	६२४	७८६	अनुप्रेक्षा और ध्यानमे भेद	६३२	७६४
पृच्छना	६२४	७८६	आदिके दो शुक्लध्यान पूर्वविदोके	६३२	७६४
अनुप्रेक्षा	६२४	७८६	अन्तिम दो शुक्लध्यान केवलियोके	६३३	७६५
आम्नाय	६२४	७८६	चार प्रकारके शुक्लध्यान	६३३	७६५
धर्मोपदेश	६२४	७८६	योगकी दृष्टिसे शुक्लध्यानोके स्वामी	६३३	७६५
स्वाध्यायका प्रयोजन	६२४	७८६	आदिके दो शुक्लध्यानपूर्व श्रुतज्ञानीके		
व्युत्सर्गके भेद	६२४	७८६	होते है और सवितर्कवीचार हैं	६३३	७६५
बाह्योपधि व्युत्सर्ग	६२४	७८६	द्वितीय श्रुतज्ञान अवीचार	६३४	७६५
आम्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग	६२४	७८६	वितर्कका लक्षण	६३४	७६५
व्युत्सर्गका अपरिग्रह महाव्रत त्यागधर्म			वीचारका लक्षण	६३४	७६५
और प्रायश्चित्तान्तर्गत व्युत्सर्गसे भेद	६२५	७८६	पृथक्त्व वितर्क वीचार	६३४	७६६
व्युत्सर्गका प्रयोजन	६२५	७८६	एकत्व वितर्क	६३४	७६६
ध्यानका स्वरूप	६२५	७६०	सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति	६३५	७६६
चिन्तानिरोध ध्यानका स्वभाव	६२६	७६०	समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति	६३५	७६६
निरोध अभाव नहीं	६२६	७६०	सम्यग्दृष्टि आदिके गुणश्रेणि-		
श्वासोच्छ्वासका निरोध ध्यान नहीं	६२७	७६१	निर्जराका क्रम	६३५	७६६
समयकी सख्या गिनना ध्यान नहीं	६२७	७६१	सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका क्रम	६३५	७६७
चार प्रकारके ध्यान	६२७	७६१	वेदक सम्यग्दृष्टि	६३६	७६७
आर्तध्यान	६२७	७६१	ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि	६३६	७६७
रौद्रध्यान	६२७	७६१	पुलाक आदि पाँच निर्ग्रन्थ	६३६	७६७
धर्म्यध्यान	६२७	७६१	पुलाक	६३६	७६७
शुक्लध्यान	६२७	७६१	वकुश	६३७	७६७
धर्म्य और शुक्लध्यान मोक्षके कारण	६२८	७६१	दो कुशील	६३६	७६७
अनिष्ट सयोगज आर्तध्यान	६२८	७६१	निर्ग्रन्थ	६३६	७६७
इष्टवियोगज आर्तध्यान	६२८	७६१	स्नातक	६३६	७६७
वेदनानिमित्त आर्तध्यान	६२८	७६०	पुलाक आदि में सयमश्रुत आदिका		
			दृष्टिसे भेद	६३७	७६८

	मूल पृ०	हिन्दी पृ०		मूल पृ०	हिन्दी पृ०
पुलाकादिम समय	६३७	७६८	नाम कर्मका अभाव हो जानेसे प्रदर्शों		
पुलाकादिमें भ्रुत	६३८	७६८	का विस्मरण नहीं	६४३	८०३
पुलाकादिम प्रतिसेवना	६३८	७६८	मोक्ष अभावात्मक नैहा	६४४	८०३
पुलाकादिका तीर्थ	६३८	७६६	कमव-धवि-छेद होनेपर ऊर्ध्वगति	६४४	८०३
पुलाकादिकादिका लिङ्ग	६३८	७६६	ऊर्ध्वगमनके हेतु	६४५	८०३
पुलाकादिकी लेश्या	६३८	७६६	ऊर्ध्वगमनके दृष्टान्त	६४५	८०३
पुलाकादिका उपपाद	६३८	७६६	कुलालचक्रका दृष्टान्त	६४५	८०४
पुलाकादिक समय स्थान	६३८	७६६	अलाबूका दृष्टान्त	६४५	८०४
			परण्डनीजका दृष्टान्त	६४५	८०४
			अग्निशिखाका दृष्टान्त	६४५	८०४
			असङ्गत्व और बधच्छेदका भेद	६४५	८०४
			लोकके बाहर गमन न करनेका कारण		
			घमास्तिकायका अभाव	६४६	८०४
			सिद्धोंमें क्षेत्रादिकी दृष्टिसे भेद	६४६	८०४
			क्षेत्र	६४५	८०४
			काल	६४६	८०४
			गति	६४६	८०८
			लिङ्ग	६४६	८०५
			तीर्थ	६४६	८०५
			चारित्र	६४६	८०५
			प्रत्येकबुद्ध और बोधितबुद्ध	६४६	८०५
			ज्ञान	५४६	८०५
			अवगाहना	६४६	८०५
			अन्तर	६४६	८०५
			अल्पबहुत्व	६४८	८०५
			गति आदिकी दृष्टिसे सम्यक्त्वोत्पत्तिसे		
			मोक्षतकका क्रम	६४६	८०६
			तत्त्वाथभावनाका क्रम	५४६	८०६
			मुक्तका मुक्त अन्त	६५०	८०८

दसवाँ अध्याय

केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारण	६३६	८००
माहादिश क्षयका क्रम और साधन		
तीन करण	६४०	८००
मोक्षके कारण	६४०	८०१
आदि न होनेपर भी संसारका अन्त	६४१	८०१
कामाभाव दो प्रकारसे	६४१	८०१
यत्नसाध्य कामाभावका क्रम	६४१	८०१
औपशमिक आदि भावोंका नाश	६४२	८०२
भव्यत्व पारिणामिकका ही नाश	६४२	८०१
केवलज्ञान सम्यक्त्व केवल ध्यान और		
सिद्धावकी निवृत्ति नहीं	६४२	८०२
मुक्त जीवका पुन बध नहीं	६४३	८०२
सिद्धों का नीचे गिरना नहीं	६४३	८०२
सिद्धोंका परस्पर अवगाह	६४३	८०२
सिद्धान् मुग्धों उपमा नहीं	६४३	८०२
सिद्ध अन्तिम शरीरक आकर	६४३	८०३

श्रीमद्भट्टकलङ्कदेवविरचितं तत्त्वार्थवार्तिकम्

पञ्चमोऽध्यायः

‘इदानीं सम्यग्दर्शनस्य विषयभावेनोपक्षिप्तेषु जीवादिषु अजीवपदार्थो विचारप्राप्तः, तस्य भेदसङ्घासंकीर्तनार्थमिदमुच्यते तत्पूर्वकत्वादितरस्येति—

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥

अजीवकाया इति समानाधिकरणा वृत्तिः । १ । अजीवाश्च ते कायाश्च ते अजीवकाया ५
इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरियं वेदितव्या । कथं वृत्तिः ? “विशेषणं विशेष्येण” [जैनेन्द्र०
१।३।१२] इति सति व्यभिचारे नीलोत्पलादिषु वृत्तिः ? इहाप्यस्ति व्यभिचारः, कायशब्दस्य
जीवेष्वपि वृत्तेः, अजीवशब्दस्यापि काले । भिन्नाधिकरणवृत्तौ को दोषः ?

भिन्नाधिकरणत्वे हि अर्थान्तरभावप्रसङ्गः । २ । यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुष इति अर्था-
न्तरभावे भिन्नाधिकरणत्वं भवति, तथा अजीवानां कायः अजीवकायः इति भिन्नाधिकरणत्वे १०
गृह्यमाणेऽर्थान्तरभावः प्रसज्येत ।

दृष्टत्वात् सुवर्णाङ्गुलीयकवदिति चेत्, न, तत्रान्यविशेषनिवृत्त्यर्थत्वात् । ३ । स्यान्म-
तम्-भिन्नाधिकरणत्वेऽपि नार्थान्तरभावः । कुतः ? दृष्टत्वात् । कथम् ? सुवर्णाङ्गुलीयकवत् ।
यथा सुवर्णस्य अङ्गुलीयकं सुवर्णाङ्गुलीयकमिति भिन्नाधिकरणत्वेऽपि नार्थभेदः, तथा इहापि
न दोष इति । तन्न, किं कारणम् ? तत्रान्यविशेषनिवृत्त्यर्थत्वात् । तत्र हि सुवर्णशब्दप्रयोगः १५
रूप्यादेः प्रमाणान्तरस्य च निवृत्त्यर्थम्, सुवर्णस्येदमङ्गुलीयकं न रूप्यादेर्न माषादेर्वेति, न तथेह
अजीवस्य काया अजीवकाया इति विशेषणेन कदाचिदर्थान्तरनिवृत्तिरस्ति ।

अस्तु वाऽविरोधात् । ४ । अथवा अस्तु भिन्नाधिकरणा वृत्ति । कुत ? अविरोधात् । यस्माज्जीवोऽपि काय पञ्चास्तिकायोपदेशात् अतस्तन्निवृत्त्यर्थोऽज्ञाजीवशब्दप्रयोगः । अजीवस्य कायो न जीवस्येति । किञ्च,

- कथञ्चिद्भेदोपपत्तेः । ५ । केनचित्प्रकारेण सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिना भेद उपपद्यते । यथा
- ७ सुवर्णस्याङ्गुलीयकमित्यत्र सुवर्णं सामान्यं तद्विशेषोऽङ्गुलीयकं तयोः सामान्यविशेषयोः सञ्ज्ञा लक्षणादिभिः कथञ्चिन्नानात्वम् । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्, सुवर्णसामान्यस्याङ्गुलीयकवत् कुण्डलादिषु वृत्तिर्न स्यात् । सुवर्णसामान्यवद्वा अङ्गुलीयकत्वस्य कुण्डलादिषु वृत्तिः स्यात् । त एवाऽन्यनिवृत्त्यर्थं प्रयोगो युक्तः, सुवर्णस्येदमङ्गुलीयकं न रूप्यादेरिति । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्, व्यपदेश एव न स्यात् । तथा अजीवानां काया इत्यत्रापि कायशब्दः प्रदेशवाची । प्रदेशाच्च धर्मा
- १० दीना वक्ष्यन्ते । ते च तेभ्यः सञ्ज्ञालक्षणादिभिः कथञ्चिद्विभक्ता । अन्यथा ऐकान्तिकैकत्वे धर्मा दीनामेकत्ववत् प्रदेशानामप्येकत्वं स्यात्, प्रदेशानां बहुत्ववत् धर्मादीनां बहुत्वं प्रसज्येत । तत एव अन्यनिवृत्त्यर्थं प्रयोगो युक्तः अजीवानां काया न जीवस्येति । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्, व्यपदेश एव न स्यात् । ततो भेदोपपत्तेः युक्ता भिन्नाधिकरणा वृत्तिः । ननु चाभेदेऽपि लोके व्यपदेशो दृष्टः यथा शिलापुत्रकस्य शरीरं राहो शिर इति । न हि शिलापुत्रकादन्यच्छरीरमस्ति, नापि
- १५ राहोरन्यच्छिरं, शिरोमात्रत्वादिति । तत्राप्यस्ति भेदः । कुत ? शक्तित्वात् । योऽनेकक्रियानिष्पादन- शक्तिभेदेन भिन्नरूपः शिलापुत्रकः तस्येदं शरीर एकक्रियाविषयमिति शब्दप्रकल्पिताद् बुद्धिभेदाद्वा कथञ्चित्पृथक्त्वमध्यवसेयम् । अतश्चैतदेवं तदन्यनिवृत्त्यर्थं विशेषणम् उपादीयते—शिलापुत्रकस्येदं शरीरं न मनुष्यादेः, राहोरिदं शिरं नान्यस्य इति । ऐकान्तिकैकत्वे हि अन्यनिवृत्तिर्न स्यात् यथा सुवर्णस्य सुवर्णघटस्य घट इति ।

- २० जीव इत्यभाषमात्रप्रसङ्ग इति चेत्, न । भावान्तरप्रतिपत्तेरनश्ववत् । ६ । स्यान्मतम्— न जीवोऽजीव इत्युक्तेऽभावमात्रं प्रसज्येत यथा न भावः अभाव इति, तत्र, किं कारणम् ? भावान्तरप्रतिपत्तेः । कथम् ? अनश्ववत् । यथा नायमश्वः अनश्व इत्युक्तेः नाभावसंप्रत्ययः किन्तु 'नभिषयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः [पात० महा० ३।१।१२] इति, अन्यस्मिन् भाव एव तुल्योदरैकशफादिलक्षणे गर्दभे संप्रत्ययो भवति । एवमिहापि नायः जीव इति प्रतिषेधात् नाभावे
- २५ संप्रत्ययः, किं तु अन्यस्मिन् भाव एव अनुपयोगलक्षणे धर्मादौ प्रतिपत्तिर्भवति । सादृश्याभावात् अप्रतिपत्तिरिति चेत्, न, सत्त्वद्रव्यत्वादिभिः सादृश्योपपत्तेः । यद्युक्तम्—यथा 'न भावः अभावः' इत्युक्तेः अभावमात्रसंप्रत्यय इति, तदप्ययुक्तम्, सत एव पररूपत्वादिभिः अभावशब्दगोचरत्वोपपत्तेः ।

- अभ्यन्तरीकृत्येवार्थः कायशब्दः । ७ । इवार्थमभ्यन्तरीकृत्य अत्र कायशब्दः प्रयुक्तः काया इव काया इति । क उपमार्थः ? यथौदारिकादिशरीरनामकर्मादयवशात् पुद्गलैश्चीयन्ते काया तथा धर्मादीनामनादिपारिणामिकप्रदेशचयनात् कायत्वम् ।

- तद्ग्रहणं प्रदेशावयववद्बुद्ध्यज्ञापनार्थम् । ८ । तस्य कायशब्दस्य ग्रहणं क्रियते । किमर्थम् ? प्रदेशावयववद्बुद्ध्यज्ञापनार्थम् । मुख्यरूपेणाऽविद्यमानत्वेऽपि श्रोतृणां सुरावबोधार्थं प्रज्ञया द्रव्यपरमाण्ववगाहमात्रत्वेन प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः, प्रदेशा एवावयवाः प्रदेशावयवाः तेषां बहुत्वस्य
- ३५ ज्ञापनार्थम् ।

न, असत्त्वेया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानामिति शास्त्रप्रवृत्तेः । ९ । न तत्प्रयोजनम् उपपद्यते । कुत ? अन्यत एव तत्सिद्धेः । वक्ष्यते हि—“असत्त्वेया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्” [त० सू० ५।८] इति । अत एवैषां प्रदेशबहुत्वसिद्धनार्थं कायग्रहणेन ।

‘प्रदेशसंख्यावधारणार्थमिति चेत् ; न; अतोऽप्यनिश्चयात् । १० । स्यादेतत् ‘असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् [त० सू० ५।८] इत्यनेन न प्रदेशसंख्यावधारणं क्रियते । कुतः ? त्रयाणां संभूय प्रदेशसंख्येयत्वप्रतिपत्तेः । ततः एकैकस्याऽसंख्येयप्रदेशख्यापनार्थं कायग्रहणमिति; तन्न, किं कारणम् ? अतोऽप्यनिश्चयात् । कायग्रहणादपि नास्ति निश्चयः, प्रदेशप्रचयमात्रप्रतिपत्तेः । कुतस्तर्हि तन्निश्चयः ?

५

“लोकाकाशेऽवगाहः” [त० सू० ५।१२] इत्यादि वचनात् तन्निश्चयः । ११ । यदयं “लोकाकाशेऽवगाहः” इत्युक्त्वा “धर्माधर्मयोः कृत्स्ने” [त० सू० ५।१३] इत्यादि वक्ष्यते, तेन तस्य प्रदेशपरिमाणस्य निश्चयो भवति ।

‘अप्रदेशैकद्रव्यत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न, उक्तत्वात् । १२ । स्यादेतत्—कायग्रहणादृते अप्रदेशैकद्रव्यता प्राप्नोति, अतस्तन्निवृत्त्यर्थं कायग्रहणमिति, तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमे- १० तत्—‘असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् इति वक्ष्यते’ इति ।

आर्षानुवादादर्थमिति चेत् ; न, तदवस्थत्वात् । १३ । स्यादेतत्—आर्षमेवं प्रवृत्तम् “पञ्चा- स्तिकायाः” [] इति । अतः तदनुवादार्थं कायग्रहणमिति, तच्च न, कस्मात् ? तदव- स्थत्वात् ‘असंख्येयाः प्रदेशाः’ इत्यनेनैव आर्षानुवादस्य कृतत्वात् ।

स्वभावापरित्यागार्थमिति चेत् ; न; नित्यावस्थितवचनात् सिद्धेः । १४ । स्यान्मतं १५ कायस्वभावापरित्यागार्थं कायग्रहणमिति, तन्न, किं कारणम् ? नित्यावस्थितवचनात् सिद्धेः वक्ष्यते हि “नित्यावस्थितान्यरूपाणि” [त० सू० ५।४] इति, तत एव स्वभावापरित्यागः सिद्धः । ‘तत्तर्हि कायग्रहणं न कर्तव्यम् ? कर्तव्यं च । किं प्रयोजनम् ?

तरिसिद्धावसंख्येयप्रदेशावधारणसिद्धेः । १५ । तस्य कायशब्दस्य पञ्चस्वपि अस्तिकायेषु प्रदेशावयवबहुत्वार्थस्य सिद्धौ सत्याम् उत्तरवचनमवधारणार्थं युज्यते-असंख्येयाः प्रदेशाः न २० संख्येयाः नाप्यनन्ताः इति, विधिपूर्वकत्वादवधारणस्य ।

अद्धाप्रदेशप्रतिषेधार्थं च । १६ । अद्धाशब्दो निपातः कालवाची, स वक्ष्यमाणलक्षणः, तस्य प्रदेशप्रतिषेधार्थमिह कायग्रहणं क्रियते । यथाऽणोः प्रदेशमात्रत्वात् द्वितीयादयोऽस्य प्रदेशा न सन्तीत्यप्रदेशोऽणुः, तथा कालपरमाणुरपि एकप्रदेशत्वादप्रदेश इति ।

धर्मादयः संज्ञाः सामा (म) यिक्यः । १७ । धर्मादयः संज्ञाः सामा (म) यिक्यो द्रष्टव्याः । २५ आर्हते हि प्रवचनेऽनादिनिधने अर्हदादिभिः यथाकालमभिव्यक्तज्ञानदर्शनातिशयप्रकाशैरवद्योति- तार्थसारे रूढा एताः संज्ञा ज्ञेयाः ।

क्रियानिमित्ता वा । १८ । अथवा क्रियानिमित्ता एताः संज्ञाः वेदितव्याः । कथमिति चेत् ? उच्यते—

स्वयं क्रियापरिणामिनां ‘साचिव्यधानाद्धर्मः’ । १९ । स्वयं क्रियापरिणामिनां जीवपुद्ग- ३० लानां यस्मात्साचिव्यं दधाति तस्माद्धर्म इत्याख्याते ।

तद्विपरीतोऽधर्मः । २० । तस्य विपरीतलक्षणः अधर्म इत्याम्नायते ।

१ कश्चित्तदस्यः प्रत्यवतिष्ठते तमपि प्रतिवदति परः । २ इति परं पृच्छति तदस्यः । ३ अथ तदस्य- मुल्लिख्य आह परः । ४ तर्हि श्र० । ५ अथ शृण्वन्नियन्तं कालमाचार्यः प्राह कर्तव्यमित्यादिना । ६ व्यावधाना- मु०, द० ।

आकाशन्तेऽस्मिन् द्रव्याणि स्वय चाकाशत इत्याकाशम् । २१ । जीवादीनि द्रव्याणि स्वै स्वै पर्यायै अन्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्ते' प्रकाशन्ते तदाकाशम्, स्वय चाऽऽत्मीयपर्याय-मर्यादया आकाशत इत्याकाशम् ।

अवकाशदानाद्वा । २२ । अथवा इतरेषा द्रव्याणाम् अवकाशदानादाकाशमिति पृषोदरादिपु ५ निपातित* शब्द ।

अलोकाकाशस्यावकाशदानाभावात्तदभाव इति चेत्, न; तत्सामर्थ्याऽविरहात् । २३ । स्यान्मतम्—यद्यवकाशदानादाकाशमित्युच्यते अलोकाकाशे जीवाद्यवकाशदानाभावात् आकाशव्यपदेशो नोपपद्यते इति, तन्न, किं कारणम् ? तत्सामर्थ्याऽविरहात् । यथैष्यत्कालस्याविदूरस्यापि वर्तमानप्राप्त्यर्हत्वात् तत्प्राप्त्यभावेऽपि भविष्यद्रव्यपदेशो भवति, एवमलोकाकाशस्यावगाहिद्र-
१० व्याभावेऽपि अवगाहनशक्तिरविरुद्धा इत्यवकाशदानात् आकाशत्वं युज्यते । अथवा, क्रियानिमित्त-त्वेऽपि रूढिविशेषबललाभात् गोशब्दवत् तदभावेऽपि प्रवर्तते ।

पूरणगलनान्वर्थसङ्गत्वात् पुद्गलाः । २४ । यथा भास करोति भास्कर इति भासनार्थमन्तर्नीय भास्करसङ्गाऽन्वर्था प्रवर्तते तथा भेदात् सघातात् भेदसघाताभ्या च पूर्यन्ते गलन्ते चेति पूरणगलनात्मिका क्रियामन्तर्भाव्य पुद्गलशब्दोऽन्वर्थः पृषोदरादिपु निपातित, यथा शवशायनं
१५ श्मशानमिति ।

परमाणुपु तदभावात् पुद्गलत्वाभाव इति चेत्, न, गुणापेक्षया तत्सिद्धे । २५ । स्यान्मतम्—अणूना निरवयवत्वात्, पूरणगलनक्रियाभावात् पुद्गलव्यपदेशाभावप्रसङ्ग इति, तन्न, किं कारणम् ? गुणापेक्षया तत्सिद्धे । रूपरसगन्धस्पर्शयुक्ता हि परमाणव* एकगुणरूपादिपरिणताः द्वित्रिचतु सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तगुणत्वेन वर्धन्ते, तथैव हानिमपि उपयान्तीति गुणापेक्षया पूरणग-
२० लनक्रियोपपत्ते परमाणुष्वपि पुद्गलत्वमविरुद्धम् । अथवा गुण उपचार*कल्पनम् पूरणगलनयोः भावित्वात् भूतत्वाच्च शक्त्यपेक्षया परमाणुपु पुद्गलत्वोपचार ।

पुङ्गिलानाद्वा । २६ । अथवा पुमासो जीवाः, तैः शरीराहारविषयकरणोपकरणादिभावेन गित्यन्त इति पुद्गला । अण्वादिपु तदभावाद्'पुद्गलत्वमिति चेत्, उक्तोत्तरमेतत् ।

बहुवचन स्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थम् । २७ । धर्माधर्माकाशपुद्गला इति बहुवचन स्वातन्त्र्य प्रतिपत्त्यर्थं द्रष्टव्यम् । किं पुन स्वातन्त्र्यम् ? धर्मादयो गत्याद्युपग्रहान् प्रति वतमानाः स्वयमेव तथा परिणमन्ते न परप्रत्ययाधीना तेषा प्रवृत्ति इत्येतदत्र विवक्षित स्वातन्त्र्यम् । ननु च बाह्य-द्रव्यादिनिमित्तवशात् परिणामिना परिणाम उपलभ्यते, स च स्वातन्त्र्ये सति विरुध्यत इति, नैप दोष, बाह्यस्य 'निमित्तमात्रत्वात् । न हि गत्यादिपरिणामिनो जीवपुद्गला गत्याद्युपग्रहे' धर्मा-दीना श्रेयका । ननु 'इतरेतरयोगलक्षणे द्वन्द्वे न्यायप्राप्त बहुवचनं तेन कथं स्वातन्त्र्य प्रतीयते ?
३० समाहारे समुदायप्रधाने एकवचनेन सिद्धे बहुवचन ज्ञापक स्वातन्त्र्यस्य । यथा हत [जैनेन्द्र-३।५.११] इत्यत्र एकवचनेन सिद्धे बहुवचन ज्ञापकम्—अनुक्तस्यापि हत उत्पत्तिर्यथा स्यात् इति, तेन सिद्ध अन्ते भव अन्तिम, यमेन प्रोक्त यान्य धर्मशास्त्रमित्यादि ।

प्रशस्ताभिधानाद्धर्मग्रहणमादौ । २८ । धर्मशब्दोऽय लोके प्रशस्तार्थं ततोऽस्य ग्रहणमादौ कियते ।

१ विरामन्ते ।—न्त तदा—अ० । २—चारात् क—मु०, ६०, ६० । ३—भावत्वाद्—अ० । ४ निमित्त चारात् ६, ६० । निमित्तवशात् मु० । ५ उपकारे । ६ भाविर्भूतावयवभेदः । ७ विरोहितावयवभेदः ।

तदनन्तरमधर्मग्रहणं लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् ।२६। तदनन्तरम् अधर्मग्रहणं क्रियते । कुतः ? लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् । पञ्चास्तिकायाः कालश्च लोकः, अवतिष्ठन्ते पदार्था अनया औकृत्येत्यवस्था, विविधा अवस्था व्यवस्था विविधसन्निवेशो वेत्रासनाद्याकार इत्यर्थः, लोकस्य व्यवस्था लोकव्यवस्था तस्या हेतुत्वात् लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् । असति हि अधर्मास्तिकाये गति-मतां द्रव्याणां गतिविषयनियमाभावात् । विष्वग्भावे सति लोकव्यवस्था विशिष्टा न स्यात्, ५ अतोऽस्य धर्मानन्तरं ग्रहणं न्याय्यम् ।

तत्प्रतिपक्षत्वाच्च ।३०। तस्य धर्मास्तिकायस्य प्रतिपक्षोऽधर्मास्तिकायः स्थितिकारणत्वात् । ततश्चानन्तरं ग्रहणं क्रियते ।

तत्परिच्छेद्यत्वात्तदनन्तरम् आकाशग्रहणम् ।३१। ताभ्यां धर्माधर्माभ्याम् आकाशं परिच्छिद्यते-यत्र धर्माधर्मौ तल्लोकाकाशम् इतरदलोकाकाशमिति । अतः तदनन्तरम् आकाश- १० ग्रहणं क्रियते ।

अमूर्तत्वसाधर्म्याच्च ।३२। यथा धर्माधर्मावमूर्तौ रूपादिविरहात् एवमाकाशमयमूर्तम्, अतश्चानन्तरमुक्तम् ।

तदवगाहित्वात् तत्समीपे पुद्गलवचनम् ।३३। तदाकाशमवगाह्य पुद्गला वर्तन्ते इति तत्समीपे तेषां वचनं क्रियते ।

आकाशग्रहणमादौ धर्मादीनामाधारत्वादिति चेत् ; न; लोकविनिवेशस्यानादित्वात् ।३४। स्यान्मतम्-धर्मादीनां पञ्चानामपि द्रव्याणामाकाशम् आधारः साधारणः, ततस्तस्य ग्रहणं सर्वेषामादौ न्याय्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? लोकविनिवेशस्यानादित्वात् । नाऽयं नियमोऽस्ति लोकविनिवेशे आकाशमाधारः इतराणि द्रव्याणि आधेयानि इति । किन्तु लोकविनिवेशक्रम एवायमनादिसिद्ध इति नाकाशमाधारः । आदिमतां हि कुण्डबदरादीनां दृष्ट आधाराधेयभावः । २०

आर्षविरोध इति चेत् ; न, आदेशवचनात् ।३५। स्यादेतत्-यद्याधाराधेयभावो नेष्यते यदुक्तमार्षे^३-“स्वप्रतिष्ठमाकाशम् आकाशप्रतिष्ठं तनुवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठं घनवातवलयं तत्प्रतिष्ठं घनोदधिवलयम्” [] इत्यादि, तद्विरोधः इति; तन्न; किं कारणम् ? आदेशवचनात् ? यदि एकान्तेनाधाराधेयभावो न स्यात् स्यादार्षविरोधः, यदा तु ‘स्यादाधाराधेयभाव इति स्यान्नाधाराधेयभावः’ इति आदेशवचनादिष्यते ततो नास्त्यार्षविरोधः । कथमिति चेत् ? २५ उच्यते-आकाशादीनां द्रव्यार्थादेशात् स्यादाधाराधेयत्वाभावो यतः पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् प्रतिनियतानादिपारिणामिकद्रव्यार्थेनादिष्टानां आकाशादीनां षष्णामाधाराधेयपर्यायभावः । द्रव्यार्थिकगुणभावे च पर्यायार्थिकप्राधान्यात् षष्णामपि द्रव्याणाम् आदिमत्त्वोपपत्तेराधाराधेयभावो युज्यते । ततस्तदपेक्षया आधाराधेयभाव आर्षे प्रणीत इति नास्ति विरोधः । अथवा व्यवहारन्यादेशात् स्यादाधाराधेयता, यतोऽनादिपारिणामिकलोकविनिवेशोऽपि व्यवहार एवं प्रवृत्तः ‘आकाशमाधारः अन्यानि द्रव्याणि आधेयानि’ इति । एवम्भूतनयादेशात् स्यादनाधाराधेयता, यतोऽनादिपारिणामिकलोकविनिवेशस्यैवंभूतत्वात् ‘स्वात्मप्रतिष्ठान्येव सर्वद्रव्याणि’ इति । ननु च व्यवहारनयापेक्षया आधाराधेयभावाभ्युपगमे अनवस्थाप्रसङ्गः-घनोदधिवलयस्य घनवातवलयमाधारः, घनवातवलयस्य तनुवातवलयमाधारः, तनुवातवलयस्य आका-

१ सप्तैकपञ्चाकृत्या । २ ग्रहणं श्र० । ३ तुलना-“घनोदधिवलयं घनवातवलयप्रतिष्ठं घनवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठम्, तनुवातवलयमाकाशप्रतिष्ठम्, आकाशमात्मप्रतिष्ठं तस्यैवाधाराधेयत्वात् ।” -स० सि० ३।६ । ४ उपदिष्टानाम् । ५ नयस्यादे-श्र०, ता० । ६ ननु व्य-मु०, द०, ब० । ७-लयं तनु-मु०, सू०, द०, व०, ता० ।

शम्, आकाशस्याऽन्यत्, तस्यान्यत्, तस्याप्यन्यदिति, नैष दोष, आकाशस्य सर्वगतत्वात् अनन्तत्वाच्च । यदि सर्वगतमनन्तं च तस्य सर्वत्र सान्निध्यात् 'तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यत्' इति व्यवहाराभावात् अनवस्था नास्ति । परिशेषाद्सर्वगतस्यान्तवतो मूर्तिमत सावयवस्यैन्द्रियकरस्य स्यादनवस्था, तद्विपरीतलक्षणञ्चाकाशम्, अतो नास्त्यनवस्था । यदि सर्वगतत्वादिलक्षणस्यानवस्था ५ दृष्टा सोच्यताम्, नैषोच्यते ततो विमुच्यतामनवस्थादोषकल्पना । तस्मान्निःप्रतिद्वन्द्वं पूर्वोक्त एवास्तु क्रमहेतु ।

कालोपसख्यानमिति चेत्, न; वक्ष्यमाणलक्षणत्वात् । ३६। स्यादेतत्—कालोऽपि कश्चिद् जीवपदार्थोऽस्ति । अतश्चास्ति यद्भाष्ये बहुकृत्व "वक्ष्यमाणि" [] इत्युक्तम्, अतोऽस्योप सख्यान कर्तव्यमिति ? तन्न, किं कारणम्, वक्ष्यमाणलक्षणत्वात् । वक्ष्यते हि तस्य लक्षणस्य १० परिश्रान्त् ।

अत्राह "सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य" [स० सू० १।२६] इत्येवमादिषु द्रव्याण्युक्तानि कानि तानीति ? अत्रोच्यते—

द्रव्याणि ॥२॥

स्वपरप्रत्ययोत्पादविगमपर्यायै द्रव्यन्ते द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि । १। स्वश्च परश्च १५ स्वपरौ, स्वपरौ प्रत्ययौ ययो तौ स्वपरप्रत्ययौ । उत्पादश्च विगमश्चोत्पादविगमौ स्वपरप्रत्ययौ उत्पादविगमौ येषां ते स्वपरप्रत्ययोत्पादविगमा । के पुनस्ते ? पर्याया । द्रव्यक्षेत्रकालभाव लक्षणो याह्य प्रत्यय पर प्रत्यय तस्मिन् सत्यपि स्वयमतत्परिणामोऽर्थो न पर्यायान्तरम् आस्ति न्दति इति । तत्समर्थं स्वश्च प्रत्ययः । तावुभौ सभूय भावानाम् उत्पादविगमयो हेतु भवत नान्यतरापाये कृशालस्थमाप-पञ्चमानोदकस्थघोटकमापवत् । एवमुभयहेतुकोत्पादविगमै तैस्तै २० स्वपर्यायै द्रव्यन्ते गम्यन्ते द्रवन्ति गच्छन्ति तान् पर्यायानिति द्रव्याणीति व्यपदिश्यन्ते । भेदनयव शात् कर्तृकर्मणोर्भेद कृत्वा निर्देश क्रियते स्वजात्यपरित्यागेनावस्थितिरन्वयैरुपलब्धस्वरूपाणां मुहुर्मुहुस्तत्पादाविगमवता च भेदोपपत्ते । यदा द्रव्याणां कर्मविवक्षा तदा -यायप्राप्त कर्मणि य । यदा कर्तृविवक्षा तदा बहुलापेक्षया कर्तरि य । अथवा उत्पादकविनश्वरनानापर्यायोत्पाद विनाशाधिच्छेदेऽपि सान्त्विकद्रव्याथादेशवशेन द्रवणात् गमनात् सप्रत्ययाद् द्रव्याणि । कुत एतत् ? ३० गत्यथाना हानार्थत्वात् ।

इयार्थे वा निपातितो द्रव्यशब्दः । २। अथवा "द्रव्य भव्ये" [जैनेन्द्र० १।१।१५८] इत्यनेन निपातितो द्रव्यशब्दो वेदितव्यः । द्रु इव भवतीति द्रव्यम् । क उपमार्थः ? द्रु इति दारु नाम यथा अग्रिथि अग्निह्व दारु तद्गणोपकल्प्यमाने तेन तेन अभिलपितेनाकारेण आविर्भवति, तथा द्रव्यमपि आत्मपरिणामगमनसमर्थं पापाणरजनोदकयदधिभक्तकर्तृकरणमुभयनिमित्तवशोपनीता ३० त्मना तेन तेन पर्यायेण द्रु इव भवतीति द्रव्यमित्युपमीयते ।

द्रव्यत्वादिनि घेत्, न; तदभावात् । ३। स्यान्मतम्—यथा दण्डसम्बन्धात् दण्डीत्यभिधान प्रत्ययरच देवदत्ते भवति तथा द्रव्यत्व नाम सामान्यविशेषोऽस्ति पृथिव्यादिषु द्रव्य द्रव्यमिति प्रत्ययाभिधानानुप्रवृत्तिदशानात्, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्त्युपलब्धेश्चानुमीयमानान्वयव्यतिरेकं तेन

१ यदि श्र० । २ पृ० । ३ द्रव्याणाम् । कां तु मु-मु० । ४ पर्यायाणाम् । ५ द्रव्यार्थे मु० । ६ अचिद्वत् द०, व०, मु० । अकुन्तितम्-ता०, रि० ।

योगाद् द्रव्यं न पर्यायद्रवणादिति; तन्न; किं कारणम्? तदभावात्। यथा दण्डसम्बन्धात् प्राक् देवदत्तो जात्यादिभिः सिद्धः। देवदत्तसंबन्धाच्च प्राग्दण्डो वृत्तत्वद्राधिमादिभिः प्रसिद्धः, ततस्तयोः संबन्धो युक्तः। न च तथा द्रव्यत्वयोगात् प्राक् द्रव्यमुपलभ्यते। यद्युपलभ्येत संबन्धकल्पनमनर्थकं स्यात्। द्रव्यत्वमपि द्रव्यसंबन्धात् प्राङ् नोपलब्धस्वरूपम्, अतः तयोरसतोर्न युक्तः संबन्धः। अस्तित्वे चाभ्युपगम्यमाने पृथगनुपलभ्यमानशक्तिकयोः संबन्धेऽपि न तच्छक्तिप्रादुर्भावोऽस्ति, यथा ५ जात्यन्धयोः पृथग्दर्शनशक्तिविरहात्, न योगेऽपि रूपालोकनशक्तिसंभवः। तथा द्रव्यद्रव्यत्वयोरपि द्रव्यप्रत्ययाभिधानोपत्त्यसामर्थ्ये तत्संबन्धेऽपि न सामर्थ्यम्। तत्र द्रव्यं तावत् प्राक् द्रव्यत्वसमवायात् द्रव्यात्मनैव नात्मनि द्रव्यप्रत्ययाभिधानयोरुत्पादकम्। यदि स्यात्; द्रव्यत्वसंबन्धस्य वैयर्थ्यं स्यात्। तथा द्रव्यत्वमपि प्राग्द्रव्यसमवायात् द्रव्यत्वात्मन्येव न द्रव्यप्रत्ययाभिधाननिमित्तमस्ति। माभूद् द्रव्यत्वस्य द्रव्येण समवायस्य वैयर्थ्यमिति अतस्तयोः पृथगनुपलभ्यमानसामर्थ्ययोः संबन्धे १० ऽपि न तत्सामर्थ्यमस्ति इत्येवमः न द्रव्यत्वयोगाद् द्रव्यमिति। ननु च द्रव्यत्वसंबन्धात् प्राक् द्रव्यव्यपदेशो नास्ति, अस्ति तु तत्, ततः सतो द्रव्यत्वस्य युक्तः संबन्धः; नैषोऽरित परिहारः। कुतः? सतोऽसत्त्वात्। नहि तद्द्रव्यं स्वतोऽस्ति सत्तायोगादेव सत्स्यात्^३ स च नास्तोत्युक्तम्^४। अथासतामपि संबन्धः स्यात् खरविषाणादीनामपि स्यात्। किञ्च, द्रव्यत्वं नाम सर्वगतः पदार्थः, स यदि अतदात्मकेन संबन्ध्यते गुणकर्मभिः, खरविषाणादिभिश्च संबन्ध्येत, न चेभ्यते संबन्धः। अथ १५ तदात्मकेनैव संबन्ध्यते द्रव्यत्वसंबन्धो व्यर्थः प्रागपि तदात्मकत्वात्, ततः स्वतो द्रव्यसिद्धिः।

आह—समवायिकारणत्वाद् द्रव्यत्वेन द्रव्यमेव सम्बन्ध्यते न गुणकर्माणि नापि खरविषाणादीनि, द्रव्यत्वस्य हि द्रव्यमेव समवायिकारणमिष्टं नेतराणि इति। उच्यते—

न, स्वतोऽसिद्धत्वात्। यदि द्रव्यत्वादन्यद्द्रव्यं स्वतःसिद्धं स्यात् अतस्तत्समवायिकारणमिति व्यपदेशाहं स्यात्, न च तत्स्वतःसिद्धं किञ्चिदस्ति, अतः स्वतोऽसिद्धत्वात् न तत्समवायिकारणम्। अथ तत्स्वतोऽसिद्धमपि समवायिकारणं खरविषाणादिषु को मत्सरः? अथाऽसत्त्वान्न समवायिकारणं तानि; नन्वसत्त्वाद् द्रव्यमपि द्रव्यत्वस्य न समवायिकारणम्। १०

किञ्च, अतस्तत्सिद्धेः। यत एव द्रव्यत्वस्य समवायिकारणं द्रव्यं न गुणकर्माणि^५ अतस्तद्द्रव्यत्वं द्रव्य एव समवैति न गुणकर्मादिषु इति विवक्षितम्, ननु अत एव द्रव्यात्मैव द्रव्यत्वम्, आभ्यन्तरोऽर्थो^६ऽनादिपारिणामिकः द्रव्यापरित्यागी न द्रव्याद् बहिरन्यः सामान्य- २५ विशेषाख्यः इत्येतत्सिद्ध्यति।

आह—विशेषोपलब्धेर्द्रव्यमेव समवायिकारणं द्रव्यत्वस्य। को विशेषः? आश्रयभावः, यस्माद् द्रव्यमितेरषां पदार्थानामाधारः उच्यते—न द्रव्यमाश्रयः स्वतोऽसिद्धत्वात्। लोके स्वतःसिद्ध आधेयानामाश्रयो भवति यथा घटो जलादीनां न तथा द्रव्यत्वात् पृथक् द्रव्यं स्वतःसिद्धमस्ति यदाधारो द्रव्यत्वस्येति व्यपदिश्येत। ३०

किञ्च,

द्रव्याभिधानानुपपत्तिश्च। ४। यस्य वादिना द्रव्यत्वयोगात् द्रव्यमित्यभिमतं तस्य द्रव्यमित्यभिधानं नोपपद्यते। कथमिति चेत्? उच्यते—इहाऽभेदेन वा व्यपदेशः स्यात्, भेदेन वा? यदि अभेदेन व्यपदेशः, यथा यष्टिसहचरितः पुरुषो यष्टिरित्युच्यते तथा द्रव्यत्वसहचरितं द्रव्यत्वमिति व्यपदिश्येत न द्रव्यमिति। अथ मतं द्रव्यत्वस्य द्रव्यत्वमित्यभिधानमस्ति ३५ द्रव्यमिति च, तेन द्रव्यत्वेन द्रव्यमित्यभिधीयमानेन योगाद् द्रव्यमिति, तदिदमसिद्धमसिद्धेन

१ सहजायमानस्य। २ द्रव्यत्वमात्रेणैव द्रव्यव्यपदेशमन्तरेण विद्यमानस्य। ३ इति चेत्।

४ प्रथमाध्याये। ५ गुणकर्मणी त०। ६ द्रव्यत्वम्।

माध्यते । द्रव्यत्वस्य द्रव्यमित्यभिधानं कुत ? स्वत एवेति चेत्, द्रव्ये कौऽपरितोष ? अथान्तरा
 न्ति चेत्, तत्रापि स एव द्रोपे, द्रव्यत्वाभिधानप्रसङ्गश्च । कुतो ह्येतत्-उभयशब्दाच्चत्ये
 द्रव्यत्वस्य तत्रोगात् द्रव्ये द्रव्यमित्यभिधानं भवति न द्रव्यत्वमिति । अथ भेदेन व्यपदेश,
 यथा यष्टिरभ्यास्ताति यष्टिमानिति व्यदि-यते, एव द्रव्यत्वमस्यास्तीति द्रव्यत्ववद्द्रव्यमित्यभिधानं
 प्रसज्येत न द्रव्यमिति । अथ मतमेतत्-यथा शुक्लगुणयोगात् शुक्लं पट इति मत्वर्थीयस्य
 निवृत्तिः, ग्यमिहापि मत्वर्थीयस्याभाव इति, विषम उप-यास^१ । युज्यते तत्र मत्वर्थीयस्याभाव
 गुणवचनेभ्यां निवृत्तेर्वाग्यातत्वात्^२ । अनन्वार्याने वा 'उभयवचना शुक्लादय' इति व्याकर
 णाभ्युपगमात् । अथ तु द्रव्यत्वशब्दो न गुणवचन^३ तेन अस्मान्मतोर्निवृत्तिदुरूपपान्ता ।
 किञ्च, स्वैस्यापि निवृत्तिनान्वाख्याता ततो द्रव्यमित्यभिधानं नोपपद्यते ।

१० त्वोत्पत्त्यभावाच्चोभयथा द्रोपात् । ४ । द्रव्यस्य भावा द्रव्यत्वमिति तस्य चोत्पत्तिर्न प्राप्नोति ।
 कुत ? उभयथा द्रोपात् । इदमिह 'सप्रधार्यम्-असौ भाव' द्रव्यस्य आत्मभूतो वा स्यात्,
 अनात्मभूतो वा ? 'यत्रात्मभूत, अनादिपारिणामिकद्रव्यस्य आत्मभवने त्वस्य विधानात्,
 नान्यत् द्रव्याद् द्रव्यत्वमिति ससर्गवान्दानि' । अथ अथान्तरभूत, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति
 विग्रहो नापपद्यते, द्रव्यानात्मभूतत्वात् द्रव्यत्वस्य । न हि घटस्य भाव इति पटे घृतिरूपपद्यते ।

५ किञ्च, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति यथा अन्यो भाव' तथा द्रव्यत्वस्यान्यो भाव' स्याद्वा,
 न त्रा ? यन्ति नास्ति, तस्य एवभावाभावाद्भाव' स्यात् । अथास्ति, तस्मिन्नभिधेये "त्वतोत्पत्ते
 द्रव्यत्वमिति प्राप्नोति, तथा सति अनवस्था । अथ मतमेतत्-यथा अवेर्मांसमिति विगृह्य
 अविकरणादुत्पत्तिर्भवति आधिकमिति, तथा द्रव्यत्वस्य भाव इति विगृह्य द्रव्यशब्दादेव
 त्वात्पत्तिर्भवताति, नतनुत्तम्, अथान्तरविषयत्वात् । युज्यते अवेर्मांसमविकरस्य मांसमिति
 केवला विग्रहभेदो नाथभेत् इति एकेन विग्रह' अपरस्मादुत्पत्तिरिति । इह तु द्रव्य-द्रव्य
 त्वशब्दयो पदार्थान्तरविषयत्वात् विग्रहभेदे अर्थभेत् इति नासौ न्याय कल्पयितुं शक्य ।

६ एकस्यानेकत्र घृत्यभावात् बहुत्वप्रसङ्गो वा । ६ । तद्द्रव्यत्वमेकमित्यभ्युपगम्यते तद्वा
 द्विमि' । एकत्वमेक निरवयवम् अनेकत्र पृथिव्यादीं घतितुमुत्सहते ? अथ यत्तत्, बहुत्वमेवास्य
 स्यात् अनेकत्र घृते रूपादिघत् । आकाशवदेक सत् अनेकमवगाहत् इति चेत्, न; वैषम्यात् ।
 युज्यते महापरिमाणं विषयवगाहते सरुलमिति गुणानां तु द्रव्यपदार्थविषयत्वात् कथममहद्द्रव्यत्व
 कृन्म वेवेष्टि । एकचसत्यागुणत्रदुपचारता महत्त्वमस्येति चेत्, तदिदमभिद्वेन साध्यते ।
 'सिद्धसा'ध्यव्यवस्थाश्रया हि 'कथामागा । उपचरितस्य मुख्यकार्यसाधनाशक्तेश्च । अपि च
 द्रव्यत्वेन एकमाकाश प्रदेशभेदेन त्वनन्तमितीष्टत्वात् 'दृष्टाताभाव ।

७ नीलद्रव्यमिति चेत्, न; असिद्धत्वात् । ७ । स्यान्मतम्-यथा 'नीलोद्रव्यमेकम् अनेकशाटी
 पटकम्बलमवाचि दृष्टं तथैक द्रव्यत्वमपि अनेकद्रव्यसन्धीति । तन्न, किं कारणम् ? असिद्ध
 त्वात् । नतन् मिद्ध शाटापटकम्बलेषु एकमेव नीलाद्रव्यमिति । यथा शाट्यादिभेदं तथा

१ अथान्तरस्य द्रव्यमित्यभिधानं कुत ? स्वत एवेति चेत्, द्रव्ये कौऽपरितोष ? अथान्तरादिति चेत्,
 तत्रापि स एव द्राप । २ यथा द्रव्यत्वस्य द्रव्यमित्यभिधानं तथा द्रव्यस्यापि । ३ कुत । ४ गुणवचनेभ्यो
 मतुपा लुगिष्ट । -पा० वा० ५।२।१४ । ५ व्यवहार । ६ त्रिन्तु सामान्यवचन । ७ मत्वर्थस्यापि शु० ।
 ८ अहाहृयापि दूरयति द्रव्यत्ववद् द्रव्यमित्यत्र यथाकथञ्चन मतोर्निवृत्तिर्भवत्यु तथापि द्रव्यत्वनं योगात्
 द्रव्यमित्यत्र तदस्यापि निवृत्तिनान्वाख्यानेति । ९ विचारणीयम् । १० यदात्म-सा०, थ० । ११ त्वन्नोप
 सा०, थ० । १२ तावतापरितुष्टं सत् पुनरपि सम्बन्ध निराकृतकाम भाव । १३ भूमवत्त्व । १४ अग्निमत्त्व ।
 १५ वाद । १६ अग्नाकम् । १७ नीलद्र-ता०, द०, य०, यु० ।

तदूरञ्जकस्य नीलीद्रव्यस्यापि भेदोपपत्तेः । एकस्मिन्नपि पटे यन्मध्ये नीलीद्रव्यं न तत्रान्तयोः, यच्च प्रान्तयोः न तन्मध्ये इति भेदोऽभ्युपगन्तव्यः किमुत भिन्नेषु द्रव्येषु । नीलत्ववदिति चेत् ; न, तदपि साध्यसमम् । अथ मतमेतत्—

दृष्टान्ताभावेऽपि एकत्वमस्य सिद्धमग्निवदिति चेत्, न; प्रतिज्ञाहानेः । ८ । यथा अग्ने-
रन्यस्मिन्नुष्णे दृष्टान्ते असत्यपि औष्ण्यम् । एवमसत्यपि एकस्मिन् अनेकसंबन्धिनि दृष्टान्ते ५
द्रव्यत्वस्य द्रव्येषु वृत्तिः सिद्ध्यतीति; तदपि नोपपद्यते; प्रतिज्ञाहानेः । ननु दृष्टान्तो नास्तीति
प्रतिज्ञाय दृष्टान्तं ब्रुवतस्ते प्रतिज्ञा हीयते । किञ्च, युक्त्यभावेऽपि यदि द्रव्यत्वमेकमनेकसंबन्धीति
मन्यते स्वत एव द्रव्यं द्रव्यमिति कस्मान्न प्रतिपद्यते ? समवायादिति चेत् ; न, तस्य प्रत्युक्तत्वात् ।

गुणसंद्रावो द्रव्यमिति चेत् ; न; एकान्ते दोषोपपत्तेः । ९ । स्यादेतद्—गुणसंद्रावो द्रव्यमित्ये-
तल्लक्षणमनवद्यम् । गुणैः संद्रयते प्राप्यते गुणान्वा संद्रवति प्राप्नोति^१ इति द्रव्यमिति; तन्न; कि १०
कारणम् ? एकान्ते दोषोपपत्तेः । कथमिति चेत् ? उच्यते—गुणोभ्यो द्रव्यम् अन्यद्वा स्यात्,
अनन्यद्वा ? यद्यनन्यत; कर्तृकर्मभेदाभावात् निर्देशो नोपपद्यते । अपि च, एकान्तानन्यत्वे
हि गुणा एव वा स्युः, द्रव्यमेव वा । यदि गुणा एव, द्रव्याभावे तदविनाभाविनां गुणोनामपि
निराधारत्वाद्भावः स्यात् । अथ द्रव्यमेव, एवमपि अलक्षणत्वात् खरविषाणत्वकल्पना द्रव्यस्य
स्यात् । ३अथान्यत्वं गृह्येत एवमप्येकान्तेन पृथग्भावे स्वरूपशून्यत्वं स्यात् । अभ्युपगम्योच्यते १५
गुणैः संद्रयते द्रव्यमिति लक्षणं नोपपद्यते; गुणानां निष्क्रियत्वे द्रव्यं प्रत्याभिमुख्येन द्रवणा-
भावात् । “दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्भ्यो वैधर्म्यात् निष्क्रियाणि । एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः
निःक्रियाः ।” [वैशे० द० ५।२।२१,२२] इति वचनात् । गुणान् संद्रवति इति च लक्षणं नोपपद्यते
निःक्रियद्रव्याणां गुणान् प्रति द्रवणाभावात् ।

किञ्च, स्वतोऽसिद्धत्वात् । यथा वौटीपरिच्छेपादिलक्षणान् ग्रामादीन् स्वतःसिद्धान् देवदत्तः २०
सिद्धः प्राप्नोति न तथा गुणाः स्वतःसिद्धाः सन्ति यान् प्राप्नुयाद् द्रव्यम् ।

आह—पाकजदर्शनात् तत्सिद्धिः । पार्थिवेषु परमाणुषु अग्निसंयोगात् औष्ण्यापेक्षात्
१श्यामाद्युच्छेदेन रक्ताधारम्भे च ननु प्राप्यते गुणैर्द्रव्यम् । उच्यते—ननु युतसिद्धत्वप्रसङ्गात् ।
यदि द्रव्यमवतिष्ठते रूपादयो विनश्यन्ति प्रादुर्भवन्ति च । ननु युतसिद्धा द्रव्यरूपादय इत्यासक्तम् ।
अथ अयुतसिद्धाः समवायसंबन्धात् इति मतम्, ननु द्रव्यवत्तन्नित्यत्वप्रसङ्गः । एवं सति २५
अयुतसिद्धिर्भवति—यदा रूपादयस्तदा द्रव्यं यदा द्रव्यं तदा रूपादय इति, नन्वेवं सति यथा द्रव्यं
नित्यं तथा रूपादयोऽपि नित्याः यथा रूपादीनामनित्यत्वं तथा द्रव्यस्येति प्राप्तं तुल्यवृत्तित्वम् ।

किञ्च, विरोधात् पण्डितमूर्खवत् । यदि पण्डितो न मूर्खः अथ मूर्खो न पण्डितः तथा यदि
समवायसंबन्धात् द्रव्यादयुतसिद्धाः रूपादयः^{१०} न विनश्यन्ति न वोत्पत्स्यन्ते । अथ विनश्यन्त्यु-
त्पद्यन्ते च^{११} नाऽयुतसिद्धाः । अथवा, अयुतसिद्धाश्च नाम रूपादयः विनश्यन्ति उत्पद्यन्ते ३०
च द्रव्यं चावतिष्ठत इति कुतस्तयोऽयं न्यायः । १२ न च गुणैर्द्रयते गम्यते उपलभ्यते^{१३} तदिति
द्रव्यम्, कस्मात् ? अर्थान्तरत्वात् । न हि घटेन पट उपलभ्यते^{१४} अन्यत्वात् । अथोपलभ्यते
^{१५} द्रव्यगुणलक्षणभेदकल्पनाविरोधः ।

१ “गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति । अन्वर्थं खल्वपि निर्वचनं गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति ।” —पात० महा०
५।१।११६ । २—ति द्र-द०, मू०, व०, ता०, श्र० । ३ अथवान्य-श्र० । ४ वाद्रिप-मु० । वाद्रिपरि-व०,
द०, । वाद्रिपरि भा० २ । वृत्तिः । ५ ते । ६ आमघटस्य । ७ कुण्डवदरवत् । ८ पटादि । ९ प्रोक्त श्र० । १०
तर्हि । ११ तर्हि । १२ ननु गु -द० । न तु गु-व०, मु० । ज्ञानार्थपक्षेऽपि दोषमुत्पादयन्नाह । १३ ज्ञायते ।
१४ अनन्वयत्वात् मु०, द०, व० । १५ समवायिकारणं द्रव्यम्, सामान्यवानसमवायिकारणम्, अस्पन्दात्मा
गुण इति ।

आह-भेदे एव 'उपलभ्योपलम्भकभावो दृष्ट अभिधूमादिषु, नाऽभेदे 'स्वात्मनि घृत्ति विरोधात् । न^१ हाह्गुल्यप्रमात्मान स्पृशति इति ? उच्यते-युज्यते अग्निधूमादिषु भिन्नेष्वेव लक्ष्यलक्षणभाव पृथक्सिद्धरूपत्वात् । न च द्रव्यगुणानां पृथक् प्रसिद्धरूपता^२ व्यतिरेकेण अनुपलब्धे ।

४ यच्चोक्तम्-स्वात्मनि घृत्तिविरोध इति, तदप्येकान्तग्रहणात् सूक्तं न भवति । दृश्यते हि स्वात्मन्यपि घृत्ति यथा प्रदीप स्वात्मानं प्रकाशयति, न तस्य स्वरूपप्रकाशने प्रदीपान्तरमपेक्षते । यद्यप्येते, पटादिवदप्रकाशकत्वमेवाऽस्य स्यात् ।

किञ्च, तस्य तत्त्वस्योपदेष्टा स्वात्मानं वेत्ति वा, न था ? यदि न वेत्ति, स्ववचनविरोध-
"भ्रामभ्यात्मनसो सयोगविरोधात् भ्रामप्रत्यक्षम् ।" [विशे० १११११] इति वचनात् ।

१० असर्वज्ञत्वप्रसङ्गाच्च । यद्यात्मानमेवासौ न वेत्ति कथम् इतरद्विजानीयात् ततोऽस्य स्वपर विशेषानभिज्ञत्वात् असर्वज्ञत्व प्रसज्यते । अथ वेत्ति, ननु स्वात्मनि घृत्तिविरोधात् इति प्रतिज्ञात हीयते । तस्मात् स्वात्मनि घृत्त्यविरोधात् द्रव्यात्मका एव पर्याया द्रव्य लक्ष्यतीति साधूक्तम् ।

यो हि मन्यते-गुणसमुदायमात्रं द्रव्यं नातोऽन्यत् किञ्चिदिति, तस्यापि गुणसद्रावो द्रव्यमिति
१५ एतल्लक्षणं नोपपद्यते । कुत ? कर्तृकर्मभेदाभावादेव । गुणसमुदायमात्रद्रव्यवादिनो हि वादिनो न गुणा पृथक् सन्ति नापि समुदायं ततोऽन्योऽस्ति येषां कुतश्चित् भेदात् कर्तृकर्मभावो^१ भवेत् । ननु चाऽभेदेऽपि कर्तृकर्मभावो दृष्टः यथा आत्मानं प्रदीपं प्रकाशयति इति, तत्रापि कथञ्चिद् भेदेन भवितव्यम्, भासुरस्य रूपस्य द्रव्यस्य च स्याद् भेददर्शनात् । यदि सर्वथैवाऽभेदः स्यात्, सर्वं द्रव्यं^२ भासुररूपं स्याद् भासुरस्य च द्रव्यस्य सर्वदेव ताद्रूप्यं प्रसज्येत । दृश्यते च
२० मापादिभावः ।

न च समुदायकल्पना युज्यते गुणानां^३ पृथक्स्वरूपानुपलब्धे^४ । दृश्यते मापादीनां प्रथमगुणलभ्यमानरूपाणां समुदायः । नापि गुणकल्पनोपपद्यते, गुण्यते विशेष्यते यैरर्थास्ते गुणा विशेषणानीत्यर्थः । न च गुणिनं विशेष्यं कञ्चिदतरेण गुणानां गुणत्वं भवति ।

किञ्च, समुदायो गुणेभ्योऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा, अवक्तव्यो वा ? अन्यत्वान्नयत्वयो
२५ विहिता दोषा । यद्यवक्तव्यं, स्ववचनविरोधं प्रसज्यते । यदि समुदायोऽस्ति नावक्तव्यं, अथ अवक्तव्यो न समुदायोऽस्ति, सतः सङ्गोपपत्तेः, अवक्तव्यस्य च सर्ववागोचरात्यये निरात्मकत्वप्रसङ्गात् इति शिष्टैतरवचनवत् अन्यत्वोपपत्तेश्च । यदि वक्तव्यलक्षणा गुणा समुदायो न वक्तव्यलक्षणः, ननु च लक्षणभेदादयत्नं सिद्धम् ।

किञ्च, रूपादिपरमाणुसमुदायमात्रत्वे^५ "तुट्वादे^६ धर्मान्तरस्याऽप्रादुर्भावात्, अणूनामती
३० न्द्रियस्वभावव्यतिक्रमाभावात् दृश्यमिदं भ्रान्तिरूपं स्यात् ।^७ सत्यमेवेदमिति चेत्, प्रत्यक्षानुमानयो^८ "तदाभासयोश्च अविशेषप्रसङ्गः^९ स्यात् ।

१ नाप्यज्ञापकः । २ कुतः । ३ न यथा । "स्वात्मनि घृत्तिविरोधात् । न हि तदेव अङ्गुल्यप्रतेनैव अङ्गुल्यप्रेण स्पृशयते, सैवासिधारता तयैवासिधारया द्विषते ।" -स्फुटार्थ० अभिध० पृ० ७८ । ४ दृग्ग्रह-ता०, मु० । ५ स्वात्मनि क्रियाविरोधो यो वाक्त्रो घटति तस्य । ६ कर्माभावात् श्र० । ७ घटयति । ८ इदं द्रव्यम् इदं द्रव्यमिति द्रव्यसामान्यात् । ९ कर्त्तृमापादि । मत्वादि-मु० । १० कुतः । ११ गुर्वादिः मु० । गुण्यत्वे द० । तुर्ग्याच्चोऽयं कुटीपर्यायं तथा चोक्तं शाकटायनसिद्धान्तशास्त्रेण स्त्रीलिङ्गप्रकरणे कुटीतुटीर्दीधितिकाङ्गीरात्रि-छविनीविवेगिपेश्यधीरित्यादि इति । १२ दृश्यमानत्वः । १३ स पृथग्मिति मु०, द०, व० । १४ महमतीधिकादि-धूमायमानमशक्यादि ।

‘द्रव्यं भव्ये’ इत्ययमपि द्रव्यशब्दः एकान्तवादिनां न संभवति; स्वतोऽसिद्धस्य द्रव्यस्य भव्यार्थासंभवात् । संसर्गवादिनस्तावत् गुणकर्मसत्ताद्रव्यत्वादिसामान्यविशेषेभ्यो द्रव्यस्यात्यन्त-मन्यत्वे खरविषाणकल्पस्य स्वतोऽसिद्धत्वात् न भवनक्रियायाः कर्तृत्वं युज्यते । परतः सिद्धिरपि स्वतोऽसिद्धस्य न संभवति खरविषाणवत् । गुणसमुदायमात्रत्वेऽपि समुदायस्य संवृत्या^१ कल्पितस्याऽसत्त्वात् गुणानां च प्रत्येकं अनुपलभ्यत्वात् तद्रव्यतिरेकाच्चाऽसत्त्वमिति भवनक्रियायाः ५ कर्तृता दुरुपपादा । अनेकान्तवादिनस्तु गुणसंद्रावो द्रव्यम्, द्रव्यं भव्य इति चोपपद्यते, पर्यायि-पर्याययोः कथञ्चिद्भेदोपपत्तेरित्युक्तं पुरस्तात् ।

धर्मादिसामानाधिकरण्याद्बहुवचनम् ।१३। प्रकृताः धर्मादयो बहवः तत्सामानाधिकरण्याद् बहुवचनेन निर्देशः क्रियते । धर्मादीन्येव द्रव्याणि नान्यानीति ।

पुल्लिङ्गप्रसङ्ग इति चेत्; न, आविष्टलिङ्गत्वात् ।१४। स्यादेतत्—यदि तत्सामानाधि- १० करण्याद्बहुवचनं क्रियते तत एव पुल्लिङ्गमपि प्राप्नोति इति । ते हि अजीवकाया उक्ताः पुल्लिङ्गा इति; तन्न; किं कारणम् ? आविष्टलिङ्गत्वात् । आविष्टो ह्ययं द्रव्यशब्दः^२ वचनादिवत् स्वलिङ्गं न जहाति ।

अर्नन्तरत्वाच्चतुर्णामेव द्रव्यव्यपदेशप्रसङ्ग अन्यावापौर्थमिदमुच्यते—

जीवाश्च ॥ ३ ॥

१५

जीवशब्दो व्याख्यातार्थः ।

जीवत्वादिति चेत्; न; प्रतिषिद्धत्वात् ।१। स्यादेतत्—जीवत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति तेन योगात् जीवा इति; तन्न; किं कारणम् ? प्रतिषिद्धत्वात् । द्रव्यत्ववदस्य प्रतिषेधो वेदितव्यः । किञ्च,

अनवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषप्रसङ्गात् ।२। यो जीवत्वसंयोगाज्जीव इति प्रत्ययाभिधाने कल्प- २० यति स प्रष्टव्यः—जीवत्वे केन योगात् प्रत्ययाभिधानवृत्तिरिति ? तत्रापि अन्यत एवेति चेत्, अनवस्थाप्रसङ्गः । अथाऽनवस्थादोषो माक्लृपत् इति जीवत्वे स्वत एव वृत्तिरभ्युपगम्यते; ननु प्रतिज्ञाहानिस्ते^३ अर्थान्तरसंसर्गात् सर्वत्र वृत्तिरिति, तद्वज्जीवेऽपि स्यात् ।

अथ मतमेतत्—जीवत्वे प्रदीपवत् स्वत एव वृत्तिरिति; जीवे कोऽपरितोषः । आह—पदार्थान्तर- २५ रत्वादेव जीवजीवत्वयोः न जीवत्ववत् जीवे स्वतः प्रत्ययाभिधानसिद्धिः; यस्मात् न पदार्थान्तर-धर्मः पदार्थान्तरे भवितुमर्हति पदार्थान्तरत्वादेव, अन्यथा पदार्थसंकरप्रसङ्गः; स च नास्ति, अतो नानवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषौ स्त इति । उच्यते—न पदार्थान्तरत्वासिद्धेः । यदि जीवजीवत्वयोः पदार्थान्तरत्वमभविष्यत् अपि तर्हि धर्मसंकराभावोऽसेत्तयत् । न तु पदार्थान्तरत्वमस्ति इत्युक्तं पुरस्तात् ‘स्वतोऽसिद्धत्वात्’ इति ।

किञ्च, प्रतिज्ञाहानिस्ते प्रसजति यदि पदार्थान्तरधर्मं पदार्थान्तरे न भवेत्, सत्ताया. ३० सदिति प्रत्ययाभिधानहेतुत्वलक्षणो धर्मः द्रव्यगुणकर्मसु न स्यात् । अथ योगेऽपि सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वं सत्ताया एवेति चेत्, न सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वविरहात् खरविषाणवत् इत्यासक्तम् । ततः सिद्धमेतत्—जीवनक्रियोपलक्षितद्रव्यविशेषविषयाऽनादिपारिणामिकी जीवसंज्ञेति ।

१ मिथ्यारूपेण । २ लब्धत्वात् मु०, ढ०, व० । अनुपलभ्यत्वं परमाणुरूपत्वात् । ३ एकवचन-द्विवचनादिवत् । ४ द्रव्याणीति सूत्रस्य । ५ अन्यत्रारोपार्थम् । अन्योपादानार्थं—मु०, व० । ६ तत्र ।

द्रव्यलक्षणयोगाद्द्रव्याणीनि चेत्, न; नियमार्थत्वात् ।३। स्यान्मतम् “उत्पादव्ययर्थाव्ययुक्त
सत्” [५।२६] इति द्रव्यलक्षण वक्ष्यते, तेन योगाद् धर्मादाना द्रव्यत्व सिद्ध नाथानेन^१ द्रव्यसख्या
नेन इति, तन्न; किं कारणम् ? नियमार्थत्वात् । नियमार्थाऽयमारम्भ । धर्माऽधमाऽऽकाश
पुद्गला जीवाश्च वक्ष्यमाणलक्षणेन कालेन सह पडेय द्रव्याणीति । तेनार्थवादिपरिकल्पिताना
५ दिगादीना निवृत्ति सिद्धा । कथमिति चेत् ? उच्यते-पृथिव्यग्नेजोवायुमनासि पुद्गलद्रव्ये अत्र
र्भवन्ति रूपरसगन्धस्पर्शवत्त्वात् । चाथोर्भनसश्च रूपादियोगाभाव इति चेत्, न, रूपादिमत्त्वात् ।
वायुस्तावत् रूपादिमान् स्पर्शवत्त्वात् घटादिवत् । चक्षुरादिकरणप्राप्तत्वाभावात् रूपाद्यभाव इति
चेत्, न, परमाण्वादिषु अतिप्रसङ्गात् ।

मनोऽपि द्विविध द्रव्यमनो भावमनश्चेति । तत्र भावमनो ज्ञान तस्य जीवगुणत्वादात्मय
१० न्तभाव । द्रव्यमनश्च रूपादियोगात् पुद्गलद्रव्यविकार । तद्योगाभावोऽनुपलभ्यत्वात् इति
चेत्, परमाण्वादिषु विधर्मत्वमपि धृत्ते^२ सशयहेतुत्वम् ।

रूपादिमन्मनो ज्ञानोपयोगकरणत्वात् चक्षुरिन्द्रियवत् । अमूर्तऽपि शब्दे ज्ञानोपयोगकरणत्व
दशनात् व्यभिचारी हेतुरिति चेत्, न, तस्य पीडितकत्वात् मृतिमत्त्वोपपत्तेः । परमाण्वादीना
मतीन्द्रियत्वेऽपि रूपान्मित्कार्यदर्शनात् रूपादिमत्त्वमनुमीयते न तथा वायूना मनसा च
१५ रूपादिमत्कार्यमुपलभ्यते यतोऽवसीयते रूपादिमत्त्वमेवामिति चेत्, न, तेषामपि तदुपपत्तेः ।
सर्वेषां परमाणुना^३ सर्वरूपान्मित्कार्यत्वप्राप्तियोग्यताभ्युपगमात् । न च केचित् पार्थिवादिजाति
विशेषयुक्ता परमाणु सन्ति, ‘जातिसकरणे’ आरम्भदर्शनात् । दिशोऽप्याकाशे अतमाव
आदित्योदयाद्यपेक्षया आकाशप्रवेशपङ्क्तिषु इत इदमिति व्यवहारोपपत्तेः ।

जीवा इति बहुवचन वैविध्यव्यापनायम् ।३। जीवा इति बहुवचन त्रियते वैविध्यव्या
२० पनार्थम् । विविधा हि जीवा ससारिणो मुक्ताश्चेति । ससारिणोऽपि गतीन्द्रियादिचतुर्दशमार्गणा
स्थानविकल्पात् मित्यादृष्ट्यादिचतुर्दशगुणस्थानभेदात् सूक्ष्मवादरादिचतुर्दशजीवस्थानविकल्पाच्च
विविधा । मुक्ताश्च एकद्वित्रिचतुस्रज्येयासरज्येयान^४ तसमयसिद्धपर्यायभेदाश्चत्वात् मुक्तिहेतुशरीरा
कारानुविधायिस्वक्षेत्रपरक्षेत्रावगाहनादिभेदाच्च विविधा ।

एकयोग इति चेत्, न; जीवानामेव प्रसङ्गात् ।५। स्यान्मतम्-एक एव याग कर्तव्य
२५ द्रव्याणि जीवा इति । एव च मति चराद्राकरणात् क्षत्रिति, तन्न; किं कारणम् ? जीवानामेव
प्रसङ्गात् । तथा सति जाया एव द्रव्याणि न धर्माणीनि इत्यनिष्टमासज्यते ।

बहुवचनादिति चेत्, न; उक्तत्वात् ।६। स्यादतद्-द्रव्याणीति बहुवचनात् धर्मादीना
जावाना च द्रव्यसङ्घा सिद्धव्यतीति, तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत् ‘जीवा इति बहु
वचन वैविध्यव्यापनार्थम्’ इति । तत्सामानाधिकरण्यात् द्रव्याणि इति बहुवचन न्यायप्राप्तम् इति
३- इति न ततो धमादिगति ।

अधिराजदिति चन् न; उक्तत्वात् ।७। स्यान्नेतत्-“अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः”
[५।१] इत्यजीवाधिकारात् एकयोगेऽपि जीवा नीचयार्द्रव्यसङ्घा सेत्स्यति इति, तन्न; किं कारणम् ?
जीवावयवद्वत्वात् । द्रव्यशब्दाऽय जीवावयव इति जीवानामेव द्रव्यसङ्घा प्राप्नाति ।

१ सूत्रेण । २ यद्यपिकादि-सत्या० । ३ रूपादियागामाव -स० । ४-पल्लव्यमानत्वात् सु०, ३०, ४० ।
५ अनुपलभ्यत्वादिति हना । ६ स्वमनमाश्रित्याह पर । ७ कथम् । न तद्यथा । ८ काष्ठान्तरेण ।
१० इतः । ११ चन्द्रकाठपापाणादपे जायते, सूत्रकान्तादग्नि काष्ठाच्च जलान्माकिकमिव्यादि ।

सत्यप्यधिकारे यत्नाभावाच्च ।८। अनुवर्तमाना अपि विधयो न चानुवर्तनादेव भवन्ति । किं तर्हि ? यत्नाद्भवन्तीति । जीवानामेव द्रव्यसंज्ञा स्यात् अजीवानां न स्यात् यत्नाभावात् । तत् पृथक्योगग्रहणं न्याय्यम् । एवं च कृत्वा चशब्दोऽयर्थवान् भवति ।

उक्तानां द्रव्याणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

५

नित्यशब्दो ध्रौव्यवचनः ।१। अयं नित्यशब्दः ध्रौव्यवचनो वेदितव्यः । नेध्रुवे त्योऽन्वाख्यातः^१ । किं पुनरिह नित्यत्वम् ?

तद्भावाव्ययो नित्यत्वम् ।२। येन भावेन उपलक्षितं द्रव्यं तस्य भावस्याऽव्ययो नित्यत्वमुच्यते । वक्ष्यते “तद्भावाव्ययं नित्यम्” [५।३।१] इति । धर्मादीनि द्रव्याणि गतिहेतुत्वादिविशेषलक्षणद्रव्यार्थादेशात् अस्तित्वादिसामान्यलक्षणद्रव्यार्थादेशाच्च कदाचिदपि न व्ययन्तीति नित्यानि । १०

इयत्तानतिवृत्तेरवस्थितानि ।३। धर्मादीनि पडपि द्रव्याणि कदाचिदपि पडिति इयत्त्वं नातिवर्तन्ते, ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते । अथवा, धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवानां तुल्यासख्येयप्रदेशत्वम्, अलोकाकाशस्य पुद्गलानां चाऽनन्तप्रदेशत्वमित्येतदियत्त्वम्, तस्यानतिवृत्ते अवस्थितानीति व्यपदिश्यन्ते । १५

गतार्थत्वादवक्तव्यमिति चेत्, न, परिणामानेकत्वात्^२ ।४। स्यान्मतम्—नित्यवचनेनैव गतार्थत्वात् अवस्थितानीति न वक्तव्यम्, न हि नित्यत्वमतिक्रम्यावस्थितत्वमस्तीति, तन्न, किं कारणम् ? परिणामानेकत्वात् । धर्मादीनामनेकः^३ परिणामोऽस्ति गतिस्थित्युपग्रहादिपर्यायोत्पादव्ययव्यवस्थितिलक्षणः । अतः किम् ? अमुष्मिन् परिणामानेकत्वेऽपि न मूर्तिमत्त्वोपयोगपरिणामो भवति धर्माधर्मकालाकाशानाम्, नापि जीवानामचेतनत्वम्, पुद्गलानां च अमूर्तत्वम्^४ २०
“अवस्थितवचनात् ।

विरोधाद्युक्तमिति चेत्, न, उभयनयसद्भावात् ।५। स्यादेतत्—परिणामानेकत्वं येषामिष्टमवस्थितत्वं चेति एतद्विरुद्धमिति; तन्न; किं कारणम् ? उभयनयसद्भावात् । धर्मादीनां सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाऽभ्यतरगुणप्रधानभावार्पणाभेदात् स्थित्युत्पत्तिनिरोधात्मकमविरुद्धम् । २५

अवस्थितविशेषणं वा नित्यग्रहणम् ।६। अथवा, नित्यग्रहणमिदमवस्थितविशेषणविज्ञायते । यथा गमनागमनाद्यनेकपर्यायसद्भावेऽयभीक्षणप्रजल्पनसद्भावात् ‘नित्यप्रजल्पितो देवदत्त’ इत्युच्यते, तथोभयकारणवशोपनीतोत्पादनिरोधसभवेऽपि अमूर्तत्वादिग्वभाव कदाचिदपि धर्माधर्मादीनि न जहतीति नित्यावस्थितानीत्युच्यन्ते ।

क्रियावत्त्वनिवृत्त्यर्थमवस्थितवचनमिति चेत्, न, निःक्रियाणीत्याम्नातत्वात् ।७। ३०
स्यादेतत्—परिस्पन्द्वात्मिकाया क्रियाया निवृत्त्यर्थमवस्थितवचनमिति, तन्न, किं कारणम् ? निष्क्रियाणीत्याम्नातत्वात् ।

१ “त्येव नेध्रुव इति वक्तव्यम्”—पा० वा० ४।२।१०४ । २ नित्यगच्छेन परिणामानेकत्वं विवक्षितम् ।

३—कगतिपरिणामो—ट०, मु० । ४ अवस्थितवचनमनर्थकमित्युक्ते परिणामानेकत्वादि युक्तम्, अतः प्रयत्नान् निःसुक्तं भवतीत्यत आह । ५ उक्त ।

अरूपग्रहण द्रव्यस्वतत्त्वनिर्ज्ञानार्थम् ।८। अरूपग्रहण त्रियते द्रव्यस्वतत्त्वनिर्ज्ञानार्थम् । न विद्यते रूप चेपा तान्यरूपाणि । रूपव्युदासात्तदविनाभाविना रसादीनामपि व्युदासो वेदि तव्य । अरूपाणि अमूर्तानीति यावत् ।

५ वृत्तौ पञ्चवचनात् पदद्रव्योपदेशव्याघात इति चेत्, न, अभिप्रायाऽपरिज्ञानात् ।६। स्थान्तम्-वृत्तावुक्तम्-“अवस्थितानि धर्मादीनि न हि कदाचिपञ्चस्य व्यभिचरति” [] इति, तत पदद्रव्याणीत्युपदेशस्य व्याघात इति, तन्न, किं कारणम् ? अभिप्रायापरिज्ञानात् । अयमभि प्रायो वृत्तिकारणस्य^१-“कालश्च” [५।३८] इति पृथग् द्रव्यलक्षण कालस्य वक्ष्यते, तदनवेद्य अधि कृतानि पञ्चैव द्रव्याणोति पदद्रव्योपदेशाविरोध^२ ।

१० यथा सर्वेषां द्रव्याणां नित्यावस्थितानि इत्येतत् साधारण लक्षण तथा अरूपत्वमपि प्राप्तम्, अतस्तदपवादार्थमाह—

रूपिण. पुद्गला. ॥ ५ ॥

रूपशब्दस्याऽनेकार्थत्वे मूर्तिपर्यायग्रहण शास्त्रसामर्थ्यात् ।१। रूपशब्दोऽनेकार्थ । क्वचिद् द्रव्ये वर्तते-गोरूपाणि गोद्रव्याणि इत्यर्थ । क्वचित् स्वभावे वर्तते-“चैतय पुरुषस्य स्वरूपम्” [योगभा० १।६] स्वभाव इत्यर्थ । क्वचिदभ्यासे वर्तते, दशरूपमध्ययन कार्यम्-दशवारानभ्यास कार्य इत्यर्थ । क्वचिच्छ्रुती^३ वर्तते-स्व रूप शब्दस्य स्वा श्रुतिरित्यर्थ । क्वचिन्महामूर्तेषु वर्तते-“रूप चत्वारि महामूर्तानि उपादाय रूप चेति ।” [] इति । क्वचित् गुणविशेषे वर्तते-चक्षुर्ग्रहणयोग्यो^४ योऽर्थ स्तद्रूपमिति । क्वचिन्मूर्तिपर्यायवचन-रूपिद्रव्य मूर्तिमद्-द्रव्यमित्यर्थ । तत्रेह मूर्तिपर्यायवचनो रूपशब्दो महीतव्य । कुत ? शास्त्रसामर्थ्यात् । अहंलोके हि गणधरावधारिते श्रौते^५ शास्त्रे अभिहितम्-‘रूपिद्रव्य ‘मूर्तिद्रव्यम्’ [] इति । तस्मात् रूपिण पुद्गला मूर्तिमत पुद्गला इत्यर्थ^६ । कापुन मूर्ति ?

२० रूपादिसंस्थानपरिणामो मूर्ति ।२। रूपमादिर्येषां त इमे रूपादय । के पुनस्ते ? रूपरस गन्धस्पर्शा, परिमण्डलत्रिकोणचतुरस्रायतचतुरस्रादिराकृति संस्थानम्, तै रूपादिभि संस्थानैश्च परिणामो मूर्तिरित्याख्यायते ।

२५ गुणविशेषवचनग्रहण वा ।३। अथवा रूपमित्यनेन गुणविशेषो गृह्यते चक्षुर्ग्रहणयोग्य । रसाद्यग्रहणमिति चेत्, न तदविनाभावात् तदन्तर्भावसिद्धे ।४। स्यादेतत्-गुणविशेष ग्रहणे सति रसादीनामग्रहण प्रसक्तमिति, तन्न, किं कारणम् ? तदविनाभावात् तदन्तर्भावसिद्धे । रूपादिनाभाविनो हि रसादयो रूपग्रहणेन गृह्यन्ते ।

३ इनोऽनुत्पत्तिरभेदादिति चेत् न, कथञ्चिद् व्यतिरेकसिद्धे ।५। स्यादाकृतम्-सति भेदे इन उत्पत्तिदृष्टा यथा दण्डोऽस्यास्तीति दण्डीति । न च तथा रूप द्रव्याद्भिन्नमस्ति तस्यैव रूपादिपयाय परिणामात् । तत इन उत्पत्तिर्नोपपद्यते ‘रूपमेवामस्ति ते रूपिण’ इति, तन्न, किं कारणम् ? कथञ्चिद्व्यतिरेकसिद्धे । यद्यपि पुद्गलद्रव्यादनन्यद्रूप तत्परिणामात्, द्रव्याथादेशाद् व्यतिरेकेणाऽ-नुपलभ^७ । तथापि पयायाधिकनयविद्यत्तविजृम्भते^८ रूपविनाशे^९ पुद्गलावस्थानात् उत्पाद्या

१ पञ्चवच-मु०, ४० । २ तत्त्वाथवृत्तिरित्यपरस्मिन् शास्त्रे । मुलना-“अवस्थितानि च, न हि कदाचिन् पञ्चस्य भूतायस्य च व्यभिचरति”-स० भा० ५।३ । ३ वृत्तिकरणस्य मु० । वृत्तिकरणस्य द०, ४० । ४ तदनपवादिकृतानि मु० । ५ श्रवणगोचरत्वे इत्यथ । ६ नीलादि । ७ गणधरावधारितसाधर्म्य धुनिरिति सज्ञा अन्य सृष्टिरिति । ८ मूर्तिमद्द्रव्य-मु०, ४० । ९-पग्रहणवचन वा भ० । १०-कामद्रा-४० । ११-ते रूप-मु० । १२ आमयस्य स्वामरूपविनाश परितरूप ।

नुत्पाद्यत्वाद् आदिमदनादिमत्त्वात् अन्वयव्यतिरेकरूपवाग्विज्ञानवृत्तिहेतुत्वादित्येवमादिभिः हेतुभिः कथञ्चिद् व्यतिरेकः सिद्ध्यतीति तदपेक्ष इतः प्रादुर्भावः सिद्धः ।

तेनैवं व्यपदेशाच्च १६। अनन्यत्वेऽपि लोके व्यपदेशो दृष्टः 'आत्मवान् आत्मा, सारवान् वृत्तः' इति । नहि आत्मनोऽन्य आत्मास्ति, नापि वृत्तादन्यः सारः, तथापि व्यपदेशो दृश्यते । एवमिह अनन्यत्वेऽपि व्यपदेशो वेदितव्यः ।

पुद्गला इति बहुवचनं भेदप्रतिपादनार्थम् १७। पुद्गला इति बहुवचनं क्रियते । किं प्रयोजनम् ? भेदप्रतिपादनार्थम् । भिन्ना हि पुद्गलाः परमाणुभेदात् स्कन्धभेदाच्च । तद्विकल्पा उपरिष्ठाद्भवन्ते ।

अत्राह— किं पुद्गलवद्धर्मादीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येकं भिन्नानि इति ? अत्रोच्यते—

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

अभिविधावाङ्प्रयोगः ११। अभिविधिरभिव्याप्तिः, तस्मिन्नर्थे अयमाङ् प्रयुज्यते, तेनाऽऽकाशास्यापि एकद्रव्यत्व^१ संकीर्तितं भवति । यदि हि मर्यादायां गृह्यते आकाशास्यान्तर्भावो न स्यात् । सौत्रीमानुपूर्वीमाश्रित्य इदमुक्तं तेन धर्माधर्माकाशानि गृह्यन्ते ।

एकशब्दः संख्यावचनः १२। अन्याऽसहायाद्यनेकार्थसंभवेऽप्ययमेकशब्दः संख्यावचनो द्रष्टव्यः ।

तत्संबन्धाद् द्रव्यशब्दस्यैकवचनप्रसङ्ग इति चेत्, न, धर्माद्यपेक्षया बहुत्वसिद्धेः १३। स्यान्मतम्—यद्ययमेकशब्दः संख्यावचनः तेन सामानाधिकरण्याद् द्रव्यशब्दस्याप्येकवचनमेव प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? धर्माद्यपेक्षया बहुत्वसिद्धेः । धर्मादीनि बहूनि द्रव्याणि तदपेक्षया बहुवचनं युज्यते एकस्यानेकार्थप्रत्यायनशक्तियोगात् ।

एकैकमित्यस्तु लघुत्वात् १४। अत्र कश्चिदाह—'आ आकाशादेकैकम्' इत्येव तावदस्तु सूत्रम्, कुतः ? लघुत्वात् । कथं द्रव्यगतिः ?

प्रसिद्धत्वाद् द्रव्यगतिः १५। धर्मादीनि षड्द्रव्याणि इति प्रसिद्धमतो^२ द्रव्यगतिर्भवति, तस्मादनर्थकं द्रव्यग्रहणमिति ।

न वा द्रव्यापेक्षयैकत्वख्यापनार्थत्वात् १६। न वानर्थकम् । किं कारणम् ? द्रव्यापेक्षया एकत्वख्यापनार्थत्वात् । एकैकमित्युक्ते न ज्ञायते किं द्रव्यतः क्षेत्रतः^३ भावत इति ? अतोऽसन्देहार्थं द्रव्यग्रहणं क्रियते । तेनाऽयमर्थो गृह्यते—गतिस्थितिपरिणामिविधिविधजीवपुद्गलद्रव्यानेकपरिणामनिमित्तत्वेन सत्यपि भावतो बहुत्वे, सति च प्रदेशभेदादसंख्येयक्षेत्रत्वे धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च द्रव्यत एकैकमेव । अवगाह्यनेकद्रव्यविविधावगाहननिमित्तत्वेन अनन्तभावत्वेऽपि प्रदेशभेदात् सति चानन्तक्षेत्रत्वे द्रव्यतः एकमेवाकाशमिति न जीवपुद्गलवदेषां बहुत्वम्, नापि धर्मादिवत् जीवपुद्गलानामेकद्रव्यत्वम् । यदि हि स्यात्, दृष्टस्य क्रियाकारकभेदस्य^४ इष्टस्य च संसारमोक्ष- क्रियाविस्तरस्य विरोधः स्यात् ।

आह कालद्रव्यं किम् एकमनेकमिति ? उत्तरत्र तस्य निर्णयो वक्ष्यते ।

अधिकृतानामेवैकद्रव्याणां^५ विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

१ द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयेन । २ अभेदेऽपि इत उत्पत्तिर्वदत इत्याह । ३ एकद्रव्यत्व संकीर्तनं व०, द०, सु० । ४ असहितया निर्देशश्च असन्देहार्थः । ५ अर्जावादि । ६-द्विमिति द्र-मु०, द०, व० । ७-त-कालतः भा- सु०, व० । ८-दृष्टात् पर्णं पतति वटे आस्ते देवदत्त इत्यादि । ९ अनुमानस्य । १० अन्वण्ड ।

अत्र^१ कश्चिदाह—आत्मा सर्वगतत्वान्निष्क्रियः, क्रियाहेतुगुणसमवायात्^२ परत्र क्रियाहेतुरिति; तत्प्रतिविधानार्थमाह—

द्रव्यस्य क्रियापरिणामिनोऽर्थान्तरे तत्परिणामसामर्थ्यं वायुवत् । ७। यथा वायुः स्वयं क्रियापरिणतत्वात् वनस्पतौ क्रियानिमित्तं तथा आत्मनः क्रियापर्यायस्वभावस्य वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावप्रभे सति विहायोगतिनाभोदयापादितशक्तिविशेषे च सति ब्रज्यामनुतिष्ठतो हस्तादिषु क्रियोत्पत्तिर्युक्ता, न तु निष्क्रियस्यात्मनः परत्र क्रियाहेतुत्वं युक्तम् ।^५ तत्र यदुक्तम्—“आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म” [वैशे० ५।१।१] इत्येतदपाकीर्णम् । कथमिति चेत् ? उच्यते—

अतत्परिणामस्य तदभावो व्योमवत् । ८। यथा व्योम्नो निष्क्रियस्य घटादिषु सत्यपि संयोगे न क्रियाहेतुत्वम्, तथा आत्मनो निष्क्रियस्य सत्यपि संयोगे हस्तादिषु न क्रियाहेतुत्वं युक्तम् । किञ्च,

उभयोः निष्क्रियत्वात् । ९। यथोभयोर्जात्यन्धयोः सस्वन्धे न दर्शनशक्तिप्रादुर्भावोऽस्ति तथा आत्मसंयोगप्रयत्नयोः निष्क्रियत्वात् क्रियाहेतुत्वमयुक्तम् । कथं निष्क्रियत्वमिति चेत् ? उच्यते—“दिव्कालावाकाश च क्रियावद्ब्रह्मो वैधर्म्यात् निष्क्रियाणि । एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः” [वैशे० ५।२।२१, २२] निष्क्रिया इति वचनात् संयोगप्रयत्नयोः गुणत्वात् निष्क्रियत्वम् ।

अग्निसंयोगवदिति चेत्, न, अस्मदिष्टसिद्धेः । १०। म्यान्मतम्—यथा अग्निसंयोगः औष्ण्यापेक्षः परत्र घटादौ पाकजान् रूपादीनारभते नात्माधारेऽग्नौ तथा आत्मसंयोगप्रयत्नयोरदृष्टापेक्षयोः हस्तादौ क्रियाहेतुत्वं युक्तं नात्मनीतिः; तन्न, किं कारणम् ? अस्मदिष्टसिद्धेः । यथा अग्निसंयोगो रूपादिमद्द्रव्यगुण परत्र घटादौ रूपादिमति रूपाद्य तरोत्पत्तिहेतुर्भवति, तथा आत्मसंयोगप्रयत्नावपि परत्र हस्तादौ क्रियामारभमाणौ क्रियावद्द्रव्यगुणाविति क्रियावत्त्वमात्मनोऽस्मदिष्टं सिद्धम् ।

तत्सामर्थ्याभावाच्च । ११। य उक्तोऽग्निसंयोगो दृष्टान्त न तस्य तत्सामर्थ्यमस्ति । कुत ? अनुष्णाशीतस्याऽप्रेरकस्यानुपघातिनोऽप्राप्तस्य संयोगस्य रूपाद्युच्छेदोत्पत्त्योर्हेतुत्वासंभवात् । तस्मादसौ असिद्धो दृष्टान्तो दार्ष्टान्तिकार्थसिद्धये नालम् ।

गुरुत्ववदिति चेत्, न, तुल्यत्वात् । १२। स्यादेतत्—यथा निष्क्रियं गुरुत्वं लोष्ट्रे वर्तमानं तृणादौ क्रियाया हेतुः तथा आत्मसंयोगप्रयत्नौ निष्क्रियावपि सन्तौ हस्तादौ क्रियाहेतु इति; तन्न, किं कारणम् ? तुल्यत्वात् । अग्निसंयोगेन तुल्यमेतत् । यथा क्रियापरिणामिनो लोष्ट्रस्य गुणो गुरुत्वं परत्र क्रियाहेतु तथा आत्मसंयोगप्रयत्नावपि क्रियापरिणामिद्रव्यगुणाविति क्रियावत्त्वमात्मन सिद्धम् । किञ्च, निष्क्रियस्य गुरुत्वस्याऽस्पर्शकस्याऽप्रेरकस्यानुपघातिनोऽन्यत्र क्रियाहेतुत्वं नोपपद्यते इति दृष्टान्तोऽसिद्धः । द्रव्यमेव^६ तथापरिणतं क्रियाहेतुरिति ।

धर्मास्तिकायवदिति चेत्, न, वैपम्यात् । १३। म्यान्मतम्—यथा धर्मास्तिकायो निष्क्रिय जीवपुद्गलानां गतिहेतु तथा आत्मसंयोगादि निष्क्रियोऽपि परत्र क्रियाहेतुरिति, तन्न, किं कारणम् ? वैपम्यात् । गुच्यते धर्मास्तिकायस्य जीवपुद्गलगति प्रत्यप्रेरकत्वम्, निष्क्रियस्यापि वलाधानमात्रत्वदर्शनात्, आत्मगुणस्तु अपरत्र क्रियारम्भे प्रेरको हेतुरिष्यते तद्वादिभिः । न च^७ निष्क्रियो द्रव्यगुण प्रेरको भवितुमर्हति इति वैपम्यम् । किञ्च, धर्मास्तिकायास्य द्रव्यमाश्रयकारण^८ भवतु, न तु

१ वैशेषिक—स० । २ प्रयत्न संयोगश्चेति । ३ हस्तादीं । ४ तथा सति । ५ निष्क्रियस्यापि गुणस्य क्रियावत्त्वमस्तीति दृष्टान्तेन द्रव्यति पर । ६ गुदत्वेन । ७ प्रत्यप्रेरकस्य नि—ता०, प्र०, म० । ८ निष्क्रियद्रव्य—मु०, द०, व० । ९—पम्य च किं च ता० । १० वलाधान ।

निष्क्रियात्मद्रव्यगुणस्य ततो व्यतिरेकेणाऽनुपलभ्यमानस्य क्रियाया आश्रयकारणत्व युक्तम् । अर्थांतरभावे चासत्त्वमिति वैपम्यम् । किञ्च,

शरीरे क्रियाभावो जीवस्य निष्क्रियत्वात् आकाशप्रदेशवत् । १४। यथा आकाशप्रदेशो निष्क्रिय शरीरे क्रियारम्भहेतुर्न भवति तथा आत्मा तद्गुणश्च निष्क्रियत्वात् क्रियाहेतुर्न भवेत् ।

५ किञ्च, एकान्तेनाऽमूर्तस्य निष्क्रियस्य शरीरेण सह सम्बन्धाभावात् परस्परकारणे नोपपद्यते आकाशवदेव ।

शरीरवियोगे निष्क्रियत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न, अभ्युपगमात् । १५। स्यान्मतम्—यस्य कर्मणशरीरसम्बन्धे सति तत्प्रणालिकापादिता क्रिया आत्मनोऽभिप्रेता तस्याष्टविधकर्मसत्तये शरीरवियोगात् अशरीरस्यात्मनो निष्क्रियत्व प्रसक्तमिति, तन्न, किं कारणम् ? अभ्युपगमात्, कारणामावात् कार्याभाव इति । कर्मनो कर्मनिमित्ता या क्रिया सा तदभावे नास्तीति निष्क्रियत्व मुक्तस्याभ्युपगम्यतेऽस्माभिः । अथवा, परनिमित्तक्रियानिवृत्तावपि स्वाभाविकी मुक्तस्योर्ध्वगतिरभ्युपगम्यते प्रदीपवत् । अथवा, 'स्यात् शरीरवियोगे' मुक्तस्य निष्क्रियत्व यद्यनन्तवीर्यज्ञानदर्शनाचिन्त्यसु खानुभवनादयः क्रिया नाऽभ्युपगम्येरन्, अभ्युपगम्यन्ते तु, तस्माद्यमदोषः शरीरवियोगादात्मनो निष्क्रियत्वप्रसङ्ग इति ।

१५ वक्ष्यमाणत्वाच्च पूर्वप्रयोगादिभिः । १६। वक्ष्यते चोत्तरत्र मुक्ताना क्रिया । कथम् ? पूर्वप्रयोगादिभिः ।

पुद्गलानामपि द्विविधा क्रिया विस्रसा प्रयोगनिमित्ता च । १७। पुद्गलाना द्विविधा क्रिया वक्ष्यते । सा द्वितयी भवति विस्रसा प्रयोगनिमित्ता चेति ।

सा अनन्या स्वात्मविशेषभावात् । १८। सा क्रिया तद्वतोऽनन्या वेदितव्या । कुत ? स्वात्मविशेषभावात् । यथा अग्नेर्नान्यदौष्ण्य स्वात्मविशेषभावात् । यद्यन्यत् स्यात्, अग्नेरभावप्रसङ्गः स्यात् अलक्षणत्वात् । तथा क्रियापि क्रियावतो नान्या स्वात्मविशेषभावात् । यद्यन्या स्यात्, द्रव्यस्यास्पदत्वं स्यात् क्रियायाश्चाऽभाव, तस्मादनया क्रिया ।

अर्थान्तरत्वेऽपि योगात् व्यपदेशो दण्डदण्डिवदिति चेत्, न, स्वतोऽसिद्धत्वात् । १९। अर्थान्तरत्वेऽपि क्रियाया तद्योगाद् द्रव्यस्य क्रियावद्द्रव्यपदेशः दण्डदण्डिवदिति च यदि मतम्, तदपि नोपपद्यते, कुत ? स्वतोऽसिद्धत्वात् । युज्यते [स्वतःसिद्धेन दण्डेन योगात् देवदत्तस्य दण्डिव्यपदेश, न च तथा क्रिया स्वतःसिद्धा व्यतिरेकेणानुपलब्धे] । तस्मात्तद्व्यपदेशो न युक्तः ।

समवायादिति चेत्, न अविशेषप्रसङ्गात् । २०। स्यान्मतम्, सत्यमेतत् न दण्डदण्डिवद्योगः, स्वतःसिद्धत्वभावात् । कथं तर्हि ? समवायो नामाऽयुतसिद्धिलक्षणः सबन्धोऽस्ति, तेनैकत्वमिव नीतस्य द्रव्यस्य क्रियावद्द्रव्यपदेशो भवतीति, तन्न, किं कारणम् ? अविशेषप्रसङ्गात् । २०। अयुतसिद्धिलक्षणश्चेत् सबन्धः क्रियाक्रियावतोरविशिष्टः, यद्द्रव्यं सैव क्रिया, या च क्रिया, तदेव द्रव्यमित्यविशेषः प्राप्नोति, तथा च सति पदार्थांतरकल्पनान्याघातः । पदार्थांतरत्वं चेदभ्युपगम्यते, न 'नामाऽयुतसिद्धिलक्षणः सबन्धः' ।

अनयत्वे द्वयोरैकान्यमिति चेत्, न कथञ्चिद्द्रव्यतिरेकसिद्धेः । २१। स्यादेतत्, यदि क्रियाक्रियावतोरनन्यवमभ्युपगम्यते तयोरैकान्यं प्रसज्येत । दृष्टा च नानात्मता-द्रव्यमवस्थित

१ द्रव्यत । २ शब्दस्य । जीवच्छरीरे वा । ३ अयोग्यदेवतिचरमसमये वर्तमानस्येत्यर्थः ।

४ भवतु । ५ तर्हि । ६ पूर्वप्रयोगादसद्गत्वाद् यद्यद्देवात्तथागतिपटिणामात्चेति [त० सू० १०।६] ।

७ तद्वैतोरन-मु०, द०, व । न यथा क्रियाया अस्पदं द्रव्यं तथा । ८ विद्यमानयो सम्बन्धोऽयुतसिद्धिः ।

१०-चोरिष्ट द०, य०, मु०, सू०, ता० । ११ निश्चयेन ।

क्रिया क्षणिकात्मिका, द्रव्यमकारणं क्रिया कारणवतीति । यच्चैकात्म्यं स्यात् द्रव्यस्यावस्थानवत् अकारणवच्च क्रियाया आयवस्थानमकारणत्वं च स्यात्, 'विपर्ययो वेति, तन्न; किं कारणम् ? कथञ्चिद् व्यतिरेकसिद्धे' । अत एवाऽस्माभिः कथञ्चिद्व्यतिरेकत्वमवसीयते ऐकात्म्यं मा विज्ञायीति ।

क्रियावत्त्वे सत्यनित्यत्वमिति चेत् ; न, व्यभिचारात् ।२२। स्यादेतत्, यदि क्रियावत्त्वमभ्युपगम्यते जीवस्यानित्यत्वं प्राप्नोति । दृष्टा हि क्रियावतां प्रदीपादीनामनित्यतेति; तन्न; किं कारणम् ? व्यभिचारात् । महद्दह्ङ्कारादीनां परमाण्वादीनां च क्रियावतामपि नित्यत्वदर्शनात् व्यभिचारी हेतुः ।

अथ सर्वानित्यत्ववादी आत्मानित्यत्वे हेतुं ब्रूयात् असिद्धो हेतुः "सर्वे प्रत्ययजाश्चैव सर्वे चैव निरीहकाः" [] इति क्रियावत्त्वनिह्वात् । किञ्च,

अभ्युपगमात् ।२३। अभ्युपगम्यतेऽस्माभिः क्रियावतां जीवादीनां पर्यायार्थिकनयादेशात् अनित्यत्वं ततो न बाधाकरोऽयं हेतुः ।

असिद्धेश्च ।२४। नेदं क्रियावत्त्वमस्मान् प्रति सिद्धं द्रव्यार्थिकनयादेशात् निष्क्रियत्वोपपत्तेः । एतेन प्रदीपादिदृष्टान्तासिद्धिश्च योज्या । किञ्च,

अनुत्पादाव्ययोत्पादव्ययदर्शनात् ।२५। पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् सर्वे भावा अनुत्पादाव्ययदर्शनात् निष्क्रिया नित्याश्च । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् सर्वे भावा उत्पादव्ययदर्शनात् सक्रिया अनित्याश्चेति अनेकान्तोपपत्तेः एकान्तवादिर्विहिता दोषानानेकान्तवादे अवकाशं लभन्ते ।

अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणे प्रदेशास्तित्वमात्रत्वं निर्ज्ञातं नत्वियत्ताऽवधारिता प्रदेशानाम्, अतस्तन्निर्धारणार्थमिदमुच्यते—

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माऽधर्मैकजीवानाम् ॥ ८ ॥

संख्याविशेषातीतत्वाद् असंख्येयाः ।१। संख्यायानं संख्या गणनेत्यर्थः । स्वलक्षणोपेन परस्परतो विशेष्यत इति विशेषः । संख्यायाः संख्यैव वा विशेषः संख्याविशेषः तमतिक्रान्ता ये तेऽसंख्येयाः । न केनचित् संख्यातुं शक्यन्त इति यावत् ।

तदनुपलब्धेरसर्वज्ञत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न, तेनात्मनाऽवसितत्वात् ।२। स्यान्मतम्, यदि ते न केनचिदपि संख्यातुं शक्यन्ते, प्राप्तं तर्हि तदनुपलब्धेरसर्वज्ञत्वमिति, तन्न; किं कारणम् ? तेनात्मनाऽवसितत्वात् । यथा अनन्तमनन्तात्मनोपलभमानस्य न सर्वज्ञत्वं हीयते तथा असंख्येयमसंख्येयात्मनाऽवबुध्यमानस्य नास्ति सर्वज्ञत्वहानिः । न हि अन्यथाऽवस्थितमर्थमन्यथा वेत्ति सर्वज्ञो यथार्थज्ञत्वात् । अर्थस्य चाधिगमे त्रिविधं मान व्याख्यातं संख्येयमसंख्येयमनन्तमिति । तत्रेहाऽजघन्योत्कृष्टासंख्येयं परिगृह्यते ।

प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः ।३। प्रदिश्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति प्रदेशाः । कथं प्रदिश्यन्ते ?

परमाण्ववस्थानपरिच्छेदात् ।४। वक्ष्यमाणलक्षणो द्रव्यपरमाणुः स यावति क्षेत्रेऽवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवह्रियते । ते धर्माधर्मैकजीवा तुल्याऽसंख्येयप्रदेशाः । तत्र धर्माधर्मौ निष्क्रिया व्याप्य स्थितौ । जीव तावत्प्रदेशोऽपि संहरणविसर्पणस्वभावत्वात् कर्मनिर्वर्तितं शरीरमणु महद्वा

१ क्रियाया क्षणिकत्ववत् इत्यत्रापि क्षणिकत्व स्यादित्यादि । २ न सिद्धो अ० । ३ तेनाव्यति-
त्वात् मू०, अ० । ४ जानत । ५ दृष्ट्वा-मु०, इ०, व० ।

अधितिष्ठस्तावदवगाह्य वर्तते । यदा तु लोकपूरणं भवति तदा मन्दरस्थाधश्चित्रवज्रपदलयोर्मध्ये जीवस्याष्टौ मध्यप्रदेशा व्यवतिष्ठन्ते, इतरे प्रदेशा ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च कृत्स्न लोकाकाशं व्यश्नुवते ।

एकद्रव्यस्य प्रदेशकल्पनोपचार इति चेत्, न, मुख्यक्षेत्रविभागात् । १५। स्यात्तम्, एक-

द्रव्यस्य प्रदेशकल्पना उपचारतः स्यात् । उपचारश्च मिथ्योक्तिर्न तत्त्वपरीक्षायामधिक्रियते प्रयो-
५ जनाभावात् । न हि मृगतृष्णिकया मृपार्थात्मिकया जलकृत्य क्रियते इति, तन्न, किं कारणम् ? मुख्यक्षेत्रविभागात् ? मुख्य एव क्षेत्रविभाग, अयो हि घटावगाह्य आकाशप्रदेश इतरावगाह्यान्व्य इति । यदि अयत्वं न स्यात्, व्याप्तित्वं ज्ञाह्यन्ते ।

निरवयवत्वानुपपत्तिरिति चेत्, न द्रव्यविभागाभावात् । १६। स्यादेतत्, यदि मुख्य एव विभागोऽभ्युपगम्यते निरवयवत्वं तर्हि नोपपद्यते इति, तन्न, किं कारणम् ? द्रव्यविभागाभावात् ।

१० यथा घटो द्रव्यतो विभागवान् सावयव, न च तथैषा द्रव्यविभागोऽस्तीति निरवयवत्वं प्रयुज्यते ।

भेद्यत्वादात्मनामेकग्रहणम् । १७। भेद्या आत्मानो बहव इत्यर्थं, तेन एकग्रहणं क्रियते, नानाजीवापेक्षया हि अनन्तप्रदेशत्वं स्यात् ।

कथञ्चित्प्रदेशभेदोपपत्तेः सवन्धनिर्देशः । १८। एकश्चासौ जीवश्च एकजीव, धर्मश्चाऽधर्मश्चैकजीवश्च धर्माधर्मैकजीवा तेषां धर्माधर्मैकजीवानाम् । प्रदेशा इति सवन्धनिर्देशः क्रियते ।

१५ कुत ? कथञ्चित्प्रदेशभेदोपपत्तेः ।

असख्येयप्रदेशा इत्यस्तु लघुत्वात् इति चेत्, न, उत्तरार्थत्वात् भेदकरणस्य । १९। स्यात्तम्—'असख्येयप्रदेशा धर्माधर्मैकजीवा' इत्यस्तु सूत्रम्, कुत ? लघुत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? उत्तरार्थत्वात् भेदकरणस्य । प्रदेशा इति भेदकरणमुत्तरार्थम् । द्रव्यप्रधाने हि निर्देशे सति प्रदेशानां सुपसर्जनत्वात् उत्तरत्रामिसंबन्धो न स्यात् । ततः प्रतिसूत्रं 'प्रदेशग्रहणे क्रियमाणे गौरव स्यात् ।

२० कश्चिदाह—

प्रदेशकल्पना निरवयवत्वादौपचारिकी सिंघवत् । १०। धर्मादीनां या प्रदेशकल्पना सा औपचारिकी । कुत ? निरवयवत्वात् । कथम् ? सिंघवत् । यथा विशिष्टपञ्चेन्द्रियतिर्यङ्नामकर्मो दयापादिताविशेषे क्रौर्यशौर्यादिगुणप्रकर्षाधिष्ठाने खरनखोमदध्माभासुरकैसरकपिलनयनतारकाद्यथ यथविशिष्टे कैसरिणि सिंघशब्दोऽध्यवसितः माणवके अतद्गुणे भक्त्याऽध्यारोप्यते, तथा पुद्गलेषु मुख्यं प्रदेशशब्दं धर्मादिषु भक्त्योपचर्यते इति ।

न वा प्रत्ययाभेदात् । ११। न वा औपचारिकी । कुत ? प्रत्ययाभेदात् । इह मुख्यप्रत्ययात् सिंघविशेषात् अध्यवसानरूपात् माणवके सिंघ इति गौणप्रत्ययोऽध्यारोपरूपो भिन्न उपलभ्यते, न च तथा पुद्गलेषु धर्मादिषु च प्रदेशप्रत्ययो भिन्नोऽस्ति, उभयत्रावगाहभेदतुल्यत्वात् । इतश्च,

उभयत्र सोपपदत्वात् । १२। सिंघशब्दो निरुपपदो मुख्यं गमयति सोपपदो गौणम्—

३० सिंघो माणवक इति, न तथा प्रदेशशब्दे विशेषोऽस्ति पुद्गलेषु धर्मादिषु च सोपपदत्वात्—'घटस्य प्रदेशा धर्मादीनां प्रदेशा' इति । ततो नास्त्यत्र विशेषः । इतश्च,

हेत्वपेक्षाभावात् । १३। सिंघे प्रसिद्धं क्रौर्यादिधर्मं तदेकदेशसादृश्यं माणवके गौणव्यवहारस्य हेतुरस्ति, न तथा पुद्गलेषु प्रसिद्धं हेतुमवेद्यं धर्मादिषु प्रदेशोपचारः क्रियते तेषामपि स्वाधीनं प्रदेशत्वात् । तस्मादुपचारकल्पना न युक्ता ।

३५ स्वतोऽवधारणाभावात् नाञ्जसा इति चेत्, न, अत्यन्तपरोक्षत्वात् । १४। स्यात्तम्, यदि घटादिवत् धर्मादीनाम् आञ्जसां प्रदेशा भवेयुर्ननु घटादिवदेव स्वतः प्रदिश्येरन् । घटादीनां

१-रत इति सु० य । २ उत्तरत्रापि स-ध०, ता० । ३ असख्येया प्रदेशा इत्यादि । ४ उपचारेण । ५ ज्ञानात् । ६-त् सिंघत्वात् सिंघ-सु०, ब०, द० ।

हि प्रदेशा श्रीवाद्य आञ्जसाः स्वत एव प्रदिश्यन्ते न द्रव्यान्तरतः, न त्वेवं धर्मादीनां प्रदेशाः स्वतः प्रदिश्यन्ते परमाण्ववगाहपरिच्छेद्यत्वात्, अतो न मुख्या इति; तन्न; किं कारणम् ? अत्यन्तपरोक्षत्वात् । युज्यते घटादीनां प्रत्यक्षत्वात् स्वत एव प्रदेशावधारणम् । अत्यन्तपरोक्षास्तु धर्मादयः, तत एषां मुख्या अपि प्रदेशा न शक्याः स्वात्मन्येवावधारयितुं न गौणप्रदेशत्वात् ।

अर्हदागमप्रामाण्यात् । १५। युगपत् सकलपदार्थत्वावभासनज्ञानातिशयेनार्हता आविष्कृत आगमः गणधरैरनुस्मृतवचनरचनः श्रुताख्यः, तच्छिष्यप्रशिष्यप्रज्ञावीचिपरम्परासमुपनीतोऽस्ति । तस्य प्रामाण्याद्धर्मादीनां क्षेत्रप्रदेशाः मुख्याः इत्येतद्भ्युपगन्तव्यम् । तद्यथा, एकैकस्मिन्नात्मप्रदेशे अनन्तानन्ता ज्ञानावरणादिकर्मप्रदेशा अवतिष्ठन्ते, एकैकस्मिन् कर्मप्रदेशे अनन्तानन्ता औदारिकादिशरीरप्रदेशाः, एकैकस्मिन् शरीरप्रदेशे अनन्तानन्ता वैस्त्रसोपचयप्रदेशाः क्लिन्तगुडरेणवाद्युपचयवदवतिष्ठन्ते, तथा धर्मादिप्रदेशेष्वपि । किञ्च, १०

स्थितास्थितवचनात् । १६। भावान्तर(भवान्तर)परिणामे सुखदुःखानुभवने क्रोधादिपरिणामे वा जीवप्रदेशानाम् उद्धवनिधवपरिस्पन्दस्याप्रवृत्तिः स्थितिः, प्रवृत्तिरस्थितिरित्युच्यते । तत्र "सर्वकालं जीवाष्टमध्य^३प्रदेशा निरपवादाः^५ सर्वजीवानां स्थिता एव, केवलिनामपि अयोगिनां सिद्धानां च सर्वे प्रदेशाः स्थिता एव, व्यायामदुःखपरितापोद्रेकपरिणतानां जीवानां यथोक्ताष्टमध्यप्रदेशवर्जितानाम् इतरे (ता इतरे) प्रदेशाः अस्थिता एव, शेषाणां प्राणिनां स्थिताश्चाऽस्थिताश्च" [] इति वचना- १५
न्मुख्या एव प्रदेशाः । किञ्च,

इन्द्रियपरिणामवचनात् । १७। इह वीर्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभोपष्टम्भात् उत्सेधाङ्गुलस्यासंख्येयभागप्रमितानां विशुद्धानाम् आत्मप्रदेशानां चक्षुरादीन्द्रियपर्यायपरिणाम उक्तः प्रतिविशिष्टप्रदेशत्वात् परस्परस्थानासंक्रमेण साक्षाच्च दृश्यते तस्मान्मुख्या एवाऽऽत्मप्रदेशाः । किञ्च, २०

द्रव्याणां प्रतिनियतप्रदेशावस्थानात् । १८। इहान्येषु आकाशप्रदेशेषु पाटलिपुत्रं स्थितम्, अन्येषु च मथुरा, अतो नाना आकाशप्रदेशाः । यस्यैकान्तेन अप्रदेशमाकाशं तस्य यद्देशं पाटलिपुत्रं तद्देशभाविन्येव मथुरापि स्यात् । किञ्च,

उभयदोषप्रसङ्गात् । १९। संसर्गतोऽप्यस्य पिण्डस्य कर्णशष्कुल्यन्तरे अदृष्टविशेषसंस्कृतमाकाशं श्रोत्रमिति यदाख्यायते, तत्कृत्स्नं वा आकाशं स्यात्, न वा ? यदि कृत्स्नम्; ननुर्ध्वाधस्तिर्यगवस्थितस्पर्शवद्द्रव्याभिघातोत्पन्नाः सर्वे शब्दाः सदा सर्वैः जीवैरुपलभ्या इत्यासक्तम् । अथैष दोषो मा प्रापत् इति प्रतिनियताकाशप्रदेशाः श्रोत्रमितीष्यते, नन्वाकाशप्रदेशानां बहुत्वात् यत्प्रतिज्ञातम्—'न सन्त्याकाशप्रदेशा मुख्याः' इति तद्धीनम् । अथवा, परमाणुराकाशेन कृत्स्नेन वा संयुज्येत, न वा ? यदि कृत्स्नेन, नन्वेवमणुमात्रमाकाशम् आकाशमात्रो वाऽणुः प्राप्नोति । अथ एकप्रदेशेन संयुज्यते, ननु निरपवादमेतत् सिद्धं मुख्या एवाऽऽकाराप्रदेशा इति । किञ्च, २५

कर्माभावप्रसङ्गात् । २०। इहोत्पन्नं कर्म स्वाश्रयम्^१ "आश्रयान्तराद्वियोज्य^२ आश्रयान्तरेण संयोजयति इत्येप' कर्मण' स्वभाव', सत्येव प्रदेशवत्त्वमाकाशस्य सिद्धम्, इतरथा हि कर्माभावप्रसङ्ग प्रदेशान्तरसङ्क्रमाभावात् । किञ्च, ३०

१ ततो श्र० । २ उद्धवनिधनप-मु०, द०, ता०, व० । ३ मध्यमप्र-मु० । ४ निर्दोषाः स्पन्दरहितत्वात् । ५ मदुरा आ०, ता०, श्र० । ६ गच्छतोऽपि । ७ शरीरस्य । ८ चैशेषिकै । "श्रोत्र पुन श्रवणविवरसन्त्रको नभोदेशः शब्दनिमित्तोपभोगप्रापकधर्माधर्मोपनिबद्ध ।"-प्रश० भा० पृ० २६ । ९ व्यापारः । १० क्रियाया आश्रयभूतं ज्येनम् । ११ स्थाणो । १२ वृक्षाद्यन्यतमेन ।

एकानेकप्रदेशत्व प्रत्यनेकान्तात् पुरुषवत् ।२१। यथा पुंस सामान्यपौरुषेयशरीरद्रव्यार्थादेशात् स्यादेकत्वम्, तस्यैव शिरःपृष्ठोरुदरपाणिपादाङ्गलिपर्वाङ्गोपाङ्गपर्यायार्थादेशात् स्यादनेकत्वम् । अथवा, पुरुषद्रव्यार्थादेशात्स्यादेकत्वम्, स्वजात्यपरित्यागेन पावकलावकादिपर्यायार्थादेशात् स्यादनेकत्वम्, पितृपुत्रभ्रातृमागिनेयभ्रातृव्यमातुलादिपर्यायार्थादेशात् वा स्यादनेकत्वम्, पञ्चेन्द्रियारोग्यमेधाविपदुकुशलसुशीलत्वादिपर्यायार्थादेशाद्वा स्यादनेकत्वम्, तथा धर्माधर्माकाशजीवानाम् आत्मीयद्रव्यार्थादेशात् स्यादेकप्रदेशत्व प्रतिनियतप्रदेशपर्यायार्थादेशात् स्यान्नानात्वम् इत्यनेकात् ।

ससारिणश्च व्यवहारत साध्यवत्त्वात् ।२२। व्यवहाराद् व्यवहारत व्यवहारनयार्पणादित्यर्थः । कः पुनर्व्यवहारः ? अनादिकर्मबन्धनबद्धत्वम्, अतस्तदावेशात् तदनुविधायित्वे सति सावयवत्वोपपत्तेः ससारिणो जीवस्य प्रदेशवत्त्वम् । शुद्धनयादेशात्पूवोग्रस्वभावत्याऽऽत्मनोऽप्रदेशत्वम् ।

अथाकाशस्य कति प्रदेशा इति ? अत आह-

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

अनन्ता इत्यन्यपदार्थनिर्देशः ।१। अन्तोऽवसानमित्यर्थः, अविद्यमानोऽन्तो येषां त इमेऽनन्ताः । अन्यपदार्थनिर्देशोऽयम् । के पुनस्ते ? प्रदेशाः । कुत ? प्रत्यासत्तेस्तदमि सबन्धोपपत्तेः ।

असख्येयानन्तयोरविशेष इति चेत्, न, उक्तत्वात् ।१। स्यान्मत्तम्-असख्येयानन्तयोर्नास्ति विशेषः । कुत ? इयत्तापरिच्छेदाभावतुल्यत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तोऽनयोर्भेदः "वृत्स्थितौ परावरे" [त० सू० ३।१८] इत्यत्र ।

२० अनन्तत्वात्परिज्ञानमिति चेत्, न, अतिशयज्ञानदृष्टत्वात् ।३। स्यादेतत्-सर्वज्ञेयानन्तपरिच्छिन्नं वा, अपरिच्छिन्नं वा ? यदि परिच्छिन्नम्, उपलब्धावसानत्वात् अनन्तत्वमस्य हीयते । अथापरिच्छिन्नम्, तत्स्वरूपानवबोधत्वात् असर्वज्ञत्व स्यादिति । तन्न, किं कारणम् ? अतिशयज्ञानदृष्टत्वात् । यत्तत्केवलिना ज्ञानं क्षाधिकम् अतिशयवत् अनन्तानन्तपरिमाणं तेन तदनन्तमवबुध्यते साक्षात् । तदुपदेशादितरैरनुमानेनेति न सर्वज्ञत्वहानिः । न च तेन परिच्छिन्नमित्यतः सान्तम् ।

२५ अनन्तत्वात्परिज्ञानमिति ज्ञातत्वात् । किञ्च,

सर्वेषामविप्रतिपत्तेः ।४। नात्र सर्वे प्रधादिनो विप्रतिपद्यन्ते । "केचित्ताघदाहुः--"अनन्ता लोकादहव" [] इति । अपरे मन्यन्ते दिक्कालात्माकाशानां सर्वगतत्वात् अनन्तत्वमिति । इतरे भ्रुवते-प्रकृतिपुरुषयोरनन्तत्व सर्वगतत्वादिति । न चैषेषामनन्तत्वात्परिज्ञानम्, नापि परिज्ञानत्वमात्रादेव तेषामन्तवत्त्वम् । तस्मात् नैतद्युक्तम् अनन्तत्वात्परिज्ञानमिति ।

३० सर्वज्ञामाद्यप्रसङ्गाच्च ।५। यस्य अर्थानामानन्त्यमपरिज्ञानकारणं तस्य सर्वज्ञाभावः प्रसजति । अनन्तो हि ज्ञेयः, तस्यानन्त्यादेव न च कश्चित् परिच्छेत्ताऽस्तीति । "अथान्तवत्त्व स्यात्, ससारो भोक्तृश्च नोपपद्यते । कथमिति चेत्, उच्यते-जीवाश्चेत्सान्ता, सर्वेषां हि भोक्तृप्राप्तौ ससारोच्छेदः प्राप्नोति । तद्वयात् मुक्तानां पुनरावृत्त्यभ्युपगमे स भोक्तृ एव न स्यात् "अनात्यन्तिकत्वात् । एकैकस्मिन्नपि जीवे कर्मादिभावेन व्यवस्थिताः पुद्गला अनन्ता, तेषामन्तवत्त्वे सति कर्मनो कर्मविषय

१ पूरु पवने । लूरु षेदेने । २ व्यवहाराङ्गीकारात् । ३ अनन्तप्रमाणेन । ४ सामयिकान् प्रसुत्तरं हत्वेदानीं वादिनः प्रत्याह । ५ धौडा । ६ वैशेषिका-स० । ७ सांख्या-स० । ८ परिज्ञानमा-ता० । ९ ज्ञाता । १० अथान्तत्वम् श्र० । ११ आत्यन्तिकत्वाभावात् ।

विकल्पाभावात् संसाराभावः तदभावान्मोक्षश्च न स्यात् । तथा अतीतानागतकालयोरन्त-
वत्त्वे प्राक् पश्चाच्च कालव्यवहाराभावः स्यात् । न चासौ युक्तः, असतः प्रादुर्भावाभावात्
सतश्चात्यन्तविनाशानुपपत्तेरिति । तथा आकाशस्यान्तवत्त्वाभ्युपगमे ततो बहिर्घनत्वप्रसङ्गः ।
नास्ति चेद्घनत्वम् ; आकाशेनापि भवितव्यमित्यन्तवत्त्वाभावः ।

उक्तममूर्तानां प्रदेशपरिमाणम्, इदानीं मूर्तानां पुद्गलानां प्रदेशपरिमाणं निर्ज्ञातव्यमित्यत आह— ५

संख्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

चशब्दोऽनन्तसमुच्चयार्थः । १। अनन्ताः प्रकृतास्तेषां समुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते-
संख्येया असंख्येया अनन्ताश्चेति । के पुनस्ते ? 'प्रदेशाः' इत्यनुवर्तते । कस्यचित्पुद्गलद्रव्यस्य द्वयणु-
कादेः संख्येयाः प्रदेशाः कस्यचिदसंख्येयाः अनन्ताश्च ।

अनन्तानन्तोपसंख्यानमिति चेत् ; न; अनन्तसामान्यात् । २। स्यादेतत्-अनन्तानन्तप्रदे- १०
शाश्च पुद्गलाः सन्ति तदुपसंग्रहार्थं^३ तदुपसंख्यानं कर्तव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? अनन्तसामा-
न्यात् । अनन्तप्रमाणं त्रिविधमुक्तम्-परीतानान्तं युक्तानन्तम् अनन्तानन्तं चेति । तत्सर्वमनन्त-
सामान्येऽन्तर्भावात् अनन्तग्रहणेन गृह्यत इति नोपसंख्यातव्यम् ।

अधिकरणविरोधादानन्त्याभाव इति चेत् ; न, सूक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात् । ३।
स्यान्मतम्-असंख्यातप्रदेशो लोकः, अनन्तप्रदेशस्य अनन्तानन्तप्रदेशस्य च स्कन्धस्याधिकरणमिति १५
विरोधः, ततो नानन्त्यमिति, तन्न; किं कारणम् ? सूक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात् । परमाण्वादयो
हि सूक्ष्मभावेन परिणता एकैकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशे अनन्तानन्ता अवतिष्ठन्ते । अवगाहनसामर्थ्य-
मप्येषामव्याहृतमस्ति येन एकैकस्मिन्नपि प्रदेशे अनन्ताऽनन्तानामवस्थानं न विरुध्यते । किञ्च,

अनेकान्तात् । ४। नायमेकान्तः-^५अल्पेऽधिकरणे महद्द्रव्यं नावतिष्ठते इति । कुतः ?

प्रचयविशेषात् । ५। प्रचयविशेषः संघातविशेषः इत्यर्थः । पुद्गलानां हि प्रचयविशेषात् २०
अल्पे क्षेत्रे बहूनामवस्थानं दृष्टम् । कथम् ?

संहतविसर्पितचम्पकादि^६गन्धादिवत् । ६। यथाऽल्पे कुड्मलावस्थे चम्पके सूक्ष्मप्रचय-
परिणामात् संहताश्चम्पकपुष्पगन्धावयवाः तद्व्यापिनो बहवोऽवतिष्ठमाना दृष्टाः । तस्मिन्नेव
विसर्पिते स्थूलप्रचयपरिणामाद्विनिर्गताश्चम्पकगन्धावयवाः सर्वदिग्व्यापिनो दृष्टाः । यथा बाल्पे
करीपपटले दारुपिण्डे च प्रचयविशेषावगाढाः सन्तः पुद्गला अग्निना दह्यमानाः प्रचयविशेषेण २५
धूमभावेन दिङ्मण्डलव्यापिनो दृष्टाः, तथाऽल्पेऽपि लोकाकाशे अनन्तानामनन्तानन्तानां च जीव-
पुद्गलानामवस्थानमिति नास्ति विरोधः ।

पुद्गलानामित्यविशेषवचनात् परमाणोरपि प्रदेशवत्त्वं प्रसङ्गे तत्प्रतिषेधार्थमाह—

नाणोः ॥ ११ ॥

अणोः प्रदेशाः न, सन्तीति वाक्यशेषः । कुतो न सन्तीति चेत् ? उच्यते— ३०

प्रदेशमात्रत्वात् । १। यथा आकाशप्रदेशस्यैकस्य प्रदेशभेदाभावात् अप्रदेशवत्त्वम्, एवम-
णोरपि प्रदेशमात्रत्वात् प्रदेशभेदाभावः । किञ्च,

१-त्यनन्तवत्त्वा-श्र०, सु०, द० । २ पुद्गला ते-मु०, द० । ३-यमुप-ता०, सु०, मृ०,
ब०, द० । ४ अल्पाधि-मु०, व० । ५-पात् संघातविशेषः संघातविशेष इत्यर्थ-मु०, द०, व० । ६ आदि-
शब्देन काष्ठादिकं गृह्यते । ७-गवन्धप्र-मु०, अ०, ता०, व०, द० । ८-गवन्धमेव-श्र०, ता० ।

ततोऽल्पपरिमाणाभावात् ।२। न हि अणोरल्पीयान् अस्ति यतोऽस्य प्रदेशा भिद्येरन् । अतः स्वयमेवाद्यन्तपरिमाणत्वादप्रदेशोऽणु । किञ्च,

अन्वर्थसङ्गत्वात् ।३। यथा प्रदीपनात् प्रदीप इत्यन्वर्थसङ्गा तथाऽणुरितीयमप्यन्वर्थसङ्गा अणुत्वात् सूक्ष्मत्वात् अणुरिति । यदि ह्यणोरपि प्रदेशा स्युः, अणुत्वमस्य न स्यात् प्रदेशप्रचय रूपत्वात्, तत्रप्रदेशानामेवाणुत्व प्रसज्येत ।

अप्रदेशत्वादभाच खरविषाणवदिति चेत् ; न, उक्तत्वात् ।४। स्यादेतत्—यथा खरविषाणम प्रदेशत्वात्नास्ति तथाणुरपि भवेदिति, तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—प्रदेशमात्रोऽणुः, न खरविषाणवदप्रदेश इति ।

आदिमध्यान्तव्यपदेशाभावादिति चेत् ; न विज्ञानवत् ।५। स्यान्मतम्—आदिमध्यान्तव्य १० पदेश परमाणो स्याद्वा, न वा ? यद्यस्ति, प्रदेशवत्त्व प्राप्नोति । अथ नास्ति, खरविषाणवदस्या भाव स्यादिति । तन्न, किं कारणम् ? विज्ञानवत् । यथा विज्ञानमादिमध्यान्तव्यपदेशाभावे ऽप्यस्ति तथाऽणुरपि इति । उत्तरत्र च तस्यास्तित्व वक्ष्यते ।

एषामवधृतप्रदेशानां धर्मादीनामाधारप्रतिपत्त्यर्थमाह—

लोकाकाशोऽवगाहः ॥ १२ ॥

१५ अनन्तरत्वात् पुद्गलानामवगाहप्रसङ्ग इति चेत् ; न, समुदायापेक्षत्वात् ।१। स्यादेतत् अनन्तरा पुद्गला ततस्तेषामेव लोकाकाशोऽवगाह इत्ययमर्थ आसक्त इति, तन्न; किं कारणम् ? समुदायापेक्षत्वात् । धर्मादीनि द्रव्याणि समुदितान्यत्रापेक्ष्यन्ते, तत्रानन्तरमिदं व्यवहितमिदमिति विवेको नास्ति । तत सर्वद्रव्याणामाधारगति सिद्धा भवति ।

आकाशस्यापि अन्याधारकल्पनेति चेत्, न, स्वप्रतिष्ठत्वात् ।२। स्यान्मतम्—यथा धर्मा २० दीना लोकाकाशमाधार तथा आकाशस्याप्यन्धेनाधारेण भवितव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? स्वप्रतिष्ठत्वात् । स्वस्मिन् प्रतिष्ठाऽस्येति स्वप्रतिष्ठमाकाशम् । स्वात्मैवास्याधेय आधारश्चेत्यर्थ । कुत ?

ततोऽधिकप्रमाणद्रव्यान्तराधाराभावात् ।३। न हि आकाशादधिकप्रमाण द्रव्यांतरमस्ति यत्राकाशमाधेय स्यात्, तत सर्वतो विरहितान्तस्यास्याधिकरणान्तरस्याऽभावात् स्वप्रतिष्ठ-मवसेयम् ।

२५ तथा चानवस्थानिष्ठिति ।४। एव च कृत्वा अनवस्थादोपनिष्ठितिर्भवति—यतः स्वप्रतिष्ठमा काश न तस्यान्यदधिकरण द्रव्यान्तरमस्ति । अन्याधिकरणत्वे हि तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यदित्य नवस्था प्रसज्येत । किञ्च,

परमार्थतया आत्मवृत्तित्वात् ।५। एवभूतनयादेशात् सर्वद्रव्याणि परमार्थतया आत्मप्रतिष्ठानीत्याधाराधेयाभावात् कुतोऽनवस्था ?

३० अन्योन्याधारताव्याघात इति चेत् न व्यवहारतस्तत्सिद्धे ।६। स्यान्मतम्—यदि सर्वाणि द्रव्याणि परमार्थतया स्वात्मप्रतिष्ठानि ननु यदुक्तम्— “वायोराकाशमधिकरणम्, उदकस्य वायुः, पृथिव्या उदकम्, सबजीवानां पृथिवी, अजीवा जीवाधारा, जीवाश्चाऽऽजीवाधारा, कमणामधिकरण जीवाः, जीवानां कर्माणि, धर्माधमकाशा आकाशाधिकरणा” [] इत्येतस्या अन्योन्याधारताया व्याघात इति, तन्न, किं कारणम् ? व्यवहारतस्तत्सिद्धे । सर्वमिदमुक्तम् अन्योन्याधारत्व

व्यवहारनयवक्तव्यबललाभादेशात् सिद्ध्यति । व्यावहारिकमेतत्-आकाशे वातादीनामवगाह इति । आधारान्तरकल्पनायामनवस्थाप्रसङ्ग इति । परमार्थतस्तु आकाशवत् वातादीन्यपि स्वात्माधिष्ठानानि । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते-

‘क्रियाविष्टकर्तृकर्माधारवत् । ७। क्रिया द्विविधा-कर्तृसमवायिनी कर्मसमवायिनी चेति । तत्र कर्तृसमवायिनी आस्ते गच्छतीति । कर्मसमवायिनी ओदनं पचति, कुशूलं भिनत्तीति । तदा विष्टस्य कर्तुः कर्मणश्चाधार आसनादिः स्थाल्यादिश्च । तत्र व्यवहारनयवशात् क्रियायाः द्रव्य-मधिकरणम्, तदाविष्टस्य द्रव्यस्य द्रव्यान्तरम् । परमार्थतस्तु एवंभूतनयवशात् क्रिया क्रियात्म-न्येव, द्रव्यमपि स्वात्मन्येव । तथा लोकाकाशेऽवगाहो धर्मादीनामिति व्यवहारनयादेशादुक्तम्, परमार्थतस्तु सर्वद्रव्याणि स्वात्माधिकरणानि ।

आकाशधर्मादीनामाधाराधेयत्वात् कुण्डबदरवत् प्रसङ्ग इति चेत्, न, अयुतसिद्धेऽपि तद्दर्शनात् शरीरे हस्तवत् । ८। स्यादेतत्-यथा कुण्डे बदराणि इत्याधारः कुण्डम्, आधेयानि बद-राणीति पूर्वापरकालत्वं युतसिद्धिश्च तेषाम्, तथा आधारत्वात् पूर्वमाकाशं पश्चाद्धर्मादीन्याधेयत्वा-दिति युतसिद्धिः, अतोऽनादित्वव्याघात इति; तन्न; किं कारणम् ? अयुतसिद्धेऽपि तद्दर्शनात् । कथम् ? शरीरे हस्तवत् । यथा हस्तशरीरयोर्युगपदुत्पत्तौ पूर्वापरत्वेऽसति अयुतसिद्धस्य हस्तस्य शरीरमाधारः, तथा आकाशधर्मादीनामनादिपारिणामिकयौगपद्यसिद्धौ असति पूर्वापरीभावे भवत्याधाराधेयत्वम् । किञ्च,

अनेकान्तात् । ९। नैतदैकान्तिकम्-युतसिद्धस्यैवाधाराधेयत्वं नायुतसिद्धस्येति । १० स्तम्भसारा-दिषु कुण्डबदरादिषु च दर्शनात् । तस्मादनेकान्तान्नायमुपालम्भः ।

अथ लोकाकाश इत्युच्यते, को लोको नाम ?

यत्र पुण्यपापफललोकनं स लोकः । १०। पुण्यपापयोः कर्मणोः फलं सुखदुःखलक्षणं यत्र- (यत्र) लोक्यते स लोकः । कः पुनरसौ ? आत्मा ।

लोकतीति वा लोकः । ११। लोकति पश्यत्युपलभते अर्थानिति लोकः ।

इतरद्द्रव्यालोकप्रसङ्ग इति चेत्; न; रूढौ ‘क्रियाया व्युत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । १२। स्यादेतत्-द्विधाप्युक्तेन क्रमेण जीवस्यैव लोकत्वं प्राप्तम् इतरेषां द्रव्याणामलोकत्वं ततश्च “षड्-द्रव्यसमूहो लोकः” [] इत्यार्षस्य विरोध इति; तन्न, किं कारणम् ? रूढौ क्रियाया व्युत्प-त्तिमात्रनिमित्तत्वात् । यथा गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्तौ स्थितादीनां न गौत्वनिवृत्तिः, तथा लोक-नाल्लोक इति व्युत्पत्तावपि धर्मादीनामपि न लोकत्वं हीयते ।

लोक्यत इति वा लोकः । १३। सर्वज्ञेनाऽनन्ताऽप्रतिहतकेवलदर्शनेन लोक्यते यः स लोकः । तेन धर्मादीनामपि लोकत्वं सिद्धम् ।

आत्मनोऽलोकत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न, स्वात्मलोकनात् । १४। यो लोकते आत्मा तस्याऽ-लोकत्वं प्राप्नोति लोक्यत्वाभावादिति, तन्न; किं कारणम् ? स्वात्मलोकनात् । योऽसौ सर्वज्ञो बाह्यं लोकमान स आत्मानमपि लोकते इति लोकत्वमस्य सिद्धम्, इतरथा हि तस्य सर्वदर्शित्वाभाव आत्मानवलोकनात् । आत्मानमनवलोकमानस्य बाह्यलोकनासंभवश्च घटादिवत् । यथा घटादि-रात्मानमपश्यन्नपरान् न पश्यति ।

अलोकस्यापि लोकत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न, उक्तत्वात् । १५। स्यान्मतम्-यदि लोक्यत इति लोक, अलोकस्यापि लोकत्वं प्राप्नोति सर्वदर्शिना लोक्यत्वात् । अथालोक न लोकते; सर्वदर्शित्व-

१ क्रियाधिष्ठक- ता०, श्र०, ङ० । २ तदाविष्टस्य ता० ३ श्र० । ३ तन्मध्ये सार इति । ४ आत्मा ।

५ क्रियाच्यु- ता०, श्र०, मू०, ङ० ।

मस्य हीयते, 'न चैतदिष्टम्', तस्माल्लोकत्वप्रसङ्ग इति; तत्र, किं कारणम् ? उक्तत्वात्-रुद्धिविशेष बललाभात् विशेषे वृत्तिरिति ।

उभयविशेषणभावाद्वा १२६। अथवा, उभयविशेषणमिहोपादीयते । यत्रस्थेन सर्वज्ञेन लोक्यते य स लोक इति । न चाऽलोकस्थेनाऽलोको लोक्यते ततो नालोकस्य लोकत्वप्रसङ्गः ।

तस्याऽऽकाश लोकाकाश जलाशयवत् १२७। यथा जलस्य आशय(य)स्थान जलाशय इत्युच्यते, तथा लोकस्याकाश लोकाकाशमिति स्थानापेक्षं सबन्धोऽवसेयः ।

धर्माधर्मपुद्गलकालजीवा यत्र लोकास्ते स लोक इति वा १२८। अथवा, धर्माधर्मपुद्गलकाल जीवा यत्र लोक्यन्ते स लोक इत्यधिकरणसाधनो धव् । किं पुनरधिकरणम् ? आकाशम् । लोक एवाकाश लोकाकाशमिति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिः, तस्मिन्नवस्थान धर्मादीना द्रव्याणाम् । अत आकाश परप्रत्ययवशात् द्वेषा विभज्यते-लोकाकाशमलोकाकाश चेति । लोकाकाश धर्माधर्म तुल्याऽसख्येयप्रदेशम् । बहि समन्तादनन्तमलोकाकाशम् ।

तत्राद्यधियमाणानामवस्थानभेदसभवात् विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

१५ निरवशेषव्याप्तिप्रदर्शनार्थं कृत्स्नवचनम् १। यथा अगारैकदेशे घटस्यावस्थान न तथा धर्माधर्मयो लोकाकाशोऽवगाहः । किं तर्हि ? तिलेषु तैलवदिति निरवशेषव्याप्तिप्रदर्शनार्थं कृत्स्न वचन क्रियते । धर्माधर्मौ हि लोकाकाशमशेष नैरन्तर्येण व्याप्य स्थितौ । कथमेषा परस्पर प्रदेशाविरोधः ?

२० अमूर्तित्वात् त्रयाणा परस्परप्रदेशाविरोधः २। मूर्तिमन्तोऽपि केचित् जलभस्मसिकतादय एकत्र अविरोधेनाऽवतिष्ठन्ते किमुवाऽमूर्तीनि धर्माधर्माकाशानि । तस्मादमूर्तित्वादेपां परस्पर प्रदेशाविरोधो वेदितव्यः ।

अनादिसबन्धपरिणामाच्च ३। भेदसघातगतिपरिणामपूर्वकादिमत्सबन्धाना स्थवि घाना स्कघाना 'केषाञ्चित् प्रदेशाविरोध स्यात् न तु धर्मादीना तद्वत् आदिमान् सबन्ध', पारि णामिकाऽनादिसबन्धात्तेषाम्, तत्रच अन्योऽन्यप्रदेशाविरोध सिद्धः ।

२५ ततो विपरीताना मूर्तिमत्तामप्रदेशासख्येयाऽनन्तप्रदेशाना पुद्गलानामवगाहनविशेषप्रति पत्त्यर्थमाह—

एकप्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

३० एकप्रदेशादिष्वित्यवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः १। एकरचासौ प्रदेशश्चैकप्रदेशः, एकप्रदेश आदिर्येषा त इमे एकप्रदेशादयः । के पुनस्ते ? प्रदेशाः । कुत एतत् ? तुल्यजातीयत्वात् उपलक्ष्योपलक्षणयो सोमशामादिवत् । प्रदेशग्रहणानुवृत्तेर्वा, ते ज्वेकप्रदेशादिषु इति विग्रहे समु दायो वृत्त्यर्थः सवादिवत् । तेनैकप्रदेश उपलक्षणभूतोऽप्यन्तर्भवति ।

भाज्यो विकल्प्य २। भजनीयो भाज्य पृथक्कर्तव्य विकल्प्यो विभाज्य इत्यनर्थान्तरम् । क पुनरसौ ? अवगाह इत्यनुवर्तते । तद्यथा-एकस्य परमाणोरेकत्रैव आकाशप्रदेशोऽवगाहः,

१ न चैतदृष्टं मु०, ब० । २ स्थूलानाम् । ३ समुद्रबीष्यादीनाम् । ४ शिलादिषु । ५ परमाणु ।

६ "अवयवेन विग्रहः समुदायः समासात्" -पात० महा० २।२।२४ । ७ सोमशमवत् अ० । सोम इति (इव) शम श्रेयो यस्य स तथोक्तः । ८ मध्ये । ९-कदेश-अ० । १० विभाज्य इ-ता०, मू०, अ० ।

द्वयोरेकत्रोभयत्र च बद्धयोरवद्धयोश्च, त्रयाणामेकत्र द्वयोस्त्रिषु च बद्धानामवद्धानां च । एवं संख्येयासंख्येयाऽनन्तप्रदेशानां स्कन्धानामेकसंख्येयासंख्येयप्रदेशेषु लोकाकाशे अवस्थानं प्रत्येतव्यम् ।

एकप्रदेशे नैकस्यावस्थानमयुक्तमिति चेत् ; न ; उक्तत्वात् । ३। स्यान्मतम्-भवतु तावद्धर्मादीनां एकप्रदेशोऽवस्थानम् अमूर्तिस्वभावत्वात्, मूर्तिमतां तु पुद्गलानाम् एकप्रदेशोऽवस्थानमयुक्तम् । भवति चेत् ; प्रदेशस्य विभागवत्त्वं प्रसक्तम्, अवगाहिनां चैकत्वमिति ; तन्न ; किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्^१-प्रचयविशेषा^२दिभिरै (रे) कत्रावस्थानमिति । किञ्च,

एकपवरकेऽनेकप्रकाशावस्थानदर्शनाद्विरोधः । ४। यथैकस्मिन्नपवरके बहवः प्रकाशाः वर्तन्ते न च क्षेत्रविभागः, नापि एकक्षेत्रावगाहित्वात् तेषां प्रकाशानामेकत्वम्, तथैकस्मिन् प्रदेशे अनन्ता अपि स्कन्धाः सूक्ष्मपरिणामात् असङ्करेण व्यवतिष्ठन्त इति नास्ति विरोधः । किञ्च,

द्रव्यस्वभावस्याऽचोदनाहर्त्वात् । ५। द्रव्याणां हि स्वभावाः प्रतिनियताः सन्ति, न ते चोदनाहर्त्वाः-एवं भवतु मैवं भूदिति^३ । यथा अग्न्यादीनां दहनादयः तृणादीनां च दाह्यत्वादयस्तथा मूर्तिमत्त्वेऽपि अवगाहनस्वभावत्वादेकस्मिन्नपि प्रदेशे बहूनां स्कन्धानामवरोधो न विरोधाय कल्प्यते । किञ्च,

आर्षोक्तत्वात् सूक्ष्मनिगोतावस्थानवत् । ६। सर्वज्ञज्ञानद्योतितार्थसारं गणधरानुस्मृतवचनरचनं शिष्यप्रशिष्यप्रबन्धा^४ऽव्युपरमादव्युच्छिन्नसन्तानम् आर्षमवितथमस्ति—

“भोगाढगाढणिविदो पोगलकाएहि सव्वदो लोगो ।

सुहुमेहिं वादरेहिं अणंताणंतेहि विविधेहिं ॥” [पञ्चास्ति० गा० ६४]

इत्येवमादि । अतस्तत्रामाण्यादपि उक्तोऽवगाहोऽवसेयः । यथैकनिगोतजीवशरीरेऽनन्तानिगोतजीवाः तिष्ठन्ति साधारणाऽऽहारप्राणापानजीवितमरणत्वात् साधारणा इत्यन्वर्थसंज्ञा इत्येतदागमप्रामाण्यादवसीयते तथैवेदमपीति ।

अथ जीवानामवगाहः कथमित्यत इदमुच्यते—

असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

असंख्येयभागादिष्विति चोक्तम् । किमुक्तम् ?

अवयवेन चिग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थ इति । १। असंख्येयानां भागानामेको भागोऽसंख्येयभागः, असंख्येयभाग आदिर्येषां ते असंख्येयभागादयः तेषु असंख्येयभागादिषु । किं भाज्यः ? २। अवगाह इत्यनुवर्तते । अत्राह-कस्याऽसंख्येयभागादिष्विति ?

लोकाकाशप्रकरणत्तदभिसंबन्धः । २। लोकाकाश इत्यनुवर्तते, अतस्तदभिसंबन्धोऽत्र वेदितव्यः । ननु च असावधिकरणनिर्देशा, संबन्धनिर्देशेन चेहार्थः ।

अर्थवशाद्धिभक्तिपरिणामः । ३। यथा ‘उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रयस्वैनम्’ ‘देवदत्तम्’ इति गम्यते, एवमसंख्येयभागादिषु इत्यनेनाभिसंबन्धात् लोकाकाश इत्येव निर्देशः । लोकाकाशस्येत्यर्थवशात् विभक्तिः परिणम्यते । तद्यथा-लोकरय प्रदेशाः असंख्येया भागा कृता, तत्रै-

१ द्वयो परमाण्वोर्बद्धयोरवद्धयोश्च एकस्मिन् द्वयोश्च आकाशप्रदेशयोरवगाह इत्यर्थः । २ सहन-विसर्पितादिवातिक्रम्यारयानावसरे । ३-इति चैकत्रा-मु०, द०, व०, ता०, श्र० । ४ लद् लुद् लृद् इत्यमाना-दित्यत्र अमादिति निषेधान्नाद् । ५ विकल्प्यते-श्र०, म० । ६ प्रतिशि-मु०, द०, व० । ७-न्धानुप-मु०, द०, व० । ८-शाद्धिपरि-श्र० । ९-शाद्धिपरि-म० ।

कस्मिन्नसख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते । तथा द्वित्रिचतुरादिष्वपि असख्येयभागेषु आ सर्व लोकादवगाहं प्रत्येतद्व्य । नानाजीवाना तु सर्वलोक एव ।

असख्येयत्वाविशेषादवगाहाविशेष इति चेत् ; न; असख्येयस्याऽसख्येयविकल्पत्वात् । १४।
स्यान्मतम्—एकरिमन्नप्यसख्येयभागे प्रदेशा असख्येया, द्वित्रिचतुरादिष्वपि असख्येया एव ततो
५ नास्ति जीवानामवगाहविशेष इति, तन्न, किं कारणम् ? असख्येयस्यासख्येयविकल्पत्वात् । अज
घन्योत्कृष्टासख्येयस्य हि असख्येया विकल्पा । अतोऽवगाहविकल्पो जीवाना सिद्ध ।

प्रमाणविरोधादवगाहायुक्तिरिति चेत् न, जीवद्वैविध्यात् । १५। स्यादेतत्—यदैकस्मिन्
लोकस्यासख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते द्रव्यप्रमाणेनानन्तान तो जीवरशि लोकाकाशे प्रमा
णविरोधान्न स्थातुमर्हति इति, तन्न, किं कारणम् ? जीवद्वैविध्यात् । द्विविधा जीवा बादरा
१० सूक्ष्माश्चेति । तत्र बादरा संप्रतिघातशरीरा । सूक्ष्मा जीवा सूक्ष्मपरिणामादेव सशरीरत्वेऽपि
परस्परेण बादरैश्च न प्रतिहन्यत इत्यप्रतिघातशरीरा । ततो यत्रैकसूक्ष्मनिगोतजीवस्तिष्ठति
तत्रानन्तानन्ता साधारणशरीरा वसन्ति । बादराणा च मनुष्यादीना शरीरेषु सस्वेदजसमूर्च्छन
जादीना जीवाना प्रतिशरीर बहुनामवस्थानमिति नास्त्यवगाहविरोध । यदि बादरा एव जीवा
अभविष्यन्नपि तर्हि अवगाहविरोधोऽजनिष्यत । कथं सशरीरस्यात्मनोऽप्रतिघातत्वमिति चेत् ?
१५ दृष्टत्वात् । दृश्यते हि वालाग्रकोटिमात्रच्छिद्ररहिते घनबहुलायसमित्तितले वज्रमयकपाटे बहि
समन्तात् वज्रलेपलिप्ते अपथरके देवदत्तस्य मृतस्य मूर्तिमञ्जानावरणादिकर्मतैजसकार्मणशरीर
सवन्धित्वेऽपि गृहमभिन्त्रैव निर्गमनम्, तथा सूक्ष्मनिगोतानामप्यप्रतिघातित्व वेदितव्यम् ।

अत्राह—लोकाकाशतुल्यप्रदेश एको जीव इत्युक्तम्, तस्य कथं लोकस्यासख्येयभागादिषु
घृत्ति ? ननु सर्वलोकव्याप्त्यैव भवितव्यमित्यत्रोच्यते—

२० प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥१६॥

कार्मणशरीरवशात् उपात्तसूक्ष्मवादरशरीरानुवर्तन प्रदेशसंहारविसर्प ॥१॥ अमूर्तस्व
भावस्याप्यात्मन अनादिसबधे प्रत्येकत्वात् कथञ्चिन्मूर्तता विभ्रत लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यापि
कार्मणशरीरवशात् उपात्तसूक्ष्मशरीरमधितिष्ठत शुष्कचर्मवत् सकोचन प्रदेशसंहार । बादरश
रीरमधितिष्ठतो जले तैलवत् विसर्पण विसर्प ।

२५ ताभ्यामसख्येयभागादिषु घृत्ति प्रदीपवत् ॥२॥ यथा निरावरणव्योमप्रदेशावधृतप्रकाश
परिमाणं प्रदीप शराचमानिकापवरकाद्यावरणवशात् तत्परिमाणप्रकाश उपलभ्यते, तथा ताभ्या
प्रदेशसंहारविसर्पाभ्याम् असख्येयभागादिषु परिच्छिन्ना घृत्तिरात्मनोऽवगन्तव्या ।

तद्वदनित्यत्थप्रसङ्ग इति चेत् ; न; इष्टत्वात् । ३। स्यादेतत्—यदि संहारविसर्पणस्वभाव
आत्मा प्रदीपादिबदेयास्यानित्यत्व प्रसजतीति, तन्न, किं कारणम् ? इष्टत्वात् । इष्टमेवैतत्—आत्मन
३० कार्मणशरीरापादितप्रदेशसंहारविसर्पपर्यायादेशादनित्यत्वम् । अथवा इष्टत्वात्, इष्टमेवैतत्, सको
चधिकासवभावत्वेऽपि रूपिद्रव्यसामान्यादेशान्नित्यत्वं तथात्मनोऽपीति न बाधाकरो दृष्टान्त ।

साधयवत्त्वात् प्रदेशविशरणप्रसङ्ग इति चेत् ; न अमूर्तस्वभावापरित्यागात् । ४।
स्यान्मतम्—प्रदीपादिवत् यदि प्रदेशसंहारविसर्पवानात्मा, अतः ससारिणं घटादिवत् ज्ञेदमेदा

१ मूर्तिमतो मूर्त्यन्तरेण याथात प्रतीघात अनवगाहनमित्यर्थ । २—गाहाविरो—मु० । ३ स्यात्म-
ध० । ४ निश्चित । ५—परिणाम ता०, अ० । ६ रूपद्रव्य—अ०, मू० । ७ यथा वा शिवकल्पप्रकथासकोश
कुशुलादिपर्यायेषु मृद्द्रव्यम् । ८—वत्त्वादिश—मु०, अ०, द० ।

दिभिः प्रदेशविशरणप्रसङ्गाः, ततश्च शून्यता प्राप्नोति इति; तन्न; कि कारणम् ? अमूर्तस्वभावा-
परित्यागात् । बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्वमापद्यमानः नामूर्तस्वभावं जहातीति
घटादिवत् न प्रदेशविशरणमस्ति । किञ्च,

अनेकान्तात् । ५। यो ह्येकान्तेन संहारविसर्पवानेवात्मा सावयवश्चेति वा ब्रूयात् तं प्रत्यय-
मुपालम्भो घटामुपेयात् । यस्य त्वनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्रव्योपयोगादिद्रव्यार्थादेशात् स्यान्न
प्रदेशसंहारविसर्पवान्, द्रव्यार्थादेशाच्च स्यान्निरवयवः, प्रतिनियतसूक्ष्मवाद्दशरीरापेक्षनिर्माण-
नामोदयपर्यायार्थादेशात् स्यात् प्रदेशसंहारविसर्पवान्, अनादिकर्मबन्धपर्यायार्थादेशाच्च स्यात्
सावयवः, तं प्रत्यनुपालम्भः । किञ्च,

तत्प्रदेशानामकारणपूर्वकत्वाद्गुणवत् । ६। यस्यावयवाः कारणपूर्वका भवन्ति तस्यावयव-
विशरणं भवति, अवयूयन्ते इत्यवयवाः । यथा पटादेरनेकतन्त्वादिसंघातकारणत्वात् तन्त्वादिवि- १०
श्लेषे विशरणं भवति न तथा आत्मनः अन्यद्रव्यसंघातपूर्वकाः प्रदेशाः । कुतः ? तत्प्रदेशानाम-
कारणपूर्वकत्वात् । यथा अणोः प्रदेशः नान्यद्रव्यसंघातपूर्वकः ततो नासावयवविश्लेषपूर्वकमनि-
त्यत्वमास्कन्दति किन्तु संघातेनाऽनित्यं, तथा आत्मप्रदेशानामपि नान्यद्रव्यसंघातपूर्वकत्वमतः
प्रदेशवत्त्वात् आत्मा सावयवोऽपि नावयवविश्लेषादनित्यः, किन्तु गत्यादिपर्यायादेशादनित्यः ।

तत एव प्रतिप्रदेशं गुणविशेषाभावो घटवत् । ७। कुत एव^३ ? प्रदेशानामकारणपूर्वकत्वादेव । १५
यथा घटस्य प्रदेशा अन्यद्रव्यसंघातपूर्वका इति तेषु प्रतिप्रदेशं रूपादिगुणविशेषो दृष्टः, न तथा
आत्मप्रदेशा अन्यद्रव्यसंघातपूर्वका इति न तेषु प्रतिप्रदेशं सुखादिगुणविशेषो भवति । यदि अन्य-
द्रव्यसंघातपूर्वकाः स्युरात्मप्रदेशाः तेषु घटवत् सुखादिविशेषवृत्तिः^४ स्यात्, ततश्चात्मनो बहुत्वं
प्रसज्येत । यथाऽणौ निरवयवे एकजातीयो गुणः शुक्लादिरेककाले भवति एक एव न भिन्नजातीय-
स्तथा आत्मनि निरवयवे एकजातीयो गुणः सुखादिरेककाले भवति एक एव । अत्र कश्चिदाह- २०

“वर्तमानपात्रां कि व्योम्नश्चर्मण्यस्ति तयोः फलम् ।

चर्मोपमश्चेत् सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्फलम् ॥” [] इति ।

अत्रोच्यते—पिष्टपेपणमेतत्, मूर्ताऽमूर्तत्वं प्रति नित्यानित्यत्वं च प्रत्यनैकान्तिकत्वात्
उपालम्भाभाव इति ।

पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु वृत्तिप्रसङ्ग इति चेत् ; न, शरीरप्रमाणानुविधानात् । ८। स्या- २५
न्मतम्—प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यामेव पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु जीवस्य वृत्तिः प्राप्नोतीति, तन्न, किं
कारणम् ? शरीरप्रमाणानुविधानात् । कर्मणशरीरवशादुपात्तं महदल्पं वा शरीरमधितिष्ठति
संसारी जीव इत्युक्तम् । न चैकप्रदेशादिकं शरीरमस्ति जघन्येनाऽङ्गलस्याऽसंख्येयभागप्रमा-
णत्वात् । अतो नास्यैकप्रदेशादिषु वृत्तिरस्ति ।

मुक्कानां तत्प्रसङ्ग इति चेत् ; न, देशोनान्त्यविग्रहप्रमाणावस्थानात् । ९। स्यादेतत्—यदि ३०
शरीरप्रमाणानुविधानात् आत्मनो नैकप्रदेशादिषु वृत्तिः, मुक्कानां तर्हि तदभावात्तत्प्रसङ्ग इति, तन्न,
कि कारणम् ? देशोनान्त्यविग्रहप्रमाणावस्थानात् । येन शरीरेण मुक्तिमवाप्तवान् जीवस्तत्प्रमाणमेव
देशोनमवलम्ब्यावतिष्ठते, न ततो वृद्धिर्नापि हानि, पुनः प्रदेशसंहारविसर्पकारणाभावात् । अत्राह—

१ घटपटादे । २ नान्यद्रव्यपूर्व—सु०, द०, च० । ३ एतत् प्र—श्र०, मू०, ता० । ४ एकस्मिन्नेव
घटे एकस्मिन् प्रदेशे श्यामत्वम् पृश्निम् रक्तत्वमिति । ५ एकस्मिन् प्रदेशे मुक्त्वमन्यस्मिन् दुग्त्वमन्यादि ।
६—सर्पणाभ्या—सु०, मू०, द०, च०, ७—प्नोति तन्न श्र० । ८ उल्लेख ।

न धर्मादीना नानात्वम्, कुत ? देशसस्थानकालदर्शनस्पर्शनावनाहनाद्यभेदात् । १० ।
देशस्तावदेवामभिन्न — यस्मिन् देशे धर्मोऽनस्थित तस्मिन्नेवेतरेपामवस्थानात् । सस्थानमप्यभिन्नम्-
यदेव धर्मस्य सस्थानमाकारं तदेवेतरेपाम् । कालश्चाभिन्न — त्रिषु कालेषु धर्मादीना तुल्यवृत्तित्वात् ।
दर्शनमप्यविशिष्टम्—येषु (तेषु) यत्रैको धर्म प्रत्यक्षज्ञानिभिर्दृष्ट तत्रैवेतरेपामपि दर्शनम् । स्पर्शन
मप्यविशिष्टम्—धर्मादीनि द्रव्याणि सर्वात्मनाऽयो य स्पृशन्तीति । अवगाहन चाऽभिन्नम्—एषा
सर्वगतत्वात् । तथा अरूपत्वद्रव्यत्वज्ञेयत्वादिभिरप्यविशेषोऽवसेय । अत्रोच्यते—

न अतस्तत्सिद्धेः । ११ । यत एव धर्मादीना देशादिभि २अविशेषस्त्वया चोद्यते अत एव
नानात्वसिद्धि, यतो नासति नानात्वेऽविशेषसिद्धि । न ह्येकस्याविशेषोऽस्ति । किञ्च, यथा रूप
रसादीना तुल्यदेशादित्वे नैकत्व तथा धर्मादीनामपि नानात्वमिति ।

१० आह—रूपादीना तुल्यदेशत्वेऽपि चान्नुपत्वादि विशिष्टलक्षणोपेतत्वात् नानात्व युक्त न तथा
धर्मादीना विशेषकर किञ्चिन्नक्षणमुक्तम् । स्यादेतत्, यदि न लक्षणभेद । अस्ति तु भिन्न लक्षणम् ।
किं पुनस्तदिति ? अत उत्तर पठति—

गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥

अथवा, अणुस्कन्धभेदात् पुद्गलानाम् असख्येयप्रदेशत्वाच्च आत्मनम् अवगाहिनाम् एक
१५ प्रदेशादिषु पुद्गलानाम् असख्येयभागादिषु च जीवानामवस्थान युक्तमुक्तम् । तुल्ये पुनरसख्येय
प्रदेशत्वे कृत्तनलोकव्यापित्वमेव धर्माधर्मयो न पुनरसख्येयभागादिवृत्तिरित्येतत्कथमनपदिष्ट
हेतुकमवसातु शक्यमिति । अत्र ब्रूम—अवसेयमसशयम् । यथा मत्स्यगमनस्य जलमुपग्रहकारण
मिति नासति जले मत्स्यगमन भवति, तथा जीवपुद्गलाना प्रयोगविस्मया परिणामनिमित्तादित
प्रकार गतिस्थितिलक्षणा क्रिया स्वत एवाऽऽरभमाणाना सर्वत्र भावात् तदुपग्रहकारणाभ्यामपि
२० धर्माधर्माभ्या सर्वगताभ्या भवितव्यम्, नासतोस्तयोर्गतिस्थितिवृत्तिरिति व्यापित्वदर्शनार्थमिद
मुच्यते ।

द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतु परिणामो गतिः । ११ । द्रव्यस्य धातुान्तरहेतुसन्निधाने सति परि
णममानस्य देशान्तरप्राप्तिहेतु परिणामो गतिरित्युच्यते ।

तद्विपरीता स्थिति । १२ । द्रव्यस्य स्वदेशादप्रच्यवनहेतुर्गतिनिवृत्तिरूपा स्थितिरधगन्तव्या ।
२५ उपग्रहोऽनुग्रह । १३ । द्रव्याणा शक्तयन्तराधिर्भावे कारणभावोऽनुग्रह उपग्रह इत्याख्यायते ।

गतिस्थित्युपग्रहावित्यनेकविग्रहसमधादर्थानिश्चय । १४ । विग्रहपूर्वको हि लोके वृत्तिपद
स्यार्थनिश्चयो भवति । गतिस्थित्युपग्रहौ इत्यत्र तु अनेकविग्रहसमधात् नास्त्यथानिश्चय ।
तद्यथा—गतिश्च स्थितिश्च गतिस्थिती, गतिस्थिती उपग्रहौ ययोस्तौ गतिस्थित्युपग्रहौ । गतिस्थि
त्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ । गतिस्थिती एव वा उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ इति ? नैष दोष ।

३० अन्यपदार्थवृत्त्यभावो गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मावित्यवचनात् । १५ । नात्राऽन्यपदार्था
वृत्ति समवति । कुत ? गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मावित्यवचनात् ।

१ धर्मादिषु मध्ये षट् । २ यत एवाभेद आपादित । ३ अभेद । ४ यथा सशुकयो क्षीरनीरयोरभेद ।
५ तुल्यदेशाधिष्ठानत्वे मु०, द०, य० । ६ रसनप्राप्त्यादि । ७ उपग्रहणमुपग्रह ।

न पष्ठीवृत्तिर्द्विवचननिर्देशात् । ६। नेयं पष्ठी वृत्तिः-गतिस्थित्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहा-
विति । कुतः ? द्विवचननिर्देशात् । यदि हि अत्र पष्ठीवृत्तिः स्यात्, उत्तरपदार्थस्य भावस्यैकस्य
प्राधान्यात् लघ्वर्थ एव वचननिर्देशः क्रियेत, भेदेन च प्रयोजनाभावात् ।

परिशेषात् समानाधिकरणा वृत्तिः । ७। परिशेषात् समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिर्वेदितव्या-
गतिस्थितौ एव उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहाविति ।

तथा च द्वित्वोपपत्तिः । ८। एवं च कृत्वा द्वित्वमुपपन्नं भवति, गतिस्थित्योर्भेदात् तत्सा-
मानाधिकरण्यात् भेदसिद्धेः । कथं सामानाधिकरण्यम् ? कर्मसाधनत्वात्-^१उपगृह्यते इत्युपग्रहौ
गतिस्थितौ इति ।

धर्माधर्मयोरिति कर्तृनिर्देशः । ९। धर्माधर्मयोरित्ययं कर्तृनिर्देशो द्रष्टव्यः । कथम् ? कर्तरि
पष्ठीविधानात् । कां क्रियामपेक्ष्य कर्तृत्वं विवक्षितम् ? उपकार इत्युच्यते-उपकरोति^२ क्रियायाः १०
कर्तृत्वम्^३ उपकार इति । कर्मसाधनोऽयं शब्दः ? भावसाधनः ।

उपकार इति भावसाधनश्चेत् ; पूर्वेण सामानाधिकरण्यानुपपत्तिरर्थान्तरवृत्तेः । १०।
यद्युपकरणमुपकार इति भावसाधनशब्दः, गतिस्थित्युपग्रहावित्यनेन सामानाधिकरण्यं नोपपद्यते^४
धर्माधर्मयोरुपकारो गतिस्थित्युपग्रहाविति । कुतः ? अर्थान्तरवृत्तेः । उपकारो हि धर्माधर्मयो-
र्वर्तते कर्तृस्थक्रियात्वात् करोतेः, उपगृह्यमाणे तु गतिस्थितौ जीवपुद्गलेष्विति । ^५एवं तर्हि कर्म- १५
साधनः ?

^६कर्मसाधनश्चेद्वचनभेदानुपपत्तिः । ११। यदि कर्मसाधनः, वचनभेदो नोपपद्यते, सामा-
नाधिकरण्यात् द्विवचनं प्राप्नोति ।

न वा सामान्योपादानात् । १२। न वैप दोषः, किं कारणम् ? सामान्योपादानात् । यथा
'साधोः कार्यं तवःश्रुते' इति प्राक्सामान्यमपेक्ष्य लघ्वैकवचनः कार्यशब्दः पश्चाद्विशेषसन्निधा- २०
नेऽपि नोपात्तं वचनं जहाति, तदिहापि (तद्वदिहापि) उपकारशब्दः उपात्तान्तरङ्गैकवचनो
भिन्नवचनपदान्तरापेक्षायामपि न वचनान्तरसंक्रमं करोति ।

पष्ठीवृत्तिर्वा भावसाधनत्वोपपत्तेः । १३। अथवा, गतिस्थित्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहाविति
पष्ठीवृत्तिरियम् । कुतः ? भावसाधनत्वोपपत्तेः, उपग्रहणमुपग्रह इति भावसाधनोऽयं शब्दः । तथा
उपकारशब्दश्च भावसाधनः-उपकरणमुपकारः इति । २५

ननु चोक्तं भावस्यैकत्वात् द्विवचननिर्देशो नोपपद्यते इति, नैप दोषः,

यथासंख्यप्रतिपत्त्यर्थो द्विवचनप्रयोगः । १४। धर्माधर्मौ द्वौ गतिस्थित्युपग्रहौ द्वौ, तयोः
सामान्यात् यथासंख्यं स्यादिति द्विवचनप्रयोगः क्रियते । एकवचने हि सति यथा भूमिरेकै-
वाऽश्वादीनां गतिस्थित्योरुपग्रहे वर्तते, तथा धर्म एक एव जीवपुद्गलानां गतिस्थित्योरुपग्रहं कुर्यात्,
तथाऽधर्मोऽपि इत्ययमर्थो गम्येत । अन्यतरस्य वैयर्थ्यमिति चेत् ; न ; ^७अनेकसहायकारणदर्शनान्^८ । ३०
तेनैतदुक्तं भवति-जीवपुद्गलानां स्वयमेव गतिपरिणामिनां तदुपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानो धर्मा-

१ धर्माधर्माभ्यामुपक्रियेते । २ इति । ३ तदपेक्षोऽयं कर्तरि पष्ठीनिर्देशः । ४-ते कुतः अर्थान्तरवृत्ते
धर्मा-मु०, मू०, ढ०, व० । ५ तदस्य आह । ६ आह चोदकः । ७ किं तत् । ८ तथा हि धर्माधर्मयोः क
उपकार इत्युक्ते गतिस्थित्युपग्रहाविति पश्चाद्विशेषसम्बन्धात् । ९ तथा सति सूत्रकारस्य धर्माधर्मयोर्मन्थे ।
१० यथैकस्य घटस्य चक्रर्चीवरकुलालाद्यनेकसहायकारणं दृष्टं तथा जीवपुद्गलानां गतिस्थित्यर्थः । ११ ना०
प्रती वातिकचिहाङ्कितमिदम् ।

स्तिकाय । 'तेषामेव स्वत एव स्थितिमास्कन्दता बाह्योपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानोऽधर्मस्ति-
काय । सर्वत्र च तत्रयोजनदर्शनात् सर्वगतौ चैताविति ।

उपग्रहावचनमुपकारेण कृतत्वात् । १५। उपग्रहवचनमनर्थकम् । कुत १ उपकारेण कृत
त्वात् । उपग्रह उपकार इत्यनर्थान्तरम् । तेन गतिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकार इत्यस्तु लघुत्वात् ।

५ १तयो कर्तृत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न; उपकारवचनात् यष्ट्यादिषुत् । १६। स्यादेतत्-
गतिस्थित्यो धर्माधर्मौ कर्तारौ इत्ययमर्थ प्रसक्त इति, तन्न, किं कारणम् ? उपकारवचनात् ।
उपकारो यत्नाधानम् अवलम्बनम् इत्यनर्थान्तरम् । तेन धर्माधर्मयो गतिस्थितिनिर्वर्तने प्रधान
कर्तृत्वमपीदितं भवति । यथा अधस्येतरस्य वा स्वजङ्घाबलाद्गच्छत यष्ट्याद्युपकारक भवति
न तु प्रेरक तथा जीवपुद्गलाना स्वशक्त्यैव गच्छता तिष्ठता च धर्माधर्मौ उपकारकौ न प्रेरकौ
१० इत्युक्त भवति ।

गतिस्थिती धर्माधर्मकृते इत्यनुपदेशाच्च । १७। यदि धर्माधर्मौ गतिस्थित्यो 'प्रधानक-
र्तारौ स्याताम् 'गतिस्थिती धर्माधर्मकृते' इत्युच्येत, न त्वेवमुक्तम् । ततश्च मन्यामहे न प्रधानक-
र्तारौ इति ।

१५ 'न वा, यथासख्यनिवृत्त्यर्थत्वात् । १८। न वैप दौष' । किं कारणम् ? यथासख्यनिवृत्त्यर्थ
त्वात् । 'गतिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकार' इत्युच्यमाने आत्मना गतिपरिणामोपकारो धर्मस्य न
युद्गलानाम्, स्थितिपरिणामोपकार इतरस्य नात्मनामिति याथासख्य प्रतीयेत, तन्निवृत्त्यर्थमुपग्रह
वचन क्रियते ।

व्याख्यानादिष्टसप्रत्यय इति चेत्, न, प्रतिपत्तेर्गौरवात् । १९। स्यादेतत्, सर्वसन्देहेष्विद
मुपतिष्ठते--'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्' [पात० महा० पस्पशा० सू० ६] इति ।
२० तत इष्टस्य सप्रत्ययो भवतीति, तन्न, किं कारणम् ? प्रतिपत्तेर्गौरवात् । व्याख्यानादिष्टसप्रत्यये
क्रियमाणे बुद्धिखेदो माभूत् इत्युपग्रहवचन कृतम् ।

'सौपर्यादाकाशस्योपग्रह इति चेत्, न धर्माधर्मकालात्मपुद्गलाधिकरणत्वात् नगरान्त
गतवेश्मवत् । २०। स्यादेतत्-आकाश सर्वगतमस्ति, तच्च 'सौपर्यगुणोपेतम्, अत तस्यैव गतिस्थि
त्युपग्रहो युक्त', किमन्याभ्या वृथा कल्पिताभ्या धर्माधर्माभ्यामिति ? तन्न, किं कारणम् ? धर्मा
२५ धर्मकालात्मपुद्गलाधिकरणत्वात् नभस । कथम् ? नगरान्तगतवेश्मवत् । यथा नगरान्तगताना
वेश्मना नगरमधिकरण तथा धर्मादीना पञ्चानाम् आकाशमधिकरणम् । न चान्यस्य धर्मोऽन्यस्य
भवितुमहति । यदि स्यात्, अग्नेजोगुणा द्रवदहनादय' पृथिव्या एव कल्प्यन्ताम् । किञ्च,

आकाशास्तित्वेऽपि अनुगृहीतुं यत्तद्येन सामर्थ्याधिर्मावदर्शनात् अनिमिषप्रज्या
वत् । २१। यथा 'अनिमिषस्य 'प्रज्या जलोपग्रहाद्भवति, जलाभावे च भुवि न भवति सत्यप्या
३० काशे । यद्याकाशोपग्रहात् मीनस्य गतिर्भवेत् भुवि अपि भवेत् । तथा गतिस्थितिपरिणामिनाम्
आत्मपुद्गलाना धर्माधर्मोपग्रहात् गतिस्थिती भवतो नाकाशोपग्रहात् । यद्याकाशोपग्रहात् 'गतिस्थिती
स्याताम्, अलोकाकाशोऽपि भवेत्ताम् । ततश्च लोकालोकविभागाभाव स्यात् । लोकव्यतिरिक्तेन
चाऽल्लोकेन भवितव्य नऽप्यदोषहितस्यार्थवत्त्वदर्शनात् अब्राह्मणामिधानवत् ।

१ तथा जीवपुद्गलाना स्वयमेव स्थितिपरिणामिनां तदुपग्रह-मु०, व० । २-य इति स-मु०,
द०, व० । ३ तदप्याभिप्रायं निराकरोति पर । ४ निराकृतम् । ५ प्रेरक । ६ अथाचार्यो वदति । ७ अनर्थ
कानि वचनानि किञ्चिदिष्ट सूचयन्त्याचार्यस्य । ८ सौपर्या-मु० । सुपिरत्व । ९ मत्स्यस्य । १० शमनम् ।
११-त् स्यात्ता-मु० ।

रववाह्यकारणभावाऽभावयोस्तद्भावभावदर्शनात् तदभाव इति चेत् ; न; साधारणकारणत्वादाकाशवत् । २२। स्यान्मतम्—इह गतिमतां स्थितिमतां च द्रव्याणां प्रतिनियतस्ववाह्यकारणसन्निधाने सति नियतगतिस्थित्योर्भावो दृष्टः, यथा मत्स्यादीनां जलादिसद्भावे भाव. तदभावे चाभावो दृष्टः । तेपामेव जलाद्यभावे धर्माधर्मयोः सतोरपि गतिस्थित्यभावः, तस्मात्तदधीने गतिस्थितौ इति धर्माधर्मयोरभावः इति; तन्न, किं कारणम् ? साधारणकारणत्वात् आकाशवत् । यथा सत्यपि भूस्यादावधिकरणे सर्वेषां साधारणमधिकरणमाकाशमिष्यते तथा मत्स्यादीनां सत्त्वपि जलादिपु कारणेषु सर्वेषां गतिस्थित्योः साधारणकारणौ धर्माधर्मावभ्युपगन्तव्यौ ।

आकाशमेव पर्याप्तमिति चेत्, न, सर्वतन्त्रविरोधात् । २३। स्यादेतत्—आकाशमेव विभुत्वात् सर्वद्रव्याणां गतिस्थित्योः साधारणकारणत्वेन पर्याप्तमिति; तन्न, किं कारणम् ? सर्वतन्त्रविरोधात् । आकाशमेव पर्याप्तं नान्यदिति नियच्छतः सर्वतन्त्रविरोधो भवति । तद्यथा—केचित्तावदाहुः—आकाशकालदिगात्मानः सर्वगता अपि सन्त. प्रतिनियतस्वलक्षणाः इति । तत्र हि दिङ्निमित्तो यो व्यवहारः इत इदमिति, कालनिमित्तश्च परोऽयमपरोऽयमिति नासावाकाशाहतेऽस्ति इत्याकाशस्यैवादः सामर्थ्यं न दिक्कालयोरिति दिक्कालाभावः प्रसक्तः । तथा च सर्वात्मनां चैकत्वप्रसङ्गः । यदि व्यापित्वादाकाशस्यैव गतिस्थित्युपग्रहः कल्प्यते, ननु यत्प्रत्यर्थनियतवुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारगुणोपपत्ते. “व्यवस्थातः । शास्त्रसामर्थ्याच्च नाना” [वैशेषिक ३।२।२०, २१] आत्मान इति व्यवस्थितं तद्विरुध्यते । ३। अपर आहुः—त्रयो गुणाः सत्त्वरजस्तमोऽभिधाना. प्रसादलाघवशोपतापावरणसादनादिभिन्नस्वभावा इति । यदि व्यापित्वादाकाशस्यैव गतिस्थित्युपग्रहाविष्टौ, ननु सत्त्वस्य व्यापित्वात् शोपतापादयो रजोधर्मा. सादनावरणादयश्च तमोधर्माः सत्त्वस्यैवैपितव्या. । तथैतरयोरपि प्रतिपक्षधर्मा इति सङ्करप्रसङ्गः । तथा सर्वत्रेन्द्रजानां चैकत्वसङ्गः चैतन्यस्वरूपाविशेषात् आद्यन्तभोगाविशेषाच्च । ४। अन्ये मन्यन्ते—रूपणानुभवननिमित्तप्रहणसंस्कृताभिसंस्करणालम्बनप्रज्ञप्तिस्वभावलक्षणा रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानाभिधाना पञ्च स्कन्धाः इति । तत्र यद्येकस्यैव सर्वधर्माः कल्प्यन्ते, नासति विज्ञानेऽनुभवादयः संभवन्तीत्यनुभवादयो विज्ञानस्यैव कल्प्येरन् । तथा सति शेषस्कन्धनिवृत्तौ स्वनिवृत्तिरपि स्यात्, न चैतत् सर्वमिष्टम् । तस्मादभ्युपगम्यतामाकाशस्य विभुत्वेऽपि न धर्माधर्मयो. प्रयोजनं नास्तीति सिद्धौ धर्माधर्मास्तिकायौ ।

उभयानुग्रहात् परस्परप्रतिबन्ध इति चेत्, न, स्वतः परिणामसामर्थ्यस्याऽनुग्रहाकाङ्क्षित्वात् कुण्टनयनयष्टिप्रदीपवत् । २४। स्यान्मतम्, यथा तुल्यवलाभ्यां शकुन्ताभ्यामाकृष्यमाणो मांसपिण्ड. यावत्क्षेत्रमेकेनाऽऽकृष्यते तावदितरेण अपकृष्येतेति नास्योत्कर्षापकर्षगतिविधि संभवति, तथा जगद्व्यापित्वात् धर्माधर्मयोर्यदा धर्मोपग्रहाद् आत्मपुद्गलानां गतिस्तदेवाधर्मोपग्रहात् स्थितिरिति गते प्रतिबन्ध । यदा वा अधर्मानुग्रहात्स्थितिस्तदेव धर्मानुग्रहात्स्थितिरिति स्थितेः प्रतिबन्ध । एव तेपा न गतिर्न स्थितिरित्युभयाभाव इति; तन्न, किं कारणम् ? स्वतः परिणामसामर्थ्यस्य अनुग्रहाकाङ्क्षित्वात् । कथम् ? कुण्टनयनयष्टिप्रदीपवत् । यथा कुण्टस्य गतिपरिणामसमर्थस्य यष्टिरुपग्राहिका न तु सा तस्य गते कर्त्री । यद्यसमर्थस्यापि कर्त्री भवेत् ; मूर्च्छितसुपुत्रादीनामपि यष्टिसंबन्धाद्गति स्यात् । यथा वा नयनस्य स्वतो दर्शनसमर्थस्य प्रदीप उपग्राहक न तु प्रदीपो नेत्रस्य दर्शनशक्ते कर्ता । यद्यसमर्थस्यापि कर्ता स्यात्, मूर्च्छितसुपुत्रजात्यन्धानामपि दर्शनं कुर्यात् । तथा आत्मपुद्गलानामपि भव्यमेव गतिस्थितिपरिणामिनां धर्माधर्मानुपग्राहकां

गतिस्थित्योर्न कर्तारौ । यदि कर्तारौ स्याता स्याद् गतिस्थितिविरोध । अतोऽनुप्राहकत्वान्नास्ति दोष । किञ्च,

कञ्चिदुपग्राहकत्वाभावेऽपि गतिस्थितिदर्शनात् पतत्रिवत् । २५। यथा पतत्रिणं प्रकृष्टगति स्थितिक्रियापरिणामसामर्थ्यात् जलतुल्यवाह्योपग्राहकत्वाभावेऽपि धर्माधर्मद्रव्यसद्भावात् गतिस्थितौ ५ दृष्टे, तथेतरेषामपि द्रव्याणां धर्माधर्मोपपन्नभात् गतिस्थितिसिद्धिरिति तदुपपत्ति ।

तत्राप्याकाश निमित्तमिति चेदुक्तम् । २६। यदि तत्रापि पतत्र्यादिषु आकाशमुपग्राहक- मस्तीति कल्प्यते, उक्तमेतत्-नाकाश गतिस्थित्युपग्रहकारणम् अथगाहनलक्षणत्वात्तस्येति ।

अनेकान्ताच्च समग्रधिकलेन्द्रियवत् । २७। यथा नायमेकान्त-सर्वश्चक्षुष्मान् बाह्यप्रकाशोप- ग्रहात् रूप गृह्णातीति । यस्मात् द्वीपिभार्जारादय स्वजातिविशेषोपात्तनयनबलादेव विनापि १० बाह्यप्रदीपाद्युपग्रहात् रूपग्रहणसमर्था, मनुष्यादयस्तु तथादर्शनशक्त्यभावात् प्रदीपाद्युपग्रहमपे- क्ष्यन्त इत्यनेकान्त । यथा वा, नायमेकान्त-सर्व एव गतिम-तो यष्ट्याद्युपग्रहात् गतिमारभन्ते नवेति, यस्मात् समग्रपञ्चेन्द्रियो बाह्ययष्ट्याद्युपग्रहात् विनापि धर्मोपग्रहाद्गतिमारभते नैव चक्षु- विकल, स तु समविषमादिभूप्रदेशादर्शनात् तद्विशेषाधिष्करणसमर्था यष्टिमवष्टभ्य गतिमारभते इत्यनेकान्त । तथा नायमेकान्त-सर्वेषाम् आत्मपुद्गलानां सर्वे बाह्योपग्रहहेतव स-तीति, किन्तु १५ केषाञ्चित् पतत्रिप्रभृतीनां धर्माधर्मावेव, अपरेषां जलादयोऽपीत्यनेकान्त ।

अनुपलब्धेरभाव इति चेत्, न, स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गात् । २८। स्यान्मतम्, नच धर्मा- धर्मास्त अनुपलब्धे खरविपाणवत् । सता हि यष्ट्यादीनाम् उपलब्धिरस्ति, तदुपकारश्च निम्नो- न्तादिभूप्रदेशे भेददर्शनं दृष्टम् । न च तथा धर्माधर्मावुपलब्धेते नापि तदुपकार इत्यसत्त्वमिति; तन्न, किं कारणम् ? स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गात् । न वयमेवप्रतिज्ञा-यो यो नोपलब्धे स सोऽस- २० निति । यस्तु एषवादी^३ तस्य स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गं खरविपाणवत् । यथा खरविपाणम् अनु- पलब्धेरसत् तथा स्वतीर्थकरपुण्यापुण्यपरलोकादीनामप्यसत्त्वमासक्तम्, न चाऽसत्त्वमिष्टं ततो हेतोर्व्यभिचारः । किञ्च,

अनुपलब्ध्यसिद्धे । २९। भगवदहंत्सर्वज्ञप्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वात् तत्प्रणीतपरमागमप्रमाणगम्य- त्वात् तदनुसारिस्वकार्यदर्शनाद्यनुमानविषयत्वाच्च धर्माधर्मयोरुपलब्धेरनुपलब्धिलक्षणो हेतुर- २५ स्मान् प्रत्यसिद्ध । न च हेतुः स्वयमसिद्ध साध्यमर्थ साधयितुमलम् ।

अत एव विवादात् । ३०। यत एव यष्ट्यादिवत् न प्रत्यक्षौ धर्माधर्मावत एव विवाद- किमनुपलब्धे खरविपाणवदभावोऽनयो, उत अण्वाकाशमूलोदकादिवत् अभाव इति ? न हि यत एव विवाद तत एव निर्णयो भवितुमर्हति । किञ्च,

कायस्थानेकोपकरणसाध्यत्वात् तत्सिद्धे । ३१। इह लोके कार्यमनेकोपकरणसाध्यं दृष्टम्, ३० यथा मृत्पिण्डो घटकार्यपरिणामप्राप्तिं प्रति गृहीताभ्यन्तरसामर्थ्यं बाह्यकुलालदण्डचक्रसूत्रोदक- कालाकाशाद्यनेकोपकरणापेक्षं घटपयायेणाऽऽविर्भवति, नैक एव मृत्पिण्ड कुलालादिबाह्यसाध- नसन्निधानेन विना घनात्मनाधिर्भवितुं समर्थ, तथा पतत्रिप्रभृतिद्रव्य गतिस्थितिपरिणामप्राप्तिं प्रत्यभिमुखं नान्तरेण बाह्यानेककारणसन्निधिं गतिं स्थितिं चायाप्तुमलमिति तदुपग्रहकारणधर्मा- धमास्विकायसिद्धि । तत किम् ? अनुमानविरोधो वेदितव्य ।

ससर्ग एव हेतुरिति चेत्, न कारणनियमाभावप्रसङ्गात् । ३२। स्यान्मतम्-नानेकका- ३५ रणसाध्यं कार्यम् । किं तर्हि ? ससर्ग एव हेतुः कार्यात्मलाभस्य, विवक्षाना तन्त्वादीनां कार्यात्म-

सामर्थ्याभावात् इति; तन्न; किं कारणम् ? कारणनियमाभावप्रसङ्गात्—यस्मात्कस्माच्चित्कारणसंसर्गात् पटनिष्पत्तिरस्तु । नो चेदेवं प्रतिविशिष्टतन्वादिकारणविषयसंसर्गापेक्षत्वाद्नेककारणत्वसिद्धिः । किञ्च,

एकस्य कारणस्य संसर्गाभावात् ।३३। अनेककारणसाध्यत्वात् संसर्गस्य । संसर्गकारणत्वे प्रतिज्ञाहानिः । अपि च, संसर्गकारणानां संयोगविशेषः^१ संयोगिनां बहुत्वाद्नेकः^२ तत्साध्यत्वात् कार्यस्य अनेककारणत्वसिद्धिः । किञ्च,

स्वसमयविरोधात् ।३४। न च वयमेवंपक्षाः—यन्नोपलभ्यते प्रत्यक्षेण तन्नास्तीति । यस्य तु वादिन एवोऽभिप्रायस्तस्य स्वसमयविरोधः । तद्यथा—सर्वे हि वादिनः प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षार्थवादिनः । केचित्तावदाहुः—प्रत्येकं रूपपरमाणवोऽतीन्द्रियास्तत्समुदायोऽनेकपरमाणुक इन्द्रियग्राह्यो नाम चित्तचैतसिकविकल्पमतीन्द्रियमिति । अपर आहुः—व्यक्तस्य पृथिव्यादेः प्रधानपरिणामस्य प्रत्यक्षत्वं सत्त्वादीनां गुणानां परमात्मनां चाऽप्रत्यक्षमिति । अन्ये तु मन्यन्ते—“महत्त्यनेकद्रव्यत्वात् रूपाच्चोपलब्धिः” [वैशे० ४।१।६] इत्येवमादिनां अनेकपरमाणुसमुदयभावेन निष्पन्नाः पृथिव्यादयस्तद्विषयाश्च रूपादयस्तत्समवायिनः संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागादयश्च प्रत्यक्षा, अण्वाकाशादयोऽप्रत्यक्षा इति । यदि यष्ट्यादिवदनुपलब्धेः धर्माधर्मयोरभावः प्रतिज्ञायेत; ननु विज्ञानादीनां सत्त्वादीनाम् अण्वादीनां चाऽप्रत्यक्षत्वादभावः स्यादिति स्वसमयविरोधः । अथैषां कार्यदर्शनात् अस्तित्वमनुमीयते, धर्माधर्मयोः को मत्सरः ? किञ्च,

त्वदीयजीवितमरणादिवत्तिसिद्धिः ।३५। यथा त्वदीयजीवितमरणसुखदुःखलाभालाभादीनां मनुष्यमात्राप्रत्यक्षाणाम् अतिशयज्ञानिभिरुपलभ्यमानस्वरूपाणाम् अस्तित्वम्, तथा तावकीनप्रमाणगोचरातीतयोरपि परमर्षिसर्वज्ञदृष्टयोः धर्माधर्मयोरस्तित्वमिति को विरोधः ? किञ्च,

ज्ञानादिवदिति चेत्, न, उक्तत्वात् ।३६। स्यादेतत्—यथा ज्ञानादीनामात्मपरिणामानां पुद्गलपरिणामानां च दृष्ट्यादिद्रव्यादीनां निर्वृत्तिः परस्परश्रया न धर्माधर्मास्तिकायस्थानीयद्रव्यान्तराश्रया, तथा जीवपुद्गलेषु गतिस्थितिपरिणामा अपि अन्योन्याश्रया इति धर्माधर्माभाव इति । तन्न; किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—पतत्रिप्रभृतीनां गतिस्थितिकारणेन साधारणेन बाह्येन भवितव्यमिति । किञ्च, ज्ञानादिद्रव्यादिविकाराणामपि निर्वृत्तेः कालो हेतुः बाह्योऽस्तीत्यभ्युपगमादसमस्तमाधिः^१ ।

अदृष्टहेतुके गतिस्थिती इति चेत्, न, पुद्गलेष्वभावात् ।३७। स्यान्मतम्—अदृष्टो नामात्मगुणोऽस्ति यद्वेतुकः सुखदुःखविपाकः^२ तत्साधनसन्निधानं च । एवं च कृत्वोक्तम्—“अग्रे रूर्ध्वज्वलनं वायोश्चतिर्यक्पवनम् अणुमनसोश्चाद्य^३ कर्मेत्येतान्यदृष्टकारितानि, उपसर्पणमपसर्पणमसितर्पातसंयोगाः कायान्तरसंयोगश्चेति अदृष्टकारितानि” [वैशे० ५।२।१३, १७] इत्यादि, तद्वेतुके गतिस्थिती इति, तन्न, किं कारणम् ? पुद्गलेष्वभावात् । अचेतनत्वात् पुद्गलानां पुण्यापुण्यकरणा^४ भावात् तत्कृतगतिस्थित्यभावदोष ।

यस्योपकारस्तादर्थ्या क्रियाप्रवृत्तिरिति चेत्, न, अन्यधर्मस्याऽन्यत्र क्रियारम्भे सामर्थ्याभावात् ।३८। स्यादेतत्—यस्य घटादय उपकरिष्यन्ति तस्य पुंसोऽदृष्टाद् घटादिषु गतिस्थिती भवत इति, तन्न, किं कारणम् ? अन्यधर्मस्याऽन्यत्र क्रियारम्भे सामर्थ्याभावात् । न हि स्वाश्रये क्रियामनारभमाणः अन्यत्र क्रियाहेतुरस्तीत्युक्तं पुरस्तात् । किञ्च,

१ यथा कुलालस्य दण्डेन संसर्गं दण्डस्य च चक्रेण, मृत्पिण्डस्य कुलालहस्तेन चीवरेण चेत्यादि ।
२ कुलालादीनाम् । ३ अनेकसयोग । ४ बौद्धाः—स० । ५ स्तब्ध । ६ ज्ञान—ज्ञानजसुप्तदुःखादि । ७ सागरा—स० । ८ वैशेषिका—स० । ९ दृश्यचय । १० सूत्रेण । ११ द्रव्यादीना म्, ० मु० । द्रव्यादीना द० । ११ परिहार । १२ नग्वनिताऽहिलतादि । १३ निर्वक्प्लवन भा० २ । १४ कर्मेत्याय—मृ० । १५ कारण—मु०, द० ।

पुण्यापुण्यात्ययेऽपि गतिस्थितिदर्शनात् । ३६। विनिर्मुक्तपुण्यापुण्यबन्धाना सिद्धाना गति-
स्थिती इष्येते । ततो नादृष्टहेतुके गतिस्थिती ।

अमूर्तत्वाद्गतिस्थितिनिमित्तत्वानुपपत्तिरिति चेत् ; न । दृष्टान्ताभावात् । ३७। स्यान्मतम्-
रूपादिगुणधिरहितत्वात् अमूर्तौ धर्माधर्मावभ्युपगम्येते, ततस्तयोर्गतिस्थितिहेतुत्व नोपपद्यते इति,
५ तन्न, किं कारणम् ? दृष्टान्ताभावात् । न हि दृष्टान्तोऽस्ति येनामूर्तत्वात् गतिस्थितिहेतुत्व
व्यावर्तेत । किञ्च,

आकाशप्रधानविज्ञानादिवत्तत्सिद्धे । ३८। यथा आकाशममूर्तमपि सत् सर्वपदार्थानाम
वगाहनप्रयोजनमुपपादयति । यथा वा, प्रधानममूर्तमपि पुरुषार्थप्रवृत्त्या महदादिविकारमापद्य-
मान पुरुषस्थोपकरोति । यथा वा, विज्ञानममूर्तमपि सन्नामरूपोत्पत्तौ निमित्त "विज्ञानप्रत्यय
१० नामरूपम्" [] इति वचनात् । यथा वा, अपूर्वार्थो^१ धर्म क्रियया अभिव्यक्त सन्न
मूर्तोऽपि पुरुषस्योपकारी वर्तते, तथा धर्माधर्मयोरपि गतिस्थित्युपग्रहोऽवसेय ।

अत्राह— यद्यतीन्द्रिययोर्धर्माधर्मयोरुपकारसंबन्धेनास्तत्त्वमवधियते तदनन्तरमुद्दिष्टस्य नभ
सोऽतीन्द्रियस्याधिगमे क उपकार इति ? अत्रोच्यते—

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

१५ आकाशशब्दो व्याख्यातार्थ ।

अवगाहशब्दो भावसाधन । १। अवगाहनमवगाह इति भावसाधनोऽवगाहशब्दो वेदि
तव्य । अवगाहोऽनुप्रवेश इत्यर्थ ।

धर्माधर्मयोरवगाह प्रति कर्तृत्वादनादिसबन्धनिवृत्तिरिति चेत् ; न, औपचारिकत्वात्
व्याप्तिसद्भावात् । २। स्यान्मतम्—यथा जलमवगाहते हस इति न जलहसयोरनादिसबन्ध, तथा
२० आकाश धर्माधर्मावगाहेते इत्यभ्युपगमात् अनादिसबन्धो निवर्तत इति, तन्न, किं कारणम् ?
औपचारिकत्वात् । औपचारिकोऽयमवगाह । कुत ? क्रियाऽभावात् । कुतस्तर्हि उपचार ?
व्याप्तिसद्भावात् । यथा गमनाभावेऽपि सर्वगतमाकाशमित्युच्यते व्याप्तिसद्भावात्, तथा
मुख्यावगाहक्रियाऽभावेऽपि लोकाकाशेऽपि सर्वत्र व्याप्तिदर्शनात् व्यवहियते—धर्माधर्मयोर्लोकाका
शेऽवगाह इति ।

२५ अयुतसिद्धानामाधाराधेयत्वानुपपत्तिरिति चेत् ; न, तत्रापि दर्शनात् पाणिरेखावत् । ३।
स्यादेतत्—युतसिद्धाना लोके दृष्ट आधाराधेयभाव यथा कुण्डवदरादीनाम् । अयुतसिद्धाश्चैते
आकाशधर्माधर्मा अप्राप्तिपूर्वकप्राप्त्यभावात्, तत आधाराधेयभावो नोपपद्यत इति; तन्न,
किं कारणम् ? तत्रापि दर्शनात् । यथा युतसिद्धभावे पाणौ रेखेति आधाराधेयभावो दृष्ट तथा
लोकाकाशे धर्माधर्माधित्याधेयाधारभाव सिद्ध ।

३० दृष्टत्वादीश्वरैश्वर्यवत् । ४। यशेःश्वरस्यैश्वर्यस्य वाऽयुतसिद्धेऽपि ईश्वरे ऐश्वर्यमिति व्यव
वहारो दृष्टस्तथा लोकाकाशे धर्माधर्माधिति व्यपदेशो युक्त ।

अनेकान्ताच्च तत्सिद्धि । ५। नायमेकान्त—अनादिसबन्धौ धर्माधर्मा अयुतसिद्धौ चेति ।
किं तर्हि ? स्यादनादिसबन्धौ स्यान्नाऽनादिसबन्धौ, स्यादयुतसिद्धौ स्यान्नाऽयुतसिद्धाधित्यादि ।

तद्यथा-पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् व्ययोदयाभावात् ग्यादनादिसंबन्धौ अयुतसिद्धौ च । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् पर्यायाणां व्ययोत्पादसद्भावात् स्यान्नाऽनादिसंबन्धौ नायुतसिद्धौ चेत्यादि योज्यम् । ततः किम् ? कथञ्चित् अवगाहः आधाराधेयभावश्च सिद्धो भवति ।

जीवपुद्गलानां मुख्योऽवगाहः क्रियापरिणामात् । ६। जीवानां पुद्गलानां च मुख्योऽवगाहो वेदितव्यः । कुतः ? क्रियापरिणामात् । यथा हसो जलमवगाहते इति मुख्यो व्यपदेशः । तथा जीवपुद्गला आकाशमवगाहन्ते क्रियापरिणामात् इति मुख्यो व्यपदेशोऽवसेयः ।

आकाशस्यावकाशदानसामर्थ्यात् परस्परप्रतिघाताभाव इति चेत् न, स्थूलानामन्योन्यप्रतिघातात् । ७। स्यान्मतम्-यद्यवकाशदानसमर्थमाकाशं तस्य च सर्वत्र सन्निधानात्, मूर्तानां परस्परप्रतिघातो न स्यात् । दृश्यते च वज्रादिभिर्लोष्टादीनां भित्त्यादिभिश्च गवादीनाम्, ततोऽस्याऽवकाशदानसामर्थ्यं हीयत इति; तन्न, किं कारणम् ? स्थूलानामन्योन्यप्रतिघातात् । स्थूला हि परस्परतः प्रतिहन्यन्ते न सूक्ष्मास्तेषामन्योन्यप्रवेशशक्तियोगात्, न तस्य तावता अवकाशदानसामर्थ्यं हीयते ।

असाधारणलक्षणत्वानुपपत्तेरिति चेत्, न, सर्वावगाहविशेषलक्षणोपपत्तेः । ८। स्यादेतत्-यदि सूक्ष्मभावात् इतरेऽपि पदार्थाः अन्योन्यावकाशदानं कुर्वन्ति नाकाशस्येदमसाधारणलक्षणम् । असाधारणेन हि लक्षणेन अस्तित्वमनुमीयते, अतस्तदभावादाकाशाभाव इति, तन्न, किं कारणम् ? सर्वावगाहविशेषलक्षणोपपत्तेः । यथा भूम्यादिषु अश्वादिगतिस्थित्युपग्रहदर्शनेऽपि सर्वद्रव्यगतिस्थित्युपग्रहरूपेणासाधारणलक्षणेनानुमीयते (येते) धर्माधर्मौ, तथा सर्वद्रव्यावगाहनविशेषलक्षणोपपत्तेराकाशस्यास्तित्वमनुमीयते ।

अलोकाकाशे तदभावादभाव इति चेत्, न, स्वभावापरित्यागात् । ९। स्यान्मतम्-यद्यवकाशदानलक्षणमाकाशम् अलोकाकाशोऽवगाहिनामभावात् तल्लक्षणाभावात् लक्ष्यानवधारणप्रसङ्ग इति, तन्न, किं कारणम् ? स्वभावापरित्यागात् । यथा हंसस्यावगाहकस्याभावेऽप्यवगाह्यत्वं जलस्य न हीयते, तथा अवगाहित्रभावेऽपि नाऽलोकाकाशस्य अवकाशदानसामर्थ्यहानिः ।

अजातत्वादभाव इति चेत्, न असिद्धेः । १०। स्यादेतत्-नास्त्याकाशमजातत्वात् खरविषाणवत् इति, तन्न; किं कारणम् ? असिद्धेः । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् स्वप्रत्ययाऽगुरुलघुगुणवृद्धिहानिविकल्पापेक्षया अवगाहकजीवपुद्गलपरप्रत्ययावगाहभेदविवक्षया च आकाशस्य जातत्वोपपत्तेः हेतोरसिद्धिः । अथवा, व्ययोत्पादौ आकाशस्य दृश्येते । यथा चरमसमयस्याऽसर्वज्ञस्य सर्वज्ञत्वेनोत्पादस्तथोपलब्धेः, असर्वज्ञत्वेन व्ययस्तथाऽनुपलब्धेः, एवं चरमसमयस्यासर्वज्ञस्य साक्षादनुपलभ्यमाकाशं सर्वज्ञत्वोपपत्तौ उपलभ्यत इति उपलभ्यत्वेनोत्पन्नमनुपलभ्यत्वेन च विनष्टम् । यदि तेनाऽविनष्टमनुत्पन्नं च स्यात्, सर्वज्ञत्वमेवास्य न स्यात् । अतो व्ययोत्पाददर्शनात् असिद्धो हेतुः । बुद्धिशब्दलक्षणस्य खरविषाणस्य स्वकारणसन्निधाने सति जन्मवत्त्वात् अस्तित्वाच्च साध्यसाधनधर्मासिद्धता दृष्टान्तस्य-खरो मृतः गौर्जातः स एव जीव इत्येकजीवविवक्षायां खरव्यपदेशभाजो जीवस्य गोजातिसंक्रमे विषाणोपलब्धे, अर्थखरविषाणस्यापि जात्यस्तित्वसद्भावात् उभयधर्मासिद्धता । निरन्वयविनश्चरत्वे तु स्मृत्यभावात् लोकसंव्यवहारलोपः स्यात् ।

अनावृतिराकाशमिति चेत्, न, नामवत् तत्सिद्धेः । ११। स्यादेतत्-नाकाशं नाम

१-विशेषोपपत्ते ब०, द०, मु० । २ अज्ञात-मु० । आह बौद्ध-जातं वा आकाशमजातं वा ? यद्यजातम्, तर्हि नास्तीति । ३ असिद्धोऽप्य हेतु । ४ अथ खर-मु०, द०, ब०, ता०, श्र० । ५ उत्पत्ति । ६ दन्तग्रहादि । ७ "तत्राकाशमनावृति"-अभिध० १।५ । ८ बौद्ध-स० ।

किञ्चिद्वस्त्वस्ति, आवरणाभावमात्रं हि तदिति, तन्न, किं कारणम् ? नामवृत्तिसिद्धे । यथा नाम वेदनादि अमूर्तत्वात् अनावृत्यपि सदस्तीत्यभ्युपगम्यते, तथा आकाशमपि वस्तुभूतमित्यवसेयम् ।

५ शब्दलिङ्गत्वादिति चेत्, न, पौद्गलिकत्वात् । १२। स्यान्मतम्-नाचगाहेन आकाशमनुमीयते । कुतस्तर्हि ? शब्दलिङ्गत्वात् । शब्दो ह्याकाशगुण वाताभिघातबाह्यनिमित्तवशात् सर्वत्रोत्पद्यमान इन्द्रियप्रत्यक्ष अचद्रव्यासभवी गुणिनमाकाश सर्वगत गमयति, गुणानामाधारपरतन्त्रत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? पौद्गलिकत्वात् । पुद्गलद्रव्यविकारो हि शब्द, नाकाशगुण । तस्यो परिष्ठात् युक्तिर्दृश्यते ।

१० प्रधानविकार आकाशमिति चेत्, न; तत्परिणामाभावात् आत्मवत् । १३। स्यान्मतम्-प्रधान नाम सत्त्वरजस्तमसा साम्यरूपमस्ति प्रसवस्वभावकम्, तद्विकारा महदादयस्तद्विकारविशेष कश्चित् आकाशमिति, तन्न, किं कारणम् ? तत्परिणामाभावात् आत्मवत् । यथा परमात्मना नित्यत्वात् निष्क्रियत्वात् अनतत्वाद्यविशेषात् आविर्भावतिरोभावाऽभावात् परिणामाभाव, तथा प्रधानस्यापि नित्यत्वनिष्क्रियत्वान्तत्वाद्यविशेषान्न स्यात्परिणाम, तदभावात् प्रधानविकाराकाशकल्पनाव्याघातः । किञ्च, यथा घटस्य प्रधानविकारस्याऽनित्यत्वमूर्तत्वमसर्वगतत्वं च तथा आकाशस्यापि स्यात् विपर्ययो वा ।

१५ उपकारप्रकरणाभिसंबन्धेनेदमुच्यते—

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥

शरीरे सत्युत्तरेषा प्रवृत्तिदर्शनात् आदौ तद्वचनम् । १। सति शरीरेऽधिष्ठानमूले उत्तरेषा वागादीनामाधेयानां प्रवृत्तिरिति कृत्वा शरीर प्रधानमतस्तस्यादौ ग्रहणं क्रियते ।

२० तदन्तरं वागुपादानं पुरुषहितावासिमूलत्वात् । २। तदनन्तरं वागुपादानं क्रियते । कुत ? पुरुषहितावासिमूलत्वात् । पुरुषस्य हि वाक् हिते प्रवतिका श्रोत्रेन्द्रियद्वारेण ।

अन्येन्द्रियोपसख्यानमिति चेत्, न, चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । ३। स्यान्मतम्-चक्षुरादीन्दीप्याणि पुरुषस्योपकारकाणि सति, तेषामुपसख्यानं कर्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । उत्तरसूत्रे वक्ष्यते चशब्द, स इष्टसमुच्चयार्थो भवति ।

२५ आत्मप्रदेशाच्चक्षुराद्यग्रहणमिति चेत्, न; द्रव्येन्द्रियस्य पौद्गलिकत्वात् । ४। स्यादेतत्-उत्सेधाद्गुलासख्येयभागप्रमिता आत्मप्रदेशा ह्यानावरणवीर्यातरायक्षयोपशमनिमित्ताश्चक्षुरादिव्यपदेशाभाजो न पौद्गलिका इत्यनुपमरथानमिति, तन्न, किं कारणम् ? द्रव्येन्द्रियस्य पौद्गलिकत्वात् । अङ्गोपाङ्गनामलामनिमित्ता हि द्रव्येन्द्रियपरिणामा पौद्गलिका आत्मनामुपकारे वर्तन्ते ।

मनोऽग्रहणप्रसङ्गाच्च । ५। यदि ज्ञानावरणवीर्यातरायक्षयोपशमनिमित्तत्वाच्चक्षुराद्यग्रहणं न्याय्यं भवति मनसोऽग्रहणं प्राप्नोति । मनोऽपि हि नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षम् ।

३ अनवस्थितत्वात् मनोग्रहणमिति चेत्, न; अनवस्थानेऽपि तन्निमित्तत्वात् । ६। स्यान्मतम्-यथा चक्षुरादिव्यपदेशाभाज आत्मप्रदेशा अवस्थिता नियतेशत्वात् न तथा मनोऽवस्थितमस्ति, अत एव तदनिन्द्रियमित्युच्यते, ततोऽयं न पृथग्रहणमिति, तन्न; किं कारणम् ? अनवस्था

१ आह नैयायिक शब्दलिङ्गमात्रमिति । २ साख्यस्य-स० । ३ अथ आकाशस्य प्रधानविकारस्य गिर्यत्वमस्यैव सवगतत्वं च तथा घटस्यापि स्यात् कारणसमानत्वात् । ४ आत्मप्रदेशत्वाच्चक्षुरादिमावेन्द्रियाणां पुद्गलप्रकरणं तदग्रहणं शुभं स्रकारस्येति चोदकमाह । ५ नियतोद्देश-मु०, मू०, ता०, २०, ५ ।

नेऽपि तन्निमित्तत्वान् । यत्र यत्र प्रणिधानं तत्र तत्र आत्मप्रदेशा अङ्गुलामख्येयजागामिता मनोव्यपदेशभाजः ।

वागग्रहणप्रसङ्गाच्च । ७। यदि आत्मपरिणामाच्चक्षुराद्यग्रहणं कल्पयते वाचोऽयग्रहणम्, वागपि ज्ञानावरणद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमोपष्टम्भजनितवृत्तिः ।

वह्निर्विनिःसृतानामात्मपरिणामाभावात्तद्ग्रहणमिति चेत्, न, उक्तत्वान् । ८। स्यादेतन्- ५
वह्निर्विनिःसृता वाक्पुद्गला आत्मपरिणामा न भवन्ति, तदर्थं पृथग्ग्रहणमिति, तन्न, किं वाग-
रणम् ? उक्तत्वात्^३ । उक्तमेतत् तदुत्पत्ति (तदुत्तरद्वि) रेवाऽस्माभिः-चक्षुरादीनि द्रव्येन्द्रियाणि
पौद्गलिकानीति । तस्मात् सूक्तं चशब्दम्येष्टसमुच्चयार्थत्वादिति ।

ततो मनोग्रहणं तद्वत्स्वत्सिद्धेः । ९। ततः पश्चान् मनोग्रहणं क्रियते । कुत ? तद्वत्स्व- १०
त्सिद्धेः । यस्यात्मनः शरीरमस्ति वाङ्निर्वर्तनसामर्थ्यं च, तस्य हि तद्वत्स्वतीति ।

अन्ते प्राणापानोपादानं सर्वसंसारिकार्यत्वात् । १०। अन्ते प्राणापानोपादानं क्रियते ।
कुत ? सर्वसंसारिकार्यत्वात् । सर्वेषां हि समारिणां जीवानां प्राणापानलक्षणं कार्यमस्ति ।

पुद्गलद्रव्यलक्षणार्थमिति चेत्, न, वक्ष्यमाणत्वात् । ११। स्यान्मतम्-शरीरवाङ्मनःप्राणा-
पानग्रहणमिदं पुद्गलद्रव्यस्य लक्षणार्थं नोपकारप्रतिपादनार्थमिति, तन्न, किं कारणम् ? वक्ष्यमा-
णत्वात् । वक्ष्यते हि उत्तरत्र पुद्गललक्षणं व्यापि, इदं तु आत्मोपकारकत्वादुपग्रहप्रकरणे उच्यते । १५

प्रत्यक्षत्वादानुपदेशः इति चेत्, न, केषाञ्चिदप्रत्यक्षत्वात् । १२। स्यादेतत्-धर्मादीनां
गत्युपग्रहादिप्रयोजनमुक्तं युक्तं तेषामप्रत्यक्षाणामधिगमहेतुत्वात् । शरीराद्युपग्रहाभिधानं तु पुद्गला-
नामयुक्तं प्रत्यक्षत्वात् । यो हि ब्रूयात्-पुरस्तात् आदित्य उदेति पश्चादस्तं गच्छति, मधुरो गुड,
कटुकं शृङ्गिवेरमिति, किं तेन कृतं स्यादिति ? तन्न, किं कारणम् ? केषाञ्चित् अप्रत्यक्षत्वात्,
औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीराणि सौक्ष्म्यादप्रत्यक्षाणि, तदुदयापादितवृत्तीन्युपचय- २०
शरीराणि कानिचित् प्रत्यक्षाणि कानिचिदप्रत्यक्षाणि । मनोऽप्रत्यक्षमेव । वाक्प्राणापाना-
केचित् प्रत्यक्षाः, केचिदप्रत्यक्षा इन्द्रियगोचरातीतत्वात् । अतः पुद्गलोपकारस्फुटीकरणार्थं शरी-
राद्युपदेशः क्रियते ।

शरीराण्युक्तानि । १३। शरीराण्यौदारिकादीनि व्याख्यातानि पौद्गलिकानि ।

कार्मणमपौद्गलिकमिति चेत्, न, तद्विपाकस्य मूर्तिमत्संबन्धनिमित्तत्वात् । १४। स्यादेतत्- २५
कार्मणं पौद्गलिकं न भवति । कुतः ? अनाकारत्वात् । आकारवतां हि औदारिकादीनां पौद्गलि-
कत्वं युक्तं कार्मणं तु अनाकारमिति; तन्न, किं कारणम् ? तद्विपाकस्य मूर्तिमत्संबन्धनिमित्तत्वात् ।
यथा ब्रीह्यादीनामुदकादिद्रव्यसंबन्धप्रापितपाकानां पौद्गलिकत्वं दृष्टं तथा कार्मणमपि गुडकण्टका-
दिमूर्तिमद्द्रव्योपनिषाते सति विपच्यमानत्वात् पौद्गलिकमित्यवसेयम् । न हि अमूर्तं किञ्चि-
न्मूर्तिमत्संबन्धे सति विपच्यमानं दृष्टमिति । ३०

वाग् द्विधा अपि पौद्गलिकी तन्निमित्तत्वात् । १५। द्विधा वाक्-भाववाक् द्रव्यवागिति ।
सोभयी पौद्गलिकी । कुतः ? तन्निमित्तत्वात् पुद्गलकार्यत्वादित्यर्थः । भाववाक् तावद्वीर्यान्तरायम-
तिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभनिमित्तत्वात् पौद्गलिकी, तदभावे तद्वृत्त्यभावात् ।

१ हस्तपादादिप्रदेशे परिणाम । २ अन्तर्जल्परूपा । ३ वादस्याभिमुखैः सन्निरेव । ४ अन्ते तु
प्रा-सु०, द०, ब० । ५ किमिति । ६ शरीरनामकर्माणि इत्यर्थः । ७ कानिचित् प्रत्यक्षाणि च
सु०, द०, ब० । ८ तैजसादीनि । ९ मनुष्याणाम् । १० सूक्ष्मजीवानाम् । ११ अङ्गोपाङ्गरहितत्वादित्यर्थः ।

तत्सामर्थ्योपेतेन क्रियावतात्मना प्रेर्यमाणा पुद्गला वाक्त्वेन विपरिणमन्त इति द्रव्यवागपि पौद्गलिकी श्रोत्रेन्द्रियविषयत्वात् । 'पुन कुतो न गृह्यते इति चेत् ? उच्यते—

पुनरग्रहण तद्विद्वद्द्रव्यदसप्तत्वात् । १६। यथा तद्विद्वद्द्रव्य चक्षुषोपलब्ध विष्वग्वि शीर्णत्वात् पुनर्न दृश्यते तथा श्रोत्रेण उपलब्धा वाक् विष्वग्विशीणा पुनर्न श्रूयते । अथ कथं चक्षुरादिभिरसौ न गृह्यते ?

चक्षुरादिग्रहणाभावो घ्राणग्राह्ये रसाद्यनुपलब्धिवत् । १७। यथा घ्राणग्राह्ये गन्धद्रव्ये तद् विनाभाविन सन्तोऽपि रसाद्यो नोपलभ्यन्ते, तथा श्रोत्रेन्द्रियविषयोऽपि श्रोत्रेन्द्रियैर्न गृह्यते सूक्ष्मत्वात् ।

अमूर्तिरिति चेत्, न; मूर्तिमद्ग्रहणप्रेरणावरोधदर्शनात् । १८। स्यादेतत्—अमूर्त शब्दः १० अमूर्तगुणत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? मूर्तिमद्ग्रहणप्रेरणावरोधदर्शनात् । मूर्तिमता इन्द्रियेण शब्दो गृह्यते । न चामूर्त कश्चिदिन्द्रियग्राह्योऽस्ति । प्रेर्यते च मूर्तिमता पवनेन अर्कतूलराशिवत्^१ दिगन्तरस्थेन ग्राह्यत्वात् । न चाऽमूर्तस्य मूर्तिमता प्रेरण प्रयुज्यते । अवरुध्यते च शब्द नल विलादिभिः कुर्याजलघत् । नचाऽमूर्तं किञ्चिन्मूर्तिमता अवरुध्यमान दृष्टमिति ।

अत्रोह-नैते हेतव । यस्तावदुच्यते—इन्द्रियग्राह्यत्वादिति, श्रोत्रमाकाशमयममूर्तममूर्तस्य १५ ग्राहकमिति को विरोध ? यत्रोच्यते—प्रेरणादिति, नासौ प्रेर्यते गुणस्य गमनाभावात् । देशान्तरस्थेन कथं गृह्यते इति चेत् ? "सद्योगाद्भिन्नात्" शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः [वैशेषिके २।२।३१] इति शब्दान्तरारम्भाद् ग्रहणम् । वेगवद्द्रव्याभिघातात् तदनारम्भेऽग्रहणं न प्रेरणमिति । योऽप्युच्यते—अवरोधादिति, स्पर्शवद्द्रव्याभिघातादेव दिग् तरे शब्दान्तरानारम्भात्, एकदिक्कारम्भे सति अवरोध इव लक्ष्यते न तु मुख्योऽस्तीति । अत्रोच्यते—नैते दोषा । श्रोत्र 'तावदाकाशमयम्' इति नोपपद्यते, २० आकाशस्यामूर्तस्य कार्यान्तरारम्भशक्तिविरहात् । अदृष्टवशादिति चेत्, 'चिन्त्यमेतत्—किमसावदृष्ट आकाशं सस्करोति, उतात्मानम्, आहोतिवत् शरीरैकदेशमिति ? न तावदाकाशे सस्कारो युज्यते, अमूर्तत्वात् अन्यगुणत्वादसवन्धाच्च । आत्मन्यपि शरीरादत्यन्तमन्यत्वेन कल्पिते नित्ये निरवयवे सस्काराधानं न युज्यते, तदुपार्जनफलादानाऽसम्भवात् । नापि शरीरैकदेशे युज्यते, अयगुणत्वात् अनभिसवधाच्च । किञ्च, मूर्तिमत्सवधजनितविपत्सपत्तिदर्शनात् श्रोत्र मूर्तमेवेत्यवसेयम् । यद २५ प्युच्यते—स्पर्शवद्द्रव्याभिघातात् शब्दान्तरानारम्भ इति, स्वात्पत्तिता नो रत्नवृष्टिः, स्पर्शवद्द्रव्याभिघातादेव मूर्तत्वमस्य सिद्धम् । न हि अमूर्त कश्चित् मूर्तिमता विहन्यते । तत एव च मुख्या वरोधसिद्धिः स्पर्शवदभिघाताभ्युपगमात् ।

अभिभवान्निदर्शनाच्च मूर्त शब्द इत्यवगतत्वात् । १९। यथा तारकादयो भास्करप्रभाभिधान्मूर्तिमतः, तथा सिंहादनभेयोदिशब्दैर्बुद्धिः "शकुनिरुतादयोऽभिभूयन्ते । तथा कसादिपु ३० पतिता घन्यन्तरारम्भे हेतवो भवन्ति । गिरिगङ्गरादिपु च प्रतिहता प्रतिश्रुद्धावमास्कृदन्ति । अत्रोह—अमूर्तेरप्यभिभवा दृश्यन्ते—यथा विज्ञानस्य सुरादिभिः मूर्तिमद्भिस्ततो नाय निश्चयहेतुरिति; उच्यते—नाय व्यभिचारः, विज्ञानस्य ज्ञायोपशमिकस्य पौद्गलिकत्वाभ्युपगमात् । इतरथा हि आकाशवन्नाभिभूयते (भूयेत) ।

१ पञ्चारमुच्यते शब्द स एव । २ शब्दः । ३ अभिमुखाभूत देवदत्तं प्रति प्रेर्यमाण शब्दः अन्यदिक्स्थितेन पुरुषेण । ४ कृत्रिममति । ५ वैशेषिके—स० । ६ भेरीवण्डयोः । ७ यशस्य । ८ यापु । ९ शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तेः । १० विघातम् । ११ कृणादि, तत्प्रतिकारतैलादि । १२ शकुनरु-ता०, ३०, मू० । १३ प्रतिष्वनि ।

मनश्च द्विनयं पौद्गलिकं तन्मयत्वात् ।२०। द्विप्रकार मनो भावमनो द्रव्यमनश्चेति । तदुभयमपि पौद्गलिकम् । कुत ? तन्मयत्वात् । भावमनस्तावत् लब्ध्युपयोगलक्षणं पुद्गलावलम्बनत्वात् पौद्गलिकम् । द्रव्यमनश्च ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमलाभप्रत्ययाः गुणदोषविचारस्मरणादिप्रणिधानाभिमुखस्याऽऽत्मनोऽनुग्राहका. पुद्गलाः वीर्यविशेषावर्जनममर्थाः मनस्त्वेन परिणता इति कृत्वा पौद्गलिकं नाकाशमयम् ।

५

अर्थान्तरमिति चेत्, न, अनेकान्तात् इन्द्रियघत् ।२१। स्यादेतत्-अर्थान्तरम् आत्मनो मन इति; तन्न; कि कारणम् ? अनेकान्तात् इन्द्रियवत् । यथा वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमापेक्षस्य आत्मन एवेन्द्रियपरिणामादेशादात्मनो नानन्यदिन्द्रियम्, इन्द्रियनिवृत्तावपि^३ आत्मनोऽवस्थानात् स्यादन्यत् । तथाऽऽत्मन एव तत्क्षयोपशमापेक्षस्य मनःपरिणामादेशात् स्यादन्यत्, मनोनिवृत्तावात्मनोऽवस्थानात् स्यादन्यत् ।

१०

अवस्थार्याति चेत्, न, अनन्तरसमयप्रच्युतेः ।२२। स्यादेतत्-अवस्थायि मनः, न तस्य निवृत्तिरिति, तन्न, कि कारणम् ? अनन्तरसमयप्रच्युते । मनस्त्वेन हि परिणता. पुद्गला गुणदोषविचारस्मरणादि कार्यं कृत्वा तदनन्तरसमय एव मनस्त्वात् प्रच्यवन्ते ।

आदेशवचनाच्च ।२३। नायमेकान्त-अवस्थाय्येव मन इति । कुत ? आदेशवचनात्-द्रव्यार्थादेशान्मनः स्यादवस्थायि, पर्यायादेशात् स्यादनवस्थायि ।

१५

एकद्रव्यमिति चेत्, न, अस्मान्मर्थ्यात् ।२४। स्यादेतत्-एकद्रव्यं मनः प्रत्यात्मं वर्तते इति ।

उक्तं च-“प्रयत्नायौगपद्यात् ज्ञानायौगपद्याच्चैकं मनः” [वैशे० ३।२।३] इति, तन्न, कि कारणम् ?

असामर्थ्यात् । कथमसामर्थ्यम् ? परमाणुमात्रत्वात् । परमाणुमात्र हि मनः. तदात्मनेन्द्रियेण च युक्तं

सत् स्वप्रयोजनं प्रति व्याप्रियते इत्यभिमतम् । तत्रेदं विचार्यते-तत् आत्मेन्द्रियाभ्यां सर्वात्मना वा

संबन्ध्येत, तदेकदेशेन वा ? यदि सर्वात्मना, तयोरात्मेन्द्रिययोरर्थान्तरभावात् व्यतिरिक्तयोरन्यतरेण

सर्वात्मना संबन्धः स्यात् अणोर्मनसः नोभाभ्यां युगपत्, विरोधात् । अथान्येन देशेन आत्मना

संबन्ध्यते अन्येन देशेनेन्द्रियेण, एवं सति प्रदेशवत्त्वं मनसः प्रसक्तम् । तच्चानिष्टम्, अणुमात्रत्वात्

मनसः । किञ्च, यद्यात्मा मनसा सर्वात्मना संबन्ध्यते, मनसोऽणुत्वात् आत्मनोऽप्यणुत्वम्, आत्मनो

विभुत्वात् मनसो वा विभुत्वं प्रसज्यते । अथैकदेशेनाऽऽत्मा मनसा संयुज्यते, ननु प्रदेशवत्त्वमात्मनः

प्रसक्तम् । ततश्चतुष्टयत्रयद्वयसन्निकर्षजज्ञानसुखदुःखादीनां प्रदेशवृत्तित्वात् आत्मनः कश्चित् प्रदेशो

ज्ञानादियुक्तः कश्चित् प्रदेशो ज्ञानादिविरहित इति । यत्र ज्ञानादिविरहितः तत्रात्मलिङ्गाभावात्

तदभाव इति सर्वगतत्वाभावः स्यात् । तथेन्द्रियेण मनो यदि सर्वात्मना संयुज्यते, इन्द्रियस्याणु-

मात्रत्वं मनसो वेन्द्रियमात्रत्वान्नाणुत्वम् । अथैकदेशेन मन इन्द्रियेण संयुज्यते, न तर्हि अणु तत् ।

किञ्च, गुणगुणिनोरन्यत्वान्नित्यत्वाच्च मनसः. संयोगविभागपरिणामाभावात् नास्यात्मना न चेन्द्रियैः

संयोगविभागौ स्तः । अथ संयोगविभागाभ्यां मनः. परिणमते, न तर्हि नित्यम् । न च गुणगुणिनो-

रन्यत्वम् । अचेतनत्वाच्च मनसः ‘अनेनैव इन्द्रियेणाऽनेनैव चात्मना संयोक्तव्यं नेन्द्रियान्तरैर्न

चात्मान्तरैरिति विशेषज्ञानाभावात् प्रतिनियतात्मेन्द्रियसंयोगाभावः ।^१ कर्मवदिति चेत्, न, पौरुषे-

यपरिणामानुरञ्जित्वात् कर्मणः. स्याच्चैतन्यम्, पुद्गलद्रव्यादेशाच्च स्यादचेतनत्वमिति विपमो दृष्टान्तः ।

२०

२५

३०

१-मुख्यस्या-मू०, ता०, श्र० । २-शात् स्यादनन्यदि-मु० । ३ पञ्चेन्द्रियस्य चतुरिन्द्रियत्रीन्द्रियादि-जन्मनि । ४ स्वमताभिप्रायं दर्शयति । ५ किमिति । ६ रूपात्लोकनप्रयत्नेन शेषविशेषप्रयत्नः । ७ तव । ८ आत्मना वा इन्द्रियेण वा । ९ आत्मना व्यापित्वादेकस्मिन् शरीरे अनन्तात्मनां सद्भावात् । १० यथा भवन्मते कर्मण अचेतनत्वेऽपि आत्मनः सुखदुःखादिकार्यहेतुत्वं तद्वन्मनस इत्याह पर कर्मवदिति ।

'सौम्याच्च मनसश्चक्षुरादीना रूपादिग्रहणयोग्यत्वाभावात् अणुना मनसा चक्षुरादे कृत्स्नस्याऽनधिष्ठितत्वात् । यावान् देशश्चक्षुरादीनामणुना मनसाऽधिष्ठितस्तावता एव रूपादिग्रहणसामर्थ्यं भवेत् न कृत्स्नस्य । दृष्ट च कृत्स्नग्रहण तस्मात् नाणु ।

भागुल्यचारीति चेत्, न, अचेतनत्वात् । १२५। स्यान्मतम्-अणुमात्रमपि सन्मन आशुसचारित्वात् कृत्स्नग्रहणहेतुरिति, तन्न, किं कारणम् ? अचेतनत्वात् । न हि अचेतनस्य मनस बुद्धिपूर्विका सर्वत्र व्यापृतिर्युक्ता ।

अदृष्टवशादिति चेत् न, क्रियापरिणामाभावात् । १२६। स्यादेतत्-यथा पुरुषेण प्रेर्यमाणमलातचक्रमाशुसचरणात् सर्वत्रोपलभ्यते, तथाऽदृष्टवशान्मनसो भ्रमणमिति, तन्न, किं कारणम् ? क्रियापरिणामाभावात् । क्रियावता हि पुरुषेण प्रेर्यमाणमलातचक्र सर्वत्रोपलभ्यते इत्येतद्युक्तम्, १० अदृष्ट पुनरात्मगुण स्वयमक्रियोऽन्यत्र क्रियाहेतुरित्येतद्युक्तमित्युक्तं पुरस्तात् ।

अनादिसवन्धमिति चेत्, न, सयोगित्वात् । १२७। स्यादेतत्-अनादिसवन्धमात्मना मनस्रभावत एवेति, तन्न, किं कारणम् ? सयोगित्वात् । 'अप्राप्तिपूर्विका हि प्राप्ति सयोग इत्यणुमनोवादिनाऽभ्युपगम्यते इति न मनोद्रव्यस्याऽऽत्मनाऽनादिसवन्ध' । 'ज्ञायोपशमिकत्वाच्च नार्हतस्य आत्मनाऽनादिसवन्ध मन इति सिद्धमस्ति ।

१५ तत्परित्यागविरोधाच्च । १२८। यदि अनादिसवन्ध मनो भवेत्, अतोऽस्य परित्यागविरोधस्यात् । अस्ति च परित्याग । अतो नानादिसवन्ध मन ।

कर्मवदिति चेत् न ओकान्तात् । १२९। स्यादेतत्-यथा जीवकर्मणोरनादिसवन्धेऽपि कर्मपरित्यागविरोध तथा मनसोऽपीति, तन्न, किं कारणम् ? अनेकान्तात् । नाथमेकात्-जीवकर्मणोरनादिसवन्ध इति । किं तर्हि ? 'कर्मवन्धसन्तत्यपेक्षया स्यादनादिसवन्ध', मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययापादितसवन्धभेदापेक्षया स्यादादिमान् । अतोऽस्य तन्नत्यनीकभावनाप्रकर्षसन्निधौ परित्याग इति नास्ति विरोध ।

इन्द्रियसहकारिवेदनावगमादिति चत् न, चेतनास्वभावत्वात् । १३०। स्यादेतत्-इन्द्रियाणासहकारिकारण मनः । कुत ? चक्षुरादिभिरिष्टानिष्टरूपरसादिविषयोपलब्धौ तत्सन्निधाने सुखदुःखवेदनावगमात् नायोऽस्य व्यापारोऽस्ति इति, तन्न, किं कारणम् ? चेतनास्वभावत्वात् । २५ निष्टसाय पिण्डवत् इन्द्रियपरिणामात् आत्मैव इन्द्रियम्, अतश्चेतनास्वाभाव्यात् इन्द्रियाण्येव वेदनावगम कुर्वन्ति । अतश्चेतनेव यदि मनोऽन्तरेण इन्द्रियाणां वेदनावगमो न स्यात् एतेन्द्रियविज्ञेन्द्रियाणामसङ्गिपञ्चेन्द्रियाणां च वेदनावगमो न स्यात् ।

पृथगुपकारानुपलम्भात् तदभाव इति चेत्, न, गुणद्वोपविचारादिदर्शनात् । १३१। स्यान्मतम्-नास्ति मनः पृथगुपकारानुपलम्भात् इति, तन्न, किं कारणम् ? गुणद्वोपविचारादिदर्शनात् मनस । मनोलाभिमता आत्मना मनस्त्वेन परिणामिता पुद्गला विमिरा घकारादिवाह्याभ्यतरेन्द्रियप्रतिघातहेतुसन्निधानेऽपि गुणद्वोपविचारस्मरणादिव्यापारे साचिव्यमनुभवति, अतोऽस्त्यन्तकरणं मनः ।

विज्ञानमिति चेत् न, तत्सामर्थ्याभावात् । १३२। स्यान्मतम्-न मनो नामाऽन्यदस्ति । किं तर्हि ? विज्ञानमेव किञ्चिन्मन इति व्यपत्तिर्यते । उक्तं च-

१ तावताऽपरिपुष्टं सन्न दूषणान्तरमप्यापादयति । २ सहजनैयाधिक्यत् सृष्टिसंहारसत्तमनङ्गीकृत्य भाग्यमाह इन्द्रियाणामनादिमन्त्रं च प्य सयाग इत्याह जरसैवायिक, समाचार्यो निराकरोति । ३ 'अप्राप्तयो प्राप्ति सयाग ।' -प्र० भा० १० १२ । ४ तर्हि भवतां कथमिति चेद्वाह । ५ एकाक्षविकलाद्यादिषु । ६ कथमन्त्र-मु० ६० । ७ इन्द्रियाणाम् । ८ परिणामिता मु०, ता०, द० । ९ यौट्स्य ।

“^१पण्णामगन्तरातीतं विज्ञानं यद्वि तन्मनः । [अभिध० ११७] इति, तन्न, कि कारणम् ? तत्साम-
र्थ्याभावात् । वर्तमानमेव विज्ञानं वाह्यमर्थं नावबोद्धुमल किमङ्गा पुनरतीतम् ? वर्तमानं ताव-
द्विज्ञानं क्षणिकं पूर्वात्तरविज्ञानसंबन्धनिरुक्तुकं कथं गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे साचिष्य
कुर्यात् ? अनुरमरणं हीन स्वयमनुभूतस्यार्थस्य दृष्टं नानुभूतस्य (नानुभूतस्य) नान्यानुभूतस्य । न
च क्षणिकैकान्ते तत्संभवति । एकसन्तानपतितत्वात् तदुपपत्तिरिति चेत्, न, तदवस्तुत्वात् ५
^२तदतीतस्यन्तमसत् कथमिव गुणदोषविचारस्मरणादौ सहायि भवेत् ? आलयविज्ञानं बीज-
शक्तिरूपं सदवस्थितमालम्बनं भवतीति चेत्, तस्य एकस्य कालान्तरावस्थायित्वाभ्युपगमे
क्षणिकत्वप्रतिज्ञाहानि । न चेत्, तदालम्बनाभावः ।

प्रधानविकार इति चेत् न अचेतनत्वात् । ३३। स्यादेतत्^१—न पौद्गलिकं मनः । किं तर्हि ?
प्रधानविकार । प्रधानस्य महदहङ्कारादिभावेन परिणामिनः कश्चिद्विकारविशेषो मनः इत्याख्या- १०
यते इति, तन्न, कि कारणम् ? अचेतनत्वात् । प्रधानमचेतनं तद्विकाराश्च तदात्मका इति घटवद-
चेतनस्य तस्य गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे साचिष्याभावः । किञ्च, मनः ‘करणं विचारादेः,
कर्ता पुरुषः, प्रधानं वा स्यात् ? न तावत् पुरुष’, निर्गुणत्वात्, ‘सात्त्विका हि गुणदोषविचारादयः’ ।
न च प्रधानम्, तस्याऽचेतनत्वात् । न हि लोके किञ्चिदचेतनं गुणदोषविचारादे कर्तृ दृष्टम् ।
किञ्च, १५

तदव्यतिरेकात्तदभावः । ३४। प्रधानात् सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्थारूपात् महदहङ्कारा-
दयः परिणामा वैपस्यरूपाः^{१०} व्यतिरिक्ता वा स्युः, अव्यतिरिक्ता वा ? यदि व्यतिरिक्ता, ^{१२}कार्य-
कारणैकत्वैकान्तप्रतिज्ञाहानिः । अथाव्यतिरिक्ताः, प्रधानमेव न परिणामा नाम केचन सन्तीति
मनसो निवृत्तिः ।

^{१३}कोष्ठ्यो वायुरुच्छ्वासलक्षणः प्राणः । ३५। वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्ग- २०
नामोदयापेक्षिणा आत्मना उदस्यमानः कोष्ठ्यो वायुरुच्छ्वासलक्षणः प्राण इत्युच्यते ।

बाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणोऽपानः । ३६। तेनैव आत्मना बाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो
निःश्वासलक्षणोऽपान इत्याख्यायते । एतावप्यात्मानुग्राहिणौ जीवितहेतुत्वात् ।

तन्मूर्तिमत्त्वं प्रतिघातादिदर्शनात् । ३७। तयोः प्राणापानयोः तेषां वाङ्मनःप्राणापानानां^{१४}
चामूर्तिमत्त्वमवगन्तव्यम् । कुतः ? प्रतिघातादिदर्शनात् । प्रतिभयहेतुभिरशनिशब्दादिभिर्मनसः २५
प्रतिघातो दृश्यते, सुरादिभिश्चाऽभिभवः । हस्तपुटादिभिरास्यसंवरणात् प्राणापानयोः प्रतिघात
उपलभ्यते, श्लेष्मणा चाभिभवः । नचाऽमूर्तस्य मूर्तिमद्भिरभिघातादयः स्युः ।

अत आत्मास्तित्वसिद्धिः प्राणापानादिकर्मणः तत्कार्यत्वात् । ३८। अत आत्मनोऽस्तित्व
प्रासिधत् । कुतः ? प्राणापानादिकर्मणः तत्कार्यत्वान् । यथा यन्त्रप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्तुरस्तित्वं
गमयति तथा प्राणापानादिकर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साधयति, असति तस्मिन्नप्रवृत्ते । नाक- ३०
स्मात्, ^{१५}नियमदर्शनात् । न विज्ञानादिकृतम्, तेषाममूर्तत्वे प्रेरणशक्तिविरहान् । न रूपस्कन्ध-

१ पञ्चेन्द्रियाणा मनोज्ञानस्य च । २ नष्टम् । ३ एकसन्तानपतितोऽपि अतीतो देवदत्तं वर्तमानस्य प्रपौत्रा-
देरुपकरोति किम् ? न चैवम्, तद्वत् । ४ अतीतविज्ञानम् । ५ यथा उक्तो ब्रीहिः स्वयमतीतोऽपि भविष्यत्फला-
देगलम्बनं भवति तथा । ६ आलम्बनविज्ञानस्य । ७ साख्यः । ८ साधकतमम् । ९ निर्गुणत्वात् कर्ता न
भवति किमित्याशङ्क्यामाह । सर्वगुणमया इत्यर्थः—स० । १० न्यूनाधिका इत्यर्थः । ११ प्रधानात् । १२
असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यमिति मृत्पिण्डे
वटोऽस्ति घटे मृत्पिण्डे चेति साख्यमतम् । १३ शरीराभ्यन्तरं कोष्ठम् । १४—ना मू—ता०, ध्र० । १५ कुतः ? ।

कृतम्, तस्याचेतनत्वात् । सर्वेषां निरीहकत्वात् 'कर्माभाव इति चेत्, न, देशान्तरप्राप्त्यभाव प्रसङ्गात् । वायुधातुविशेषात् देशान्तरे प्रादुर्भाव' क्रियेत्युपचर्यते न मुख्या क्रियाऽस्ति "भूतियेषां क्रिया सैव" [] इति वचनात् इति चेत्, न, वायुधातुविशेषाऽसामर्थ्यात् । वायुधातुरपि नि क्रिय स कथमिव देशान्तरे प्रादुर्भूतिहेतु' स्यात् । 'क्षणिकत्वाभ्युपगमादनवस्थितानां कर्मा भाव इति चेत्, न, असिद्धत्वात्, अयुक्तेश्च ।

प्राण्यङ्गात्वाद् द्वद्वैकवद्भावप्रसङ्ग इति चेत्, न, अङ्गाङ्गिद्वन्द्वे तदभावात् । ३५ स्यात्तत्-शरीर च वाक् च मनश्च प्राणश्चाऽपानश्च शरीरबाह्यमनप्राणापाना इति द्वन्द्वे कृते एकवद्भाव प्राप्नोति । कुत ? प्राण्यङ्गत्वात् इति, तन्न, किं कारणम् ? अङ्गाङ्गिद्वन्द्वे तदभावात् । प्राण्यङ्गानामेव यो द्वन्द्व' तस्यैकवद्भाव उक्त' । अङ्गमवयव एकदेश इत्यनर्थान्तरम् । शरीरमत्राङ्गि चास्तीत्येकवद्भावो न भवति । अथवा, वागादीनि नाङ्गानि दन्तादिवदनवस्थितत्वात् । अथवा, द्वन्द्वैकवद्भाव' सर्व समाहारविषय । समाहारश्चैकप्राणिविषयाणां युक्त' । नानाप्राणिस्थारचैते विवक्षिता, ततो नास्त्येकवद्भाव ।

पुद्गलशब्दो निर्दिष्टार्थ ॥४०॥ पुद्गलशब्दरथो निर्दिष्ट - पुगिलनात् पूरणगलनाद्वा पुद्गल इति ।

उपग्रहप्रकरणात्कर्तारि पृष्ठी ॥४१॥ उपग्रहशब्द प्रकृत, स च "भावसाधन तेन कर्तुरनुक्त- १५ त्वात् पुद्गलानामिति कर्तारि पृष्ठी द्रष्टव्या । तेन शरीरादिपरिणामैरात्मनां पुद्गला उपग्रहीतार इत्युक्त भवति । ते चात्मान' सक्रिया कर्ममलीमसा सन्त शरीरादिदृष्टतमुपकार तद्वन्धपूर्वकम नुभवन्तीत्येतदुक्तम् । एका तनिष्क्रियत्वे अत्य'तशुद्धत्वे च शरीरादिभि बन्धाभावात् तत्कृतो प्रकाराभाव, तत्क्रियाहेतुत्वाभावरचेति ससाराभाव, तदभावात् कुतो मोक्ष ?

यथा चैतच्चतुष्टय गमनव्याहरणचिन्तनप्राणनादिभावेन परिणामविशेषाद्विमतनुग्राहक - २० पौद्गलिकत्वात् तथाऽयमपि तत्कृत एवोपकार इति प्रदर्शयन्नाह—

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

वाह्यप्रत्ययवशात् सद्ब्रह्मोदयादात्मन प्रसाद सुखम् । १॥ यदात्मस्थ सद्ब्रह्म कर्म द्रव्यादि वाह्यप्रत्ययवशात् परिपाकमुपयाति तदात्मन प्रसाद प्रीतिरूप सुखमित्याख्यायते ।

तथा असद्ब्रह्मोदयात् आत्मपरिणाम सक्लेशप्रायो दुःखम् । २॥ तथा तेन प्रकारेण वाह्यप्रत्य २५ यवरोनेत्यर्थ, असद्ब्रह्मोदयादात्मपरिणामो य सक्लेशप्राय स दुःखमिति कथ्यते ।

भयस्थितिनिमित्तायुद्ध्यसद्यन्धिनो जीवस्य प्राणापानलक्षणक्रियाविशेषाव्युपरमो जायि तम् । ३॥ भयधारणकारणमायुरारय कर्म, तदुदयापादिता भवस्थितिमादधानस्य जीवस्य पूर्वात्तरय प्राणापानलक्षणस्य क्रियाविशेषाव्याविच्छेदो जीवितमिति प्रत्येत्ययम् ।

तदुच्छेदो मरणम् । ४॥ तस्य जीवितस्योच्छेदो जीवस्य मरणमित्यवसेयम् ।

सुरग्रहणमादौ तदथत्वात्परिस्प'दस्य । ५॥ सर्वेषां प्राणिना परिस्प'द सुखप्राप्त्यर्थ, ३० तताऽस्य ग्रहणमादौ क्रियते ।

१ 'यो यग्रह' इत्यादिना निर्व्यापारत्वात् । २ व्यापार । ३ उत्पत्ति । भूतियेषां सु०, श्र०, द०, ना । ४ क्षणव्याप्यु-ता०, श्र०, द० । ५ कर्मसाधन सु०, द०, य० । ६ प्रकृतिरुच्यते प्रकृतिमुच्यते इति मांन्यमत । ७ चतुष्टय कथमित्युक्ते शरीरबाह्यमन प्राणापाना पुद्गलानामिति सूत्र मनसि कृत्याह । शरीरस्य गमनमित्यादि वाच्यम् ।

तदनन्तरं दुःखवचनं तत्प्रतिपक्षत्वात् । ६। सुखस्य हि प्रतिपक्षभूतं दुःखम्, अप्रीतिहेतुत्वात् । ततोऽस्य वचन तदनन्तरं क्रियते ।

जीवनस्तदुभयदर्शनात् तदनन्तरं जीवितग्रहणम् । ७। यत्. तदुभय सुखदुःख जीवतो भवति, ततः तदनन्तरं जीवितग्रहणं क्रियते ।

अन्ते प्राप्यत्वान्मरणस्यान्ते वचनम् । ८। आयुःक्षयनिमित्तं मरणमन्ते प्राणिभिरवाप्यत इति ५ तदुपादानमन्ते क्रियते ।

सुखं च दुःखं च जीवितं च मरणं च सुखदुःखजीवितमरणानि तान्येवोपग्रहं. सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहं. । केपाम् ? पुद्गलानामिति प्रकृतमभिसंबन्ध्यते ।

प्रकृतत्वादुपग्रहावचनमिति चेत् न, स्वोपग्रहप्रदर्शनार्थत्वात् । ६। स्यान्मतम्-प्रकृतमुपग्रहवचनमस्ति तेन शरीरवाङ्मनःप्राणापाने सुखदुःखजीवितमरणैश्च पुद्गला जीवान् उपगृह्णन्ति १० इत्यस्मिन्नर्थे प्रतिपादिते पुनरुपग्रहवचनमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? स्वोपग्रहप्रदर्शनार्थत्वात् । यथा धर्माधर्माकाशानि परेपामेवोपग्रहं कुर्वन्ति न तथा पुद्गलाः, स्वोपग्रहश्चैपामस्तीति प्रदर्शनार्थं पुनरुपग्रहवचनं क्रियते । तद्यथा-कंसादीनां भस्मादीनि जलादीनां कतकादीनि अय-प्रभृतीनामुदकादीनि उपकारं कुर्वन्ति ।

मरणमात्मोपग्रहो नेति चेत्, न, निर्विण्णस्य तत्प्रियत्वात् । १०। स्यादेतत्-मरणमात्मोपग्रहो नोपपद्यते । कुतः ? अनिष्टत्वात् । न हि कस्यचित् मरणमीप्सितमिति, तन्न, किं कारणम् ? निर्विण्णस्य तत्प्रियत्वात् । व्याधिपीडाशोकादिभिर्जीपितान्निवृत्तादरस्य निर्विण्णस्य हि जनस्य मरणं प्रियं लोके दृश्यते । १५

प्रयोजनप्रतिपादनार्थत्वाच्च दुःखवत् । ११। यथा दुःखमनिष्टमपि जीवानां पुद्गलैः प्रतिपाद्यं प्रयोजनमिति गृह्यते तथा मरणमपीति नास्ति दोषः । २०

लघ्वर्थमेकसूत्रीकरणमिति चेत्, न, आशङ्कानिवृत्त्यर्थत्वात् । १२। स्यान्मतम्-‘शरीरवाङ्मनःप्राणापानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च पुद्गलानाम्’ इत्येकमेव सूत्रं कर्तव्यं लघ्वर्थमिति, तन्न; किं कारणम् ? आशङ्कानिवृत्त्यर्थत्वात् । शरीरवाङ्मनःप्राणापाना हेतवश्चत्वारः सुखदुःखजीवितमरणानि च फलानि चत्वारि, तेषां यथासंख्यमनिष्टमाशङ्क्येत, तन्निवृत्त्यर्थं नानायोगकरणम् । उत्तरसूत्रे सुखादिसंबन्धनार्थं च । २५

तदनुपपत्तिर्नित्यानित्यपक्षयोर्विकारावस्थानाभावात् । १३। तेषां सुखादीनाम् अनुपपत्तिः । क ? नित्यपक्षेऽनित्यपक्षे च । कुतः ? विकारावस्थानाभावात् । तद्यथा-नित्यपक्षे तावत् आत्मनां पूर्वापरकालतुल्यत्वात् परिणामान्तरसंक्रान्तिलक्षणस्य विकारस्याभावात् सुखादिकल्पनमयुक्तम् । अनित्यपक्षे चावस्थानाभावात् सुखादिसंबन्धोऽनुपपन्नः । अवस्थितस्य हि इष्टानिष्टशब्दस्पर्शादिसन्निपाते सति सुखादिप्रभवः स्यात् । स चाकस्मान्न भवति । किं तर्हि ? कुशलाकुशलभावनापूर्वकः । कुशलाकुशलभावना च स्मृत्यभिसंबन्धचेष्टाभिनिर्वृत्तिलक्षणा । स्मृत्यादयश्चानवस्थितस्य न संभवन्तीत्यतो नित्यानित्यात्मकस्यात्मनः सुखादिनिरूपणं निरवद्यम् । ३०

१ असिधारादे निश्चितकरणादिरूपम् । २ कार्यमित्यर्थः । ३ अनिष्टमपि पुद्गलस्य कार्यमित्यर्थः । ४ कारणानि । ५ कार्याणि । ६ समवचने यथासंख्य शैलीयमाचार्यस्येति न्यायात् । ७ परस्पोपग्रहो जीवानामित्यत्र । ८ एकयोगकरणे शरीरादिरपि प्रसज्येत । ९ उत्पत्तिः । १० शुभाशुभरूपसभावनापूर्वकः । ११ सभावना सङ्कल्पः । १२ अनुभूतस्य स्मरणं नाननुभूतस्य नान्यानुभूतस्य च ।

आह-अपीन्द्रव्यचतुष्टयस्य तथा परानुग्रह सात्त्विक किमेवमात्मनामपि, उतान्यो विधिरस्तीति ? अत्रोच्यते—

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

कर्मव्यतिहारविषय परस्परशब्द १। कर्मव्यतिहार क्रियाव्यतिहार इत्यर्थ । तद्विप ५ योऽय परस्परशब्द । परस्परस्योपग्रह परस्परोपग्रह । क पुनरसौ ?

स्वामिभृत्यादिभावेन^१ घृत्ति परस्परोपग्रह २। स्वामी भृत्य आचार्य शिष्य इत्येव मादिभावेन घृत्ति परस्परोपग्रह इत्युच्यते । स्वामी तावत् चित्तत्यागादिना भृत्यादीनामुपग्रहे वर्तते, भृत्यार्थं हितप्रतिपादनेन अहितप्रतिपेघेन च । आचार्य उभयलोकफलप्रदोपदेशदर्शनेन^२ तदुपदेश विहितक्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणामनुग्रहे वर्तते । शिष्या अपि^३ तदानुकूल्यघृत्त्या ।

१० प्रकृतत्वादुपग्रहावचनमिति चेत् ; न, अनन्तरचतुष्टयप्रतिनिर्देशात्त्वात् १। स्यादेतत्-प्रकृतमुपग्रहवचनमस्ति तदभिसवधात् पुनरुपग्रहवचनमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? अनन्तरचतुष्टयप्रतिनिर्देशात्त्वात् । नाऽपूर्वं कश्चित् परस्परोपग्रहो जीवानामस्ति, अनन्तरसूत्रे निर्दिष्ट सुखादिचतुष्टयोपग्रह एवेति प्रदर्शनार्थं पुनरुपग्रहवचनम् ।

स्वापुसरतिवदनियमप्रदग्नाथं च १। यथा स्त्रीपुंसौ यौगपद्येन रतिक्रियाया परस्परस्योप १५ कृत न तथा सुखाद्युपग्रहे नियम इति प्रदर्शनार्थं च पुनरुपग्रहवचनं क्रियते । "जीवो हि कश्चित् स्वस्य सुखं कुर्वन् परस्यैकस्य सुखं करोति कश्चिद् द्वयो कश्चिद्बहुनाम् । कश्चिद् दुःख-मात्मन कुर्वन् परस्यैकस्य द्वयो बहुना वा [दुःखं] करोति । कदाचिद् द्वौ बहुयो वाऽऽत्मानं सुखं दुःखं वा कुर्वन्त परस्यैकस्य द्वयोर्बहुना वा [सुखं दुःखं] [या]ऽप्यादयति । एवमितरत्रापि योज्यम् ।

आह-यदि अक्षय सतोपकारिणा भवित्तव्यम्, सञ्च कालोऽभिमत स किमुपकार इति ? २० अत्रोच्यते- तस्य रत्नं वक्ष्यमाणस्वतत्त्वस्याऽमूर्ते —

वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

अथवा, यथा धर्मादीनामस्तित्वस्याऽऽविभावक उपकार उक्तो गत्यादि, तथा कालस्यापि प्रतिनियत उपकारोऽस्तित्वससूचकोऽस्ति, उत नास्ति ? अस्त्युपकार । यद्येव स उच्यतामिति ? अत आह— वतनादीनि ।

२५ 'करणधिकरणयोर्वचनेति चेत् ; युष्टि सति ङीप्रसङ्गः १। स्यादेतत्-वर्ततेऽनया अस्या वेति विगृह्य घतनाशब्दो निष्पाद्यत इति । एवं सति परत्वाद्युष्टि सति टित्त्वात् ङी प्राप्नोति "कथं तर्हि सिद्धि ?

गिजन्ताद्यच्चि वर्तना २। स्त्रीलिङ्गो कर्मणि भावे वा गिजन्ताद्यच्चि सति वर्तनेति भवति । वर्त्यते" घतनमात्रं वा वतनेति ।

१ अ० प्रती घातिकचिद् नास्ति, मुद्रिते च । २ तदुपदेशाहित-अ० । ३ तदनुकूल्य-मु०, व० । ४ अनर्थकानि घवनानि निश्चिदिष्ट सूचयन्त्याचार्यस्य । ५ उक्तार्थमेव विवृणोति । ६ सुखमु-ता०, अ०, मू० । ७ अनेन पाननिकामिप्रायेण कालस्य साप्यत्वमुक्तं भवति । ८-दीनीति-मु०, द०, घ०, अ० । ९ तदस्य आवापमन परिदृष्टानि भाषाय । १० स्यादेवेति चत् । ११ न प्राप्नोतीत्युक्ते तदस्य आह । १२ प्रवाश्र्वा अनेन ।

अनुदात्तेत्वात्ताच्छ्रीतिको वा ।३। अथवा, 'वृत्तिरयमनुदात्तेत्, ततस्ताच्छ्रीलिको युच् वर्तनशीला वर्तनेति । का पुनर्वर्तना ?

प्रतिद्रव्यपर्यायिमन्तर्नीतैकसमया स्वसत्तानुभूतिर्वर्तना ।४। द्रव्यस्य पर्यायो द्रव्यपर्यायः, द्रव्यपर्यायं द्रव्यपर्यायं प्रति प्रतिद्रव्यपर्यायम्, अन्तर्नीत एकः समयोऽनया सा अन्तर्नीतैकसमया, का पुनरसौ ? स्वसत्तानुभूतिः, उत्पादव्ययध्रौव्यैक्यवृत्तिः सत्ता, न ततोऽन्या काचिदस्ति । ५
स्वा सत्ता स्वसत्ता, प्रतिनियता असाधारणीत्यर्थ, बुद्धयभिधानानुप्रवृत्तिलिङ्गेनानुमीयमाना
सादृश्योपचारादेकापि सती जीवाजीवतद्देदप्रभेदैः संबन्धमापद्यमाना विशिष्टशाक्तभिरेव संब-
ध्यते । तस्या अनुभूति स्वसत्तानुभूतिर्वर्तनेत्युच्यते । एकस्मिन्नविभागिनि समये धर्मादीनि
द्रव्याणि पडपि स्वपर्यायैरादिमदनादिसद्भिरुत्पादव्ययध्रौव्यविकल्पैर्वर्तन्त इति कृत्वा तद्विषया
वर्तना । १०

सा आनुमानिकी व्यावहारिकदर्शनात् पाकवत् ।५। यथा व्यावहारिकस्य पाकस्य तण्डु-
लविक्लेदनलक्षणस्यौदनपरिणामस्य दर्शनादनुमीयते-अस्ति प्रथमसमयादारभ्य सूक्ष्मपाकाभि-
निर्वृत्ति प्रतिसमयमिति । यदि हि प्रथमसमये अग्न्युदकसन्निधाने कश्चित् पाकविशेषो न स्यात्,
एवं द्वितीये तृतीये च न स्यादिति पाकाभाव एव स्यात् । तथा सर्वेषामपि द्रव्याणां स्वपर्याया-
भिनिर्वृत्तौ प्रतिसमयं दरधिगमा^१ निष्पत्तिरभ्युपगन्तव्या । १५

तल्लक्षणः कालः ।६। सा वर्तना लक्षणं यस्य स काल इत्यवसेयः । समयादीनां^२ क्रिया-
विशेषाणां समयादिनिर्वृत्त्यानां च पर्यायाणां पाकादीनां स्वात्मसद्भावानुभवनेन स्वत एव वर्त-
मानानां निर्वृत्तेर्बहिरङ्गो हेतुः समयः । पाक इत्येवमादिस्वसन्नारूढिसद्भावे काल इत्ययं व्यव-
हारोऽकस्मान्न भवतीति तद्रव्यवहारहेतुना अन्येन भवितव्यमित्यनुमेयः ।

आदित्यगतेरिति चेत्, न, तद्गतावपि तत्सद्भावात् ।७। स्यादेतत्-आदित्यगतिनिमित्ता २०
द्रव्याणां वर्तनेति, तन्न; किं कारणम् ? तद्गतावपि तत्सद्भावात् । सवितुरपि ब्रह्मायां भूतादि-
व्यवहारविषयभूतायां क्रियेत्येवं रूढायां वर्तनादर्शनात् तद्धेतुना अन्येन कालेन भवितव्यम् ।

आकाशप्रदेशनिमित्तेति चेत्, न, तां प्रत्यधिकरणभावाद्भाजनवत् ।८। स्यादेतत्-
आकाशप्रदेशनिमित्ता वर्तना नान्यस्तद्धेतुः कालोऽस्तीति, तन्न, किं कारणम् ? तां प्रत्यधिकरण-
भावात् भाजनवत् । यथा भाजनं तण्डुलानामधिकरणं न तु तदेव पचति, तेजसो हि स व्यापारः, २५
तथा आकाशमप्यादित्यगत्यादिवर्तनायामधिकरणं न तु तदेव निर्वर्तयति । कालस्य हि स व्यापारः ।

सत्तात इति चेत्, न, तस्या अप्यनुग्रहात् ।९। स्यान्मतम्-सत्ता नाम सर्वपदार्थानां
साधारण्यस्ति तद्धेतुका वर्तनेति; तन्न, किं कारणम् ? तस्या अप्यनुग्रहात् । कालानुगृहीतवर्तना
हि सत्तेति ततोऽप्यन्येन कालेन भवितव्यम् ।

द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविस्त्रसालक्षणे विकारः परिणामः ।१०। द्रव्यस्य ३०
चेतनस्येतरस्य वा द्रव्यार्थिकनयस्य अविबद्धातो न्यग्भूतां स्वां द्रव्यजातिमजहतः पर्यायार्थिक-
नयार्पणात् प्राधान्यं विभ्रता केनचित् पर्यायेण प्रादुर्भावः पूर्वपर्यायनिवृत्तिपूर्वको विकार प्रयोग-
विस्त्रसालक्षणः परिणाम इति प्रतिपत्तव्यः । तत्र प्रयोगः पुद्गलविकारः, तदनपेक्षा विक्रिया विस्त्रसा ।
तत्र परिणामो द्विविधः-अनादिरादिमांश्च । अनादिर्लोकसस्थानमन्दराकारादिः । आदिमान् प्रयो-

१ अस्थेत् अनुदात्तसंज्ञात [?] । २ सत्यप्यग्वादिब्यतिकरे गोजात्यविनाभाविसत्ताज्ञान गौरिय गौरि-
यमिति शब्दानाम् । ३ जीवादिषु वर्तमानसत्तासामान्योपचारात् । ४ सत्ता । ५ अगुरुलघुत्वाद्यसंख्यात-
प्रदेशत्वादि । ६ ज्ञानुमशक्या । ७ किंविशिष्टानाम् । ८ अतीतानागतवर्तमान ।

गजो वैश्वसिकश्च । तत्र चेतनस्य द्रव्यस्यौपशमिकादिभाव कर्मोपशमाद्यपेक्षोऽपौरुषेयत्वात्
वैश्वसिक इत्युच्यते । ज्ञानशीलभावनादिलक्षण आचार्यादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयोगज ।
अचेतनस्य च मृदादे घटसस्थानादिपरिणाम कुलालादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयोगज ।
इन्द्रधनुरादिनाभापरिणामो वैश्वसिकः । तथा धमादेरपि परिणामो योज्यः ।

- ५ परिणामाभावात् सत्त्वासत्त्वयोदापोपपत्तेरिति चेत्, न; पक्षान्तरत्वात् । ११। स्यान्मतम्-
नास्ति परिणामः । कुत ? सत्त्वासत्त्वयो दोपोपपत्तेः । बीजमङ्कुरे स्याद्वा, न वा ? यदि सदङ्कुरे
बीजम्, अङ्कुराभावो बीजवत् । अथासत्, न बीजमङ्कुरत्वेन परिणतम्, अङ्कुरे तत्त्वभावाभा-
यात् । अतः परिणामाभाव इति, तन्न, किं कारणम् ? पक्षान्तरत्वात् । यथा सत्पक्षदोपो नाऽसत्पक्ष-
सृशति पक्षान्तरत्वात्, असत्पक्षदोपोऽपि सत्पक्षे तत एव । तथा सदसदेकान्तपक्षदोपावप्यने
१० कान्तपक्षे न सृशतः पक्षान्तरत्वादेव, इतरथा हि पक्षसङ्करप्रसङ्गः । उभयदोषप्रसङ्ग इति चेत्,
न, जात्यन्तरत्वात्प्रसिद्धरूपवत् । शालिवीजादिद्रव्यार्थादेशात् अङ्कुरे स्याद्बीजमस्ति । यद्यन्वयो
च्छेदः स्यात्, फलविशेषाभावः प्रसज्येत । शालिवीजादिपर्यायार्थादेशात् स्यादङ्कुरे नास्ति
बीजम् । यद्यपि परिणामः स्यात्, 'अन्यथावृत्तिदर्शनमयुक्तं स्यात् ।

- प्रतिषेधाभावाच्च । १२। इदमसि त्वं प्रष्टव्यं ? परिणामः सत्त्वात् प्रतिषिध्येत, असत्वेति ?
१७ उभयथा च प्रतिषेधाभावः ? यदि सैत्, सत्त्वादेव न प्रतिषिध्येत । अथ सन्नपि प्रतिषिध्येत; ननु
परिणामप्रतिषेधोऽपि सत्त्वात् प्रतिषिध्यत इति प्रतिषेधाभावः । तदभावात्प्रतिषिद्धः परिणामः ।
अथ प्रतिषेधः सत्त्वादप्रतिषिद्धः, ननु परिणामोऽपि सत्त्वात् अप्रतिषिद्धः । अथाऽसन् परिणामः,
असत्त्वादेव स्वरूपिणवत् न प्रतिषिध्यते इति प्रतिषेधाभावः । अथवा, यस्य परिणामो नास्ति स
वक्तृत्वेनापरिणतः वाच्यस्याप्यर्थस्याभिधेयत्वेनापरिणामः अभिधानस्य च वाचकत्वेनापरिणाम
२० इति वक्तृत्वाच्यवचनानामभावात् प्रतिषेधाभावः, तदभावात्प्रतिषिद्धः परिणामः स्थितः ।

अयान् यत्त्वदोषादिति चेत् न, उक्तत्वात् । १३। स्यान्मतम्-नास्ति परिणामः । कुत ?
अन्यानन्यत्वयोर्दोषात् । बीजादङ्कुरोऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यदि अन्यो बीजादङ्कुरः, न तर्हि
बीजपरिणामोऽङ्कुरः । अथानन्यो बीजादङ्कुरः, न तर्हि अङ्कुरोऽस्ति बीजादनन्यत्वात् । उक्तं च-

“स्याच्चेद्वीजं परिणतं नाद्यो बीजाद्यः सोऽङ्कुरः ।

२५ तच्च नैव यदि क्षयो न तत्तच्चेत् सोऽङ्कुरः ॥” []

तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्-पक्षान्तरत्वात् दोषाभाव इति । स्याद्बीजादङ्कुरोऽन्यः
स्यद्द्वयः । यस्मात् प्रागङ्कुरोत्पादात् बीजेऽङ्कुरपर्यायो नासीत् पश्चाच्च जातः तस्मात्
बीजादङ्कुरः पर्यायाथादेशात् स्यादयं । यस्माच्च शालिवीजातिविशिष्टोऽन्योऽङ्कुरोऽसन्,
तस्माच्च शालिवीजात्प्रागङ्कुरोत्पादात् बीजादङ्कुरः स्यादनयः ।

- ३० व्यवस्थिताव्यवस्थितदोषादिति चेत्, न; अनेकात्तात् । १४। स्यान्मतम्-बीजेऽङ्कुरत्वेन परिणते
अङ्कुरे बीजं व्यवस्थितं वा स्यात्, अव्यवस्थितं वा ? यदि व्यवस्थितम्, बीजस्य व्यवस्थानात् धिरो
धात् अङ्कुराभावः । अथाव्यवस्थितम्, न तर्हि बीजमङ्कुरत्वेन परिणतम् । तस्मादुभयत्र दोषान्नास्ति

१ यद्यन्यथाच्छे-ता०, ध०, मू० । २ बीजस्य विविधपरिणामाभावः । ३ अङ्कुररूपः । ४ इदमस्ति
त्वं मु० ३०, य० । ५ प्रतिषिध्यतः । ६ प्रतिषिध्यतः ता०, ध०, मू० । ७ चागादि । ८ द्वौ नञी प्रकृतमथ
गमपत्त इति न्यायात् । ९-नस्य वा च-ता० । १०-नस्य च वाचकत्वापरिणाम-ता० । १० अङ्कुराद् विनर्त-
नः । ११ तस्माच्च न मु० । १२ अपिमु स एव मन् ।

परिणाम इति ? तन्न; किं कारणम् ? अनंका तात् । यथा मनुष्यायुर्नामकर्मोदयादङ्गोपाङ्गपर्यायाना-
 म्कन्दन् निष्टप्राय पिण्डवत् अङ्गुल्युपाङ्गपरिणामात् अङ्गुलिरात्मा, अतो वीर्यान्तरायक्षयोपशमा-
 पेक्षोऽङ्गुल्यात्मा सकोचनप्रसारणपर्यायावाक्कन्दन् अनादिपरिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशात् स्यात्
 सन्, पौद्गलिकपरिवृत्तावस्थिताङ्गुल्युपाङ्गपर्यायार्थादेशाच्च स्यात् सन्, अत एव स्यादनन्यं स्याद-
 वस्थितं । सकोचनप्रसारणपर्यायार्थादेशात् स्यादसन् अत एव स्यादन्यं स्यादनवस्थितं । तथै- ५
 केन्द्रियवनस्पतिनामायुरुदयाविष्कृतं आत्मैव बीजपर्यायमाक्कन्दन् निष्टप्राय पिण्डवत् बीजपरि-
 णामात् बीजव्यपदेशभाक् । अत किम् ? अनादिपरिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशात् स्यात् सन्,
 पौद्गलिकशालिजात्येकेन्द्रियरूपरसशब्दस्पर्शपर्यायार्थादेशाच्च स्यात् सन्, अत एव स्यादनन्यं
 स्यादवस्थितं । पौद्गलिकशालिवीजपर्यायार्थादेशात् स्यादसन्, अत एव स्यादन्यं स्यादन-
 वस्थितं । इत्येवमनेकान्ताश्रयणादेकान्तपक्षदोषानुपपन्नाभावः । १०

वृद्धयभावप्रसङ्ग इति चेत् ; न, अन्यहेतुत्वात् । १५। 'स्यादेतत्-नास्ति परिणाम' । कुत ?
 वृद्धयभावप्रसङ्गात् । यदि बीजमङ्कुरत्वेन परिणमेत, बीजमात्र एवाङ्कुर स्यात् पयःपरिणामद्विधत्,
 ततो वृद्धयभावः । उक्तं च—

“किञ्चान्यद्यदि तद्बीजं गच्छेदङ्कुरतामिह ।

त्रिवृद्धिरङ्कुरस्य स्यात् कथं बीजादपुष्कलात् ॥ १ ॥” [] १५

भौमौदकरससंबन्धाद्वृद्धिरिति चेत्, न, बीजपरिणामाभावप्रसङ्गात् । उक्तं च—

“अथेष्टं तै रसैर्भौमैरौदकैश्च विवर्धते ।

नन्वेवं सति बीजस्य परिणामो न युज्यते ॥ १ ॥” []

भौमौदकरसद्रव्यान्तरसंचयात् वृद्धिरिति चेत्, न, द्रव्यान्तरसंयोगेऽपि वृद्धयभावात् ।
 यदि भौमौदकरसद्रव्यान्तराणि संयोगवृद्धया वर्तन्ते, ननु वृद्धयभावः जतुसंयोगे काष्ठवृद्धय- २०
 भाववत् । उक्तं च—

“आलिप्तं जतुना काष्ठं यथा स्थूलत्वमृच्छति ।

ननु काष्ठं तथैवास्ते जतु चात्र विवर्धते ॥ १ ॥

तथैव यदि तद्बीजमास्ते येनात्मना स्थितम् ।

रसाश्च वृद्धिं कुर्वन्ति बीजं तत्र करोति किम् ॥ २ ॥” [] इति, २५

तन्न; किं कारणम् ? अन्यहेतुत्वात् । 'बीजमात्र' अङ्कुरो भवेत्' इति ब्रुवता त्वयैवाभ्युपगतः
 परिणामः । यस्तु भवता दोष उपन्यस्तः वृद्धयभावप्रसङ्ग इति, नासौ युक्तः, कुत ? अन्यहेतुत्वात् ।
 यथा मनुष्यायुर्नामोदयाभ्यां जातो बालः बाह्यसावित्रकिरणादिसंबन्धापेक्षस्तन्यनवनीताद्याहारमनु-
 भवन् अभ्यन्तरवीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्भाविताहारजरणसामर्थ्यकायाग्निं बलोपेतः उपयुक्ताहार-
 रसादिपरिणामान्निर्माणनामकर्मोदयापेक्षो वर्धते, तथा वनस्पतिविशेषायुर्नामोदयापेक्षो बीजाधिष्ठानो ३०
 जीवोऽङ्कुरो जातः भौमौदकरसाहार तन्नायः पिण्डवत् आत्मसात्कुर्वन् बाह्यसावित्रकिरणसंतापा-
 भ्यन्तरवीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्भाविताङ्कुरकायाग्निवलात् भौमौदकरसान् जरयन् स्वानुरूपनिर्मा-
 णकर्मोदयापेक्षो वर्धते । अयं तु वृद्धयभावदोष एकान्तवादिनामेव भवति । नित्यत्वैकान्ते तावद्वि-
 परिणामाभावात् वृद्धयभावः । क्षणिकैकान्तवादेऽपि प्रतीत्यसमुत्पादाभ्युपगमात् तावतोऽधिगमे

१ -देशाच्च स्यात् सन् मु०, ४० । -देशाच्च न स्यात्-मू०, ता० । २ दूषणान्तरमप्यस्ति ।

३ विशिष्टा वृद्धिः । ४ बीजमात्रमङ्कुरो भवतु वृद्धिस्तु । ५ तनु-मु० । ६ तावद् बीजमात्र । ७ बलापेक्षः

मु०, ४०, व० । ८ तावत्परिणा-श्र० । ९ रसादिकमालक्ष्य ।

तावत् प्रबोधपगमाद् वृद्धयभाव । किञ्च सर्वेषां क्षणिकत्वात् अङ्कुरस्य तत्कारणाभिमतानां च भीमौदकरसादीनां युगपद्वा विनाशः स्यात्, पौर्वापर्येण वा ? यदि युगपत्, नास्ति तत्कृता वृद्धिः । न हि वृद्धिहेतयो विनश्यतोऽन्यस्य विनश्यतोऽर्थस्य वृद्धिर्कुर्वतो दृष्टा । अथ पौर्वापर्येण, विनष्टस्याङ्कुरस्य भीमान्य किं कुर्वन्ति, विनष्टा वा किं कुर्युः ? अत्रोक्तत्वादिना तु अङ्कुरो भीमादयश्च
५ द्रव्याधान्शेत् स्यान्नित्या पयायाथादेशाच्च स्यात्क्षणिका इति वृद्ध्युपपत्तिः ।

क्षणिकत्वे प्रथममेदाभ्युपगमात् वृद्धिरिति चेत् न, तदभावात् । १६। स्यान्मतम्-भावानां क्षणिकत्वेऽपि वृद्धिरुच्यते । कुत ? प्रबोधमेदाभ्युपगमात् । त्रिविधो हि प्रबोध-सभागरूपः, क्रमापेक्ष, अनियतश्चेति । तत्र प्रतीपात् प्रदीप एक प्रबध्यते स्रोतस स्रोत एवेति (इवेति), सादृश्यात् सभागरूप प्रबोध । स (स्व) सन्ततिपरिणामक्रमोपलम्भात् बालकुमारवीजाङ्कुराद्यधिच्छेद क्रमापेक्ष । १७। कृकलासानेकवर्णप्रबोधानियमो मेघेन्द्रधनुरादिष्वनियत । ततोऽस्ति वृद्धिरिति, तन्न, किं कारणम् ? तदभावात् । इदमिह सप्रधार्यम्-सतो वा प्रबन्धः स्यात्, सदसतो, असतोर्वा ? न तावदसतो प्रबोधव्यासुताकाशकुसुमयो । नापि सदसतो परस्परविषाणयो । परिशेषात् सतोरेव । क्षणिकत्वादे तु पूर्वोत्तरस्वयोरनैकस्मिन् क्षणेऽस्तित्वमिति प्रबोधभावः । अस्तित्वे च क्षणिकप्रतिज्ञाहानि । आह-क्षणिकत्वेऽपि तुलान्तनामोन्नामवत् युगपदुत्पादविनाशभावात् अर्थप्रबोध इत्यस्ति वृद्धिरिति, उच्यते-यदि युगपदुत्पादविनाशयो वृत्तिः, कार्यकारणभावाभावसव्येतरगोविषाणवत् ।
१०
१५

ध्रौव्यैकान्ते परिणामाभावोऽनेकदोषप्रसङ्गात् । १७। ध्रौव्यैकान्ते य उक्त परिणामव्यवस्थितस्य द्रव्यस्य धर्मांतरनिवृत्तौ धर्मान्तरोपजनने च परिणामः । [योगभा० ३।१३] अद्यस्थितस्य हि ध्रौव्यादिलक्षणस्य द्रव्यस्य क्षीरधर्ममात्रनिवृत्तौ दधिधर्ममात्रोत्पत्तौ परिणाम इति, स नोपपद्यते, कुत ? अनेकदोषप्रसङ्गात् । न हि तस्य "द्रव्यमवस्थितमस्ति" यस्य परिणामो भवेत् । अथास्ति समुदायव्यतिरिक्तं द्रव्यम्, ननु गुणसमुदायमात्रद्रव्यप्रतिज्ञाहानि । किञ्च,
२०

उभयदोषप्रसङ्गात् । १८। इदमिह मीमांस्यम्-यन्निवर्तते यच्चोत्पद्यते यच्च व्यवतिष्ठते तदेतत् त्रितयं गुणसमुदायमात्रं वा स्यात्, ततोऽन्यद्वेति ? यदि गुणसमुदायमात्रम्, ननु स एवासौ प्राक् पश्चाच्च गुणसमुदाय कोऽत्र कस्य वा परिणामः ? अन्येन नाम निवृत्तेन अन्येनावस्थितेनाऽन्येन चात्पन्नेन भवितव्यमिति न्याय्यम् । अथान्यदिति गृह्यते, एवमपि गुणसमुदायमात्रद्रव्यप्रतिज्ञाहानि । किञ्च, ध्रौव्यैकान्तविरोधः, एकश्रेद्धर्मो निवर्तते एकश्रेद्धोत्पद्यते अनित्यताप्राप्तेरिति । किञ्च, समुदायं गुणेभ्योऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यद्यनन्यः, गुणा एवेति समुदायकल्पनायाघातः, तदभावाच्च तद्विनाभाविना गुणानामप्यभावः । अथान्यं समुदायं, पुनरत्र प्रतिज्ञाविरोधः परस्परविनाभाविनो स्वरूपशून्यत्व च स्यात्, कुत परिणामकल्पना ?
२५

यथात्तय-पूर्वभावस्यान्यभावात् परिणाम इति, तदयुक्तम्, कस्मात् ? उभयदोषप्रसङ्गात् । शब्दादीनां सुखादिसमवयवानुपपत्तिः शब्दादिभावनिवृत्तिर्वेति । यदि पूर्वभावस्य अन्यभावापत्तिः परिणामः, सुखदुःखमाहानां शब्दादिभावापत्तेः शब्दादिषु सुखादिसमवयवानुपपत्तिः । किं कारणम् ? पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणाम इति प्रतिज्ञानात् । अथ पूर्वभावस्य
३०

१ अथ निव्यवकान्तवादिमतनिरासपुरस्सरमालम्बनस्य धौव्यस्य पुनरपि दोष प्रतिपादयन्नाह ।
२ प्रदापकप्रबोधप्रबुध्य-मु०, ४० । प्रदापक प्रबुध्य-ता०, ६० । ३ सरद कृकलास स्यात् । ४ नित्यकान्ते ।
५ शब्दाद् । ६ तत् । ७ क्षणिकत्वात् । ८ क्रमभाविद्रव्यनिराकरणं कृतम् । ९ अनेन सहभाविद्रव्यनिराकरणं कृतम् । १० तदयाह । ११ उत्तरभाष्ये ।

नान्यभावापत्तिः सुखादिसमन्वयात् ; कथं तर्हि पूर्वभावस्यान्यभावापत्ति परिणामः ? तथैव सुखाद्यवस्थानात् शब्दादिभावानुपपत्तिः प्रसजति, सा चानिष्टा, तस्मान्न पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणामः ।

किञ्च, अभावस्थापरिणामान् । 'यद्येनात्मना' नास्ति न तस्य तद्भावापत्ति विद्यते । यथा अभावस्य भावात्मनाऽभावान्न 'तद्भावापत्तिः', एवं गुणानां स्थूलत्वेन अभावात् तद्भावापत्तिर- ५
युक्ता । अथास्ति 'तद्भाव', ततः परिणामानुपपत्तिः तद्भावात् । येनात्मना यद्विद्यते तस्य न पुनस्तद्भावापत्तिः । नह्यभाव अभावात्मकत्वात् पुनरभावो भवति । एवमेकान्ते कारणस्योभयथा परिणामानुपपत्ते' अनेकान्त आश्रयणीयः-पर्यायार्थादेशात् स्यादन्यभावापत्तिः, द्रव्यार्थादेशात् स्यान्नान्यभावापत्तिः परिणाम इति । तथा द्रव्यार्थादेशात् स्यादवस्थितस्य द्रव्यस्य परिणाम, पर्यायार्थादेशात् स्यादनवस्थितस्येति । अथ का क्रियेति ? अत्रोच्यते- १०

क्रिया परिस्पन्दात्मिका द्विविधा । १६। द्रव्यस्य द्वितयनिमित्तवशात् उत्पद्यमाना परिस्पन्दात्मिका क्रियेत्यवसीयते । सा द्विविधा पूर्ववत् प्रयोगविस्रसानिमित्ता । प्रायोगिकी शकटादीनाम् । विस्रसानिमित्ता मेघादीनाम् ।

स्थितिग्रहणमिति चेत्, न, परिणामावरोधात् । २०। स्यादेतत्-यदि परिस्पन्दात्मिका क्रिया इत्युच्यते स्थितेर्ग्रहणं प्राप्नोति । गतिनिवृत्तिर्हि स्थितिरिति, तन्न, किं कारणम् ? परिणामावरो- १५
धात् । स्थितिर्हि परिणामेऽन्तर्भवति ।

परिणामग्रहणमेवास्तु इति चेत्, न, भावद्वैविध्यख्यापनार्थत्वात् । २१। स्यान्मतम्-यथा स्थितिः परिणामेऽन्तर्भवति तथा क्रियापि तत्रैवावस्यते इति परिणामग्रहणमेवैकमस्तु इति, तन्न, किं कारणम् ? भावद्वैविध्यख्यापनार्थत्वात् । द्रव्यस्य हि भावो द्विविधः-परिस्पन्दात्मकः, अपरिस्पन्दात्मकश्च । तत्र परिस्पन्दात्मकः क्रियेत्याख्यायते, इतरः परिणामः, इत्येतत् ख्यापनार्थं पृथग्- २०
ग्रहणम् ।

क्षेत्रप्रशंसाकालनिमित्तात् परत्वापरत्वानवधारणमिति चेत्, न, कालोपकारप्रकरणात् । २२। स्यान्मतम्-क्षेत्रप्रशंसाकालनिमित्ते परत्वापरत्वे । तत्र क्षेत्रनिमित्ते तावदाकाशप्रदेशाल्पबहु-
त्वापेक्षे । एकस्यां दिशि बहूनाकाशप्रदेशानतीत्य स्थितः परः, ततः अल्पानदीत्य स्थितोऽपरः । प्रशंसाकृते अहिंसादिप्रशस्तगुणयोगात् परो धर्मः, तद्विपरीतोऽधर्मोऽपरः इति । कालहेतुके शतवर्ष २५
परः, षोडशवर्षोऽपर इति । अतोऽर्थभेदात् परत्वापरत्वयोरनवधारणमिति, तन्न, किं कारणम् ? कालोपकारप्रकरणात् कालकृतेऽत्र परत्वापरत्वे गृह्येते, दूरासन्नदेशावस्थायिनोः कुमारस्थविरयोः, तपस्विचाण्डालयोः सन्निकृष्टदेशे चाण्डाले पर इति व्यवहारो दृश्यते, विप्रकृष्टे च "तपस्विनि अपर इति । ते एते परत्वापरत्वे कालकृते "इह गृह्येते ।

वर्तनाद्युपकारलिङ्गः कालः । २३। उक्ता वर्तनादयः उपकारा यस्याऽर्थस्य "लिङ्गं स ३०
काल इत्यनुमीयते । तथा चोक्तम्-"येन मूर्तानामुपचयाश्चापचयाश्च लक्ष्यन्ते स कालः" [] इति ।

वर्तनाग्रहणमेवास्त्विति चेत्, न, कालद्वैविध्यप्रदर्शनार्थत्वात् प्रपञ्चस्य । २४। स्यान्मतम्-वर्तनाग्रहणमेवास्तु कालास्तित्वख्यापनं तद्विकल्पत्वात् परिणामादीनामिति, तन्न, किं कारणम् ?

१ रूपादि । २ स्वरूपेण । ३ तस्याभावापत्ति -मु०, द०, ब० । ४ स्थूलत्व । ५ सुवर्णादेः पूर्वरूपेण उत्तररूपेण च । ६-णमेकमेवास्ति-मु०, द०, ब० । ७-त्ते परत्वापरत्वे ताव-मु०, ता० । ८ सूत्रे इदमेवेत्यनिरचय । ९ स्थविरचाण्डाले । १० कुमारे । ११ वर्तनादिसूत्रे । १२ ज्ञापकम् ।

कालद्वैविध्यप्रदर्शनार्थत्वात् प्रपञ्चस्य । द्विविध काल-परमार्थकाल व्यवहाररूपश्चेति । तत्र परमार्थकाल वर्तनासिद्धि गत्यादीना धर्मादिवत् वर्तनाया उपकारक । स किंस्वरूप इति चेत् ? उच्यते-यावन्तो लोकाकाशे प्रदेशास्तावन्त कालाण्य परस्पर प्रत्यवधा एकैकस्मिन्नाकाशप्रदेशे एकैकवृत्त्या लोकत्रयापिन मुख्योपचारप्रदेशकल्पनाऽभावात् निरवयवा । मुख्यप्रदेशकल्पना हि धर्माधर्मजीवाकाशेषु पुद्गलेषु च द्व्यणुकादिषु स्कन्धेषु । परमाणुपुपचारप्रदेशकल्पना, प्रचयशक्तियागात् । उभयथा च कालाणूना प्रदेशकल्पनाऽभावात्, धर्मोस्तिकायादिवत् कायत्वाभाव । अत एव विनाशहेतुत्वाभावात् नित्या । परप्रत्ययोत्पादविनाशसद्भावादित्या । सूचीसूत्रमार्गाकाशच्छिद्रवन् परिच्छिन्नमूर्तिवत्तेऽपि रूपादियोगाभावात् अमूर्ता । निष्क्रियाश्च प्रदेशान्तरसंक्रमाभावात् । व्यवहारकाल परिणामादिलक्षण । १ कालवर्तनया लब्धकालव्यपदेशं, कुर्वन्नित्

१० परिच्छिन्न अपरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतु ।

कालत्रैविध्यसिद्धि परस्परापेक्षत्वात् । २५। भूतो वर्तमानो भविष्यन्निति त्रिविध कालसिद्धि । कुत ? परस्परापेक्षत्वात् । यथा घृत्तपङ्क्तिमनुसरतो देवदत्तस्य एकैकतरु प्रति प्राप्त प्राप्नुवन् प्राप्स्यन् व्यपदेशस्तथा तां कालाणूनुसरता द्रव्याणा क्रमेण वर्तनापर्यायमनुभवता भूतवर्तमानभविष्यद्ब्यवहारसद्भावात् । तत्र परमार्थकाले भूतादिव्यवहारो गौण, व्यवहारकाले मुख्य । १५ परस्परापेक्षश्चासौ-यद्द्रव्य क्रियापरिणत कालपरमाणु प्राप्नोति तद्द्रव्य तेन कालेन वर्तमान समयस्थितिसन्धर्तनया वर्तमान काल, कालाणुरपि वर्तयस्तद्द्रव्यमनतिक्रान्तसंबन्धवर्तनात्तदाख्यो भवति । तत्रैव कालवशात् अनुभूतवर्तनासंबन्ध भूतम्, कालाणुरपि भूत । तदेव वर्तयन्स्थितिसन्धवर्तनापेक्ष भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुरपि भविष्यन्निति । एवं सवितुरनुसमभगतिप्रचयापेक्षया आवलिकोच्छ्वासप्राणस्तोकलघनालिकासुहूर्ताऽहोरात्रपक्षमासत्वं २० यनादिसवितृगतिपरिवर्तनकालवर्तनया व्यवहारकालो मनुष्यक्षेत्रे समभवति इत्युच्यते, तत्र ज्योतिषा गतिपरिणामात्, न घटि निवृत्तगतिव्यापारत्वात् ज्योतिषाम् । मनुष्यक्षेत्रसमुत्थेन ज्योति गतिसमयावलिकादिना परिच्छिन्न-नेन क्रियाकलापेन कालवर्तनया कालाख्येन ऊर्ध्वमघस्तिर्यक् च प्राणिना सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तानन्तकालगणनाप्रभेदेन कर्मभवकायस्थितिपरिच्छेद सर्वत्र जघन्यमध्यमोत्कृष्टावस्थ त्रियते ।

२५ क्रियामात्रमेव कालस्तद्द्रव्यतिरेकेणानुपलब्धिरिति चेत्, न; तद्भावे कालाभिधानलोप प्रसङ्गात् । २६। स्यान्मतम्-क्रियामात्रमेव काल । कुत ? तद्द्रव्यतिरेकेणानुपलब्धे । सर्वाऽय कालव्यवहार क्रियाकृत । क्रिया हि क्रियातरपरिच्छिन्ना अन्यक्रियापरिच्छेदे वर्तमाना कालाख्या भवति । योऽपि समयो नाम भवद्विरुच्यते स परमाणुपरिवर्तनक्रियासमय एव काल सामानाधिकरण्यात् । न समयपरिमाणपरिच्छेदकोऽन्य तत सूक्ष्मतर कश्चिदस्ति काल । तत्समयक्रियाकलाप आवलिका, तत्रचय उच्छ्वास इत्यादि समयक्रियाकलापपरिच्छिन्ना आवलिका उच्छ्वासपरिच्छेदे वर्तमाना कालाख्या । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । लोकेऽपि तथैव गोदोहेन्धनपादादिरन्योन्यपरिच्छेदे वर्तमान कालाख्य इति क्रियैव काल इति, तन्न, किं कारणम् ? तदभावे कालाभिधानलोपप्रसङ्गात् । सत्यम्, क्रियाकृत एवाय व्यवहार सर्व-उच्छ्वासमात्रेण कृत सुहूर्तेन कृतमिति, किन्तु समय उच्छ्वासो निश्वासी सुहूर्ते इति स्वसङ्गाभिर्निरूढाना काल इत्यभि

१ वृत्त । २-सूत्र्य सु०, ६० । ३ निरचय । ४ आवलिकोच्छ्वासादि । ५ घटिकादितः । ६ इति । ७ समयरूपण । ८ निरचयशाल । ९ क्रियावद्द्रव्यमेव । १० अनेन प्रकारेण, सर्वद्रव्यमेव काल इति प्रतिपादितद्वारेणयथ । ११ निरचितेन । १२ सूत्र्यस्य । १३ अथ ल-यावकाश तथागत प्रत्ययतिष्ठते । १४ आश्रयिकादि । १५ समयादि । १६ सामादनकालादि । १७ कालसामान्यसामाना-सु०, ६०, ६० । १८ कालाणूनापि ७-४० ।

धानमक्रमाम्न भवति । यथा देवदत्तसत्रया निरुद्धे पिण्डे दण्ड्यभिधानमक्रमाम्न भवतीति दण्ड-
सवन्वसिद्धि, तथा कालसिद्धिरपि । इतरथा कालव्यवहाराभावप्रमङ्गः स्यात् ।

वर्तमानाभावप्रसङ्गाच्च । २७। यस्य क्रियासात्रमेव कालो नान्य. कश्चिदस्ति वर्तनालक्षण.,
तस्य वर्तमानकालाभाव प्रसक्त । कथम् ? उच्यते पट इति य. प्रक्षिप्रस्तन्तु. सोऽतिक्रान्त., य
प्रक्षेप्यते सोऽनागत. न च तयोरन्तरे काचिदन्या अनतिक्रान्ताऽनागामिनी क्रिया अस्ति या वर्त- ५
मानत्वेन परिगृह्यते । वर्तमानापेक्षां च पुनर्गतानागताविष्येते तदभावे तयोरप्यभाव. स्यात् ।

यद्युक्तम्-आरम्भादिरपवर्गान्त क्रियाकलापो वर्तमान इति ।

“आरम्भाय प्रस्ता^३ यस्मिन् काले भवन्ति कर्तारः ।

कार्यस्यानिष्ठत तन्मयमकालमिच्छन्ति ॥” [] इति,

तद्युक्तम्, कुत ? अभ्युपगमविरोधान् । पूर्वं क्रियाकाल इत्युक्त पश्चात् क्रियासमूह १०
इति । क्षणिकाना क्रियावयवानां समूहाभावाच्च । यस्य पुनरन्यो वर्तनालक्षण काल, तस्य प्रथम-
समयक्रियावर्तनया आरम्भमुपादाय द्वितीयादिसमयक्रियाविशेषाणा द्रव्यार्थतयाऽवस्थानमनुभवतां
समुदायमुपचर्य तत्समूहसाध्यस्य घटादेरापरिसमाप्तेर्वर्तते घटादिक्रियेति वर्तमानकालसिद्धि
कलयते । यदि व्यतिरेकेणानुपलब्धे कालो नास्तीत्युच्यते, ननु क्रियाया क्रियासमूहस्य १५
चाभाव. । कारकाणां हि प्रवृत्तिविशेष क्रिया, न तेभ्य प्रवृत्तिर्व्यतिरिक्ता उपलभ्यते । यथा सर्पात्म-
लाभ एव कौटिल्यं न तत्तस्माद् व्यतिरिक्तमुपलभ्यते एव क्रियापीति । तथा क्रियावयवेभ्यो व्यति- १५
रिक्तो न तत्समूह उपलभ्यते तदात्मकत्वात्, अतस्तयोरभावप्रसङ्गः स्यात् । किञ्च, क्रिया
क्रियान्तरस्य परिच्छेदिका कालव्यपदेशभागित्यनुपपन्नम् अनवस्थानात् । स्थितो हि लोके
प्रस्थादि परिमाणविशेष त्रीह्यादेरवस्थितस्य परिच्छेदको दृष्टः । न च तथा क्रियाऽवस्थिता अस्ति-
क्षणमात्रावलम्बनाभ्युपगमात् । न हि स्वयमनवस्थित कश्चिदनवस्थितस्य परिच्छेदको दृष्टः । २०
प्रदीपपरिस्पन्दवत् इति चेत्, यथा प्रदीपोऽनवस्थितः परिस्पन्दस्थानवस्थितस्यैव परिच्छेदे वर्तते
तथा क्रियापीति, एतच्चायुक्तम्, असिद्धत्वात् । प्रदीप. परिस्पन्दश्च क्षणिक इति नास्माभिरभ्यु-
पगम्यते स्वकार्यस्य प्रकाशनादेरनेकक्षणसाध्यत्वात् । समूहस्य परिच्छेदपरिच्छेदकभावादिति
चेत्, न; क्षणिकानां समूहाभावात् । शब्दवदिति^{१०} चेत्, न, यथा क्षणिकानां वर्णध्वनीनां समुदाय
पदवाक्यरूपः तथा क्रियावयवानामिति, “एतदप्यसाम्प्रतम् असिद्धत्वादेव । न हि वर्णध्वनय. २५
क्षणिका., देशान्तरस्थश्रोतृविषयभावापत्तिदर्शनात् । ” शब्दान्तरारम्भात् तत्प्रतिसिद्धिरिति चेत्,
न, क्षणिकस्यारम्भशक्तिविरहात् । यस्मिन् क्षणे स्वयमात्मलाभमापद्यते न तदाऽन्यमुत्पादयति
असत्त्वात्, उत्तरक्षणे च नारभते उत्पत्त्यनन्तरापवर्गित्वात् । आसन्नसदवस्थाको^{१३} हि क्षण
उत्पत्तिकाल इति व्यपदिश्यते, उत्तरकालमस्य सत्त्वं नास्ति इत्युत्पत्तिव्यवहार एव न स्यात् ।

पूर्वविज्ञानाहितसंस्कारवीजाधारभूतायां बुद्धौ समुदायकल्पनेति चेत्, न, तस्या अपि तादा- ३०
त्म्यात् । यस्य तु द्रव्यार्थादेशात् स्यान्नित्या क्रिया पर्यायार्थादेशाच्च स्यादनित्या बुद्धिरपि, तस्य
वस्तुनि बुद्धौ च क्रियावयवसमूहस्य शक्तिव्यक्तिस्वरूपेण व्यवस्थितस्य कालवर्तनया प्रतिलब्ध-
कालव्यपदेशस्य परिच्छिन्नस्यान्यपरिच्छेदे वृत्तिरुपपद्यते इति व्यवहारकालसिद्धिः । तत्रसिद्धौ च

१ वर्तमानाभावे । २ अस्माकमपि वर्तमानकालोऽस्तीति वदन्त सांख्य प्रत्याह । ३ उद्यता ।

४ वर्तमानमित्यर्थ । ५ स्याद्वादिनः । ६ परिणामादेः । ७ न तु तत्त-मु०, द० व० । ८ वशादेः । ९ शिखा-
रूपेण क्षणप्रतिक्षणं गलनसद्भावात् । १० चेत् क्षणि-श्र० । ११ तदसा-श्र० । १२ न्यायवादिमतमाश्रित्याह
बौद्ध । १३ पर्याप्तिक । १४ “नादेनाहितबीजायामन्येन ध्वनिना सह । आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दो-
ज्जमासते ॥”-वाक्यप० १।८५।

मुल्यकालसिद्धि इत्युक्तम् । अथ किमर्थं परत्वापरत्वयो पृथग्रहणम्, वर्तनापरिणामक्रिया परत्वापरत्वानीत्येव वक्तव्यम् ?

परत्वापरत्वयो पृथग्रहण परस्वरापेक्षत्वात् । २२। परत्वापरत्वे पृथग्गृह्येते । कुत ? परस्वरापेक्षत्वात् । परत्व ह्यपेक्ष्यापरत्व भवति, अपरत्व चापेक्ष्य परत्वमिति ।

५ अथ किमर्थं वर्तनाग्रहणमादौ क्रियते ?

वर्तनाग्रहणमादौ अभ्यर्हितत्वात् । २६। वर्तनाग्रहणमादौ क्रियते । कुत ? अभ्यर्हितत्वात् । कथमभ्यर्हितत्वम् ? वर्तनापूर्वकत्वात् परमार्थकालप्रतिपत्ते । तन्निमित्तत्वात् व्यथहारकाललिङ्गस्याप्राधान्यम् ।

अत्राह— उक्त भवता शरीरादीनि पुद्गलानामुपकार इति, 'तन्त्रान्तरीया जीव परिभाषन्ते, तत्कथमिति ? अत्रोच्यते—

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

स्पर्शग्रहणमादौ विषयबलदर्शनात् । १। स्पर्शग्रहणमादौ क्रियते । कुत ? विषयबलदर्शनात् । सर्वेषु हि विषयेषु स्पर्शस्य बल दृश्यते । स्पृष्टमादिष्विन्द्रियेषु स्पर्शस्यादौ ग्रहणव्यक्तिः, सर्वससारिजीवग्रहणयोग्यत्वाच्च ।

१५ रसग्रहण इति चेत्, न; स्पर्शं सति तद्भावात् । २। स्यान्मतम्—यदि विषयबलात् आदौ स्पर्शाऽधीत, ननु विषयबलत्वात् आदौ रस एवाध्येय । स्पर्शसुखनिरुत्सुकेष्वपि रसव्यापारदर्शनादिति, तन्न, किं कारणम् ? स्पर्शं सति 'तद्भावात्, तत्रापि सति स्पर्शं रसव्यापार इति स्पर्शग्रहणमेवादौ ज्ञाय । तत एवानन्तर रसवचन स्पर्शग्रहणान्तरभाषितत्वात् (भावित्वात्) रसग्रहणस्य, तदनन्तर तद्ग्रहणं क्रियते ।

२० वायौ तदभावात् व्यभिचार इति चेत्, न; तत्राप्यभ्युपगमात् । ३। स्यादेतत्—वायु स्पर्शवान् इति तदनन्तर रसग्रहणाभावात् व्यभिचार इति, तन्न, किं कारणम् ? तत्राप्यभ्युपगमात् । रूपाद्यो हि स्पर्शाधिनाभाविन घटादिष्विव वायायप्यभ्युपगम्यन्ते । स्पर्शवत्तत्र सता रूपादीनामपि ग्रहणं कस्मान्नेति चेत् ? स्थूलाधिपयमाहित्वाच्चक्षुरादीनां प्राणेन्द्रियविषयवत् वायौ सतामपि रूपादीनामग्रहणम् ।

२५ रूपात् प्राग् गन्धवचनम् अचानुपत्वात् । ४। रूपात् प्राक् गन्धवचनं क्रियते । किं कारणम् ? अचानुपत्वात् ।

अन्ते घणग्रहणं स्थौल्ये सति तदुपलब्धे । ५। सर्वेषामन्ते वर्णग्रहणं क्रियते । कुत ? स्थौल्ये सति तदुपलब्धे ।

३० नित्ययोगे मतुविधानम् । ६। स्पर्शश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च स्पर्शरसगन्धवर्णवन्ते येषां सन्ति ते स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त इति नित्ययोगे मतुविधानं द्रष्टव्यम् । यथा क्षीरिणो न्यम्रोधा इति क्षारेण नित्ययोगात् मत्वर्थीयविधानम्, तथा अनादिपरिणामिकस्पर्शादिगुणसामान्यनित्ययोगे मतुरिति । स्पर्शादानामनन्तपयायत्वेऽपि मौलभेदप्रसिद्ध्यर्थमितं क्रियते ।

मृदुपठिनगुग्गुशीतोष्णस्निग्धरुक्षस्पर्शभेदा । ७। एते मृदाद्योऽष्टौ स्पर्शस्य मूलभेदा द्रष्टव्या ।

तिक्तकटुकाम्लमधुरकपाया रसप्रकाराः । १८ । तिक्तादयः पञ्च रसप्रकारा वेदितव्या ।

गन्धः सुरभिरसुरभिश्च । १९ । गन्धो द्विविधः—सुरभिरसुरभिश्चेति ।

वर्णाः पञ्चधा नीलपीतशुक्लकृष्णलोहितभेदात् । २० । नीलादिभिः पञ्चभिः प्रकारैः वर्णा भिद्यन्ते । एषां च स्पर्शनादीनामेकैकस्य एकद्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणपरिणामोऽवसेय ।

सकलरूपादिद्रव्यधर्मनिर्देशात् अवशिष्टविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

५

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपो- द्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥

शब्दादीनामभिहितनिर्वचनानां परिप्राप्तद्वन्द्वानां मतुना अभिसंबन्धः । १ । शब्दादीनां निर्वचनेन प्रतिलब्धार्थानां परस्परापेक्षायां सत्यां द्वन्द्वं कृत्वा मतुना संबन्धो योजयितव्यः । तद्यथा—शपत्यर्थमाह्वयति प्रत्याययति, शप्यते येन, शपनमात्रं वा शब्दः । बध्नाति, बध्यतेऽसौ, १० बध्यतेऽनेन, बन्धनमात्रं वा बन्धः । लिङ्गेन आत्मानं सूचयति, सूच्यतेऽसौ, सूच्यतेऽनेन, सूचनमात्रं वा सूक्ष्म, सूक्ष्मस्य भावः कर्म वा सौक्ष्म्यम् । स्थूलयते परिवृंहयति, स्थूलयतेऽसौ, स्थूल्यतेऽनेन, स्थूलनमात्रं वा स्थूलः । स्थूलस्य भावः कर्म वा स्थौल्यम् । संतिष्ठते, सस्थीयतेऽनेनेति, संस्थितिर्वा संस्थानम् । भिनत्ति, भिद्यते, भेदनमात्रं वा भेदः । पूर्वोपान्ताशुभकर्मोदयात् ताम्यति आत्मा, तम्यतेऽनेन, तमनमात्रं वा तमः । पृथिव्यादिधनपरिणाम्युपश्लेषात् देहादिप्रकाशावरण- १५ तुल्याकारेण छिद्यते, छिनत्त्यात्मानमिति वा छाया । असद्वेद्योदयात् आतपत्यात्मानम्, आतप्यतेऽनेन, आतपनमात्रं वा आतपः । निरावरणमुद्योतयति, उद्योत्यतेऽनेन, उद्योतनमात्रं वा उद्योतः । शब्दश्च बन्धश्च सौक्ष्म्यं च स्थौल्यं च संस्थानं च भेदश्च तमश्च छाया च आतपश्च उद्योतश्च शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योताः, ते येषां सन्ति ते शब्दबन्धसौक्ष्म्य- २० स्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तः ।

शब्दो द्वेधा भाषालक्षणविपरीतत्वात् । २ । शब्दो द्वेधा व्यवतिष्ठते । कुतः ? भाषालक्षण- विपरीतत्वात्—भाषालक्षणो विपरीतश्चेति ।

भाषात्मक उभयथा अक्षरीकृतेतरविकल्पात् । ३ । तत्र भाषात्मकः शब्दः उभयथा कल्प्यते । कुतः ? अक्षरीकृतेतरविकल्पात् । अक्षरीकृतः शास्त्राभिव्यञ्जकः संस्कृतविपरीतभेदात् आर्यम्लेच्छव्यवहारहेतुः । अवर्णात्मको द्वीन्द्रियादीनाम्, अतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुश्च । स २५ एव सर्वः प्रायोगिकः ।

अभाषात्मको द्वेधा प्रयोगविस्त्रसानिमित्तत्वात् । ४ । अभाषात्मकः शब्दो द्वेधा विभज्यते । कुतः ? प्रयोगविस्त्रसानिमित्तत्वात् । तत्र वैस्त्रसिको बलाहकादिप्रभवः ।

प्रयोगश्चतुर्धा ततविततघनसौषिरभेदात् । ५ । प्रयोगजः शब्दः चतुर्धा भिद्यते । कुतः ? तत- विततघनसौषिरभेदात् । तत्र चर्मतननात्ततः पुष्करभेरीदुर्दुरादिप्रभवः । विततः तन्त्रीकृतो वीणा- ३० सुधोषादिसमुद्भवः । घनस्तालयण्टालालानाद्यभिघातजः । सौषिरो वशशङ्खादिनिमित्तः । स शब्दः आकाशगुण इति ३केषाञ्चित् दर्शनम् ; तदयुक्तमित्युक्तं पुरस्तात् ।

अंपरे मन्यन्ते^१-ध्वनय क्षणिका क्रमजन्मान स्वरूपप्रतिपादनादेवोपक्षीणशक्तिका नाथा
 तरमवबोधयितुमलम् । यदि समर्था स्युः, पदेभ्य इव पदार्थेषु प्रतिवर्ण वणार्थेषु प्रत्यय स्यात् ।
 ग्नेन चार्थे कृते वर्णान्तरोपादानमनर्थक स्यात् । नापि क्रमजन्मना सहभाव सघातोऽस्ति^२ योऽर्थेन
 युज्यते । अतस्तेभ्योऽर्थप्रतिपादने समर्थ शब्दात्मा अमूर्तो नित्योऽतीन्द्रियो निरवयवो निष्क्रियो^३
 ५ ध्वनिभिरभिव्यङ्ग्य इत्यभ्युपगन्तव्य इति, एतच्चानुपपन्नम्, कुत ? व्यङ्ग्यव्यञ्जकमाधानुपपत्ते ।
 व्यङ्ग्यस्तावत् शब्दात्मा स्वेन स्वरूपेणावस्थितो वा व्यज्येत, अनवस्थितो वा ? यदि स्वरूपेणा
 वस्थिता व्यज्येत, तत्रापि द्वैतं भवति ध्वनिसन्निधे प्राक् पश्चाच्चानुपलब्धे सौहृम्य वा हेतु स्यात्,
 प्रतिय धक वा किञ्चित् ? यदि सौहृम्यान्नोपलभ्येत, सर्वकालमस्याग्रहणमेव स्यात् आकाशादिवत् ।
 अथ ध्वनिसन्निधाने स्थौल्यमस्य^४ स्यात्, विकारप्राप्ते^५ नित्यता हीयते ।^६ नापि किञ्चित् प्रात
 १० ग्रन्थकमस्ति घटोपलम्बो तमोवत् । प्रभाभायस्तमो न वस्त्व तरमिति चेत्, न, अतिशयवत्त्वात्^७
^८सम्पन्नरूपवत्त्वाच्च नालादिवर्णवत् । स्वरूपेणानवस्थितश्चेत्, नासौ व्यङ्ग्य^९ कार्यं स्यात्
 ध्वनिसन्निधाने स्वरूपप्राप्ते । तत एवैषा ध्वनीना व्यञ्जकत्वमयुक्तम् ।

किञ्च, आद्यो वर्णध्वनि^{१०} शब्दात्मन सकलस्य वा व्यञ्जक स्यात्, एकदेशस्य वा ? यदि
 सकलस्य, इतरेषा ध्वनीनाम् आनर्थक्य स्यात् । अथैकदेशस्य, निरवयवत्वमस्य हीयते । विञ्च, स
 १५ ध्वनिर्व्यञ्जक स्फोटस्य^{११} वा उपकार कुर्यात्, श्रोत्रस्य, उभयस्य वा ? न तावत् पृथिवीगन्धस्य जल
 सेकयत् स्फोटस्योपग्रहे वर्तते, तस्य नित्यत्वात्^{१२} विकारप्राप्त्यनभ्युपगमात् । न चामूर्तस्याभिव्यङ्
 ग्यस्य विव्रियोपपद्यते । नापि चक्षुषोऽञ्जनवत् श्रोत्रस्योपकारे वर्तते, अधिरस्य गुणान्तरोत्पादनश
 क्तयभावात् । युज्यते नेत्रस्याञ्जनमुपकारकमिति तिमिरादिदोषहननदर्शनात्, न तथोपहृतध्वणस्य
 ध्वनिकृतमुपकार^{१३} किञ्चिदप्युपलभामहे । अथ^{१४} कल्पेन्द्रियस्य उपग्रहे वर्तते, न तत्रार्थावबोधना
 २० दुपग्रहोऽन्योऽस्ति । तदभ्युपगमे तेनैव कृतकृत्यत्वात् स्फोटकल्पना^{१५} अनर्थका । नाप्युभयस्यो
 पग्रहो युक्त, प्रत्येकमयुक्तत्वादेव ।

किञ्च,^{१६} न ध्वनय स्फोटाभिव्यक्तिहेतवो भवन्ति उत्पत्तिक्षणादूर्ध्वमनवस्थानात्
 उत्पत्तिक्षणे चाऽसत्त्वात् । अथ क्षणिका अपि सत अभिव्यक्तिहेतवः, कश्चेदानीं भवतो
 मत्सर ? अर्थप्रत्यायने तदभ्युपगमे च स्फोटकल्पना व्यथा । प्रदीपध्वदिति चेत्, न, तस्यासिद्ध
 २५ त्वात् । नात्पत्त्यन तरापवर्गी प्रदीप आत्मलाभे देशान्तरसबन्धनिमित्तक्रियापरिणाम
 विप्रकृष्टदेशाद्यघटादिप्रकाशनदशानात् ।^{१७} कर्मवदिति चेत्, असिद्धत्वादेव, कर्मव्यक्त्य^{१८}
 क्षणिका सत्य कर्मत्वजातिमभिव्यक्ष्यन्तीत्यसिद्धमस्मान् प्रति, द्रव्यगुणकर्मत्रिपयसामा

१ सामांसक । २ वर्णाना प्रत्येक वाचरूपे द्वितीयादिवर्णोच्चारणानथक्यप्रसङ्गात् । आनपक्ये
 तु प्रथकमुपक्षिपत्ते र्थागपद्यनोत्पद्यभावात् । अभिव्यक्षिपत्ते तु क्रमणैवाभिव्यक्त्या समुदायाभावात् ।
 एतस्यभ्युपाह्वानां वाचरूपे सतो रस इत्यादी अद्यप्रतिपत्तयविशेषप्रसङ्गात् तद्व्यतिरिक्त स्फोटो नादा-
 भिव्यङ्ग्यो वाचकः । -महाभा० प्र० पृ० १६ । न्यायकुमु० पृ० ७४५ पृ० ६, १० । ३ घकारद्वारे
 त्यादि । ४ घकारादिवर्णानाम् । ५ क्षणिकत्वात् । ६ वर्णवद्व्याख्यात्मको लोकरूपी । ७ स्फोट इत्यथ ।
 ८ द्वा विरूपो भवत । ९ आवरणम् । १० सूक्ष्मस्वरूपस्य वर्णादे । ११ नित्यत्व ही-मु०, द०, व०, ता० ।
 १२ नहि कि-भा०, सु०, य० । १३ दृष्टा हि तमोवृद्धि सध्याकाळादारभ्य आयामादे, ततोऽतिशयवत्त्वाद्
 वस्त्यन्तरमव । १४ सपन्नवचार्य-मु०, द०, भा० । सम्पन्नवत्त्वाच्च-मु०, ध० । तमालाद्यादिवत् दिनय
 नीगततम नीलतरत्वादिना । १५ कार्यं स्यात् मु० । व्यञ्जकस्य । १६ शब्दात्मा स-मु०, द०, य० । १७ वर्णा
 दिव्यङ्ग्यस्य । १८ नित्यप्रस्य कथमिति चदाह । १९-रकं किञ्चि-मु०, द० । २० कर्णेन्द्रियस्य-मु०, द०,
 य० । अरहेन अरहेन्द्रियस्यवथ । २१ च्चनिना । २२-होऽपि यु-मु० द०, य० । २३ विश्वे ते ध्वनयो न
 र्णा-ता०, ध० मू० मु० भा०, द०, ज० । २४ वचनान्दिव्यापारवत् । २५ काष्ठसचयनाग्निसमुत्पत्तिर्वादि ।

न्य विशेषग्यार्थान्तरभूतानभ्युपगमात्^३ । कर्मणोऽपि द्रव्यादपृथग्भूतस्य द्रव्यार्थावस्थानाभ्युपगमात् ।

किञ्च, अभिव्यञ्जकाभिव्यङ्ग्यवैधर्म्यात् । यथा मूर्तः क्रियावान् प्रतीपोऽभिव्यञ्जकः तद्व्यङ्ग्याश्च घटादयः क्रियावन्तो मूर्तिमन्तो दृष्टाः, न च तथा ध्वनिमूर्त्तिः क्रियावांश्च, तद्व्यङ्ग्यः स्फोटोऽपि न तद्धर्मः ततोऽभिव्यक्त्यभावः ।

किञ्च, स्फोटः ध्वनेरन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यद्यनन्यः; तादात्म्यं प्राप्नोति, व्यङ्ग्यत्वाभावश्च भेदाभावात् । अथान्यः; तस्य श्रोत्रोपलभ्यत्वाभावः ।

किञ्च, व्यङ्ग्यत्वे सति अनित्यत्वं स्यात् स्फोटस्य घटादिवत् विज्ञानेन व्यङ्ग्यत्वात् । आकाशादेर्व्यभिचार इति चेत्, न, मूर्तिमता^१ व्यङ्ग्यत्वादिति विशेष्यवचनात् । किञ्च, यस्य व्यङ्ग्यत्वं तस्य कार्यत्वमपि दृष्टं यथा घटादं^२ । न तथा स्फोटस्य कार्यत्वमस्ति नित्यत्वाभ्युपगमादिति व्यङ्ग्यत्वाभावः । महदादिवदिति चेत्, साध्यसमत्वात्, यथा महदादि व्यङ्ग्यमेव न कार्यं तथा स्फोटोऽपीति, तन्न, साध्यसमत्वात् । यथेदं स्फोटस्य व्यङ्ग्यत्वं साध्यं तथा महदादेरपीति ।

किञ्च, दृष्टान्ताभावात् । न चामूर्त्तः कश्चिन्नित्यो निरचयवो मूर्तिमताऽनित्येन सावयवेन व्यङ्ग्यो दृष्टः, तदभावात् साध्यसिद्धयभावः । तस्मात् ध्वनिरूप एव शब्दो द्विशक्तिरभ्युपगन्तव्यः । स च पुद्गलद्रव्यार्थादेशात्ततोऽनन्यत्वात् स्यान्नित्यं श्रोत्रोपलभ्यपर्यायसामान्यस्थित्यपेक्षया कालान्तरस्थायी, प्रतिसमयस्थितिभेदापेक्षया क्षणिक इति च जैनेश्वरदर्शनमनवद्यम् ।

बन्धोऽपि द्विधा विज्ञप्ताप्रयोगभेदात् । ६। बन्धश्च द्वैविध्यमश्नुते । कुतः ? विज्ञप्ता-प्रयोगभेदात् । वैज्ञसिकः प्रायोगिकश्चेति ।

आद्यो द्वेधा आदिमदनादिविकल्पात् । ७। आद्यो वैज्ञसिको बन्धो द्विधा भिद्यते । कुतः ? आदिमदनादिविकल्पात् । तत्रादिमान् स्निग्धरूक्षगुणनिमित्तः विद्युदुल्काजलधारानीन्द्रधनुरादिविषयः । अनादिरपि वैज्ञसिकबन्धो धर्माधर्माकाशानामेकशः त्रैविध्यान्नवविधः । धर्मास्तिकायबन्धः धर्मास्तिकायदेशबन्धः धर्मास्तिकायप्रदेशबन्धः । अधर्मास्तिकायबन्धः अधर्मास्तिकायदेशबन्धः अधर्मास्तिकायप्रदेशबन्धश्चेति । कृत्स्नो धर्मास्तिकायः, तदर्धं देशः, अर्धार्धं प्रदेशः । एवमधर्माकाशयोरपि । कालाणूनामपि सततं परस्परविश्लेषाभावात् अनादिः । एकजीवप्रदेशानां च संहरणविसर्पणस्वभावत्वेऽपि परस्परवियोगाभावात् अनादिर्बन्धः । धर्माधर्मकालाकाशानां परस्परवियोगाभावात् अनादिर्बन्धः । नानाजीवानामपि सामान्यापेक्षया इतरद्रव्यैः सह सम्बन्धोऽनादिः । पुद्गलद्रव्येष्वपि महारकन्धादीनां सामान्यादनादिर्बन्धः । एवं सर्वद्रव्यविषये बन्धे सति पुद्गलप्रकरणात् तद्विषयो बन्धः परिगृह्यते ।

विज्ञप्ता विधिविपर्यये निपातः । ८। पौरुषेयपरिणामापेक्षो विधिः, तद्विपर्यये विज्ञप्ताशब्दो निपातो द्रष्टव्यः । विज्ञप्ता प्रयोजनो वैज्ञसिको बन्धः ।

प्रयोगः पुरुषकायवाङ्मनःसंयोगत्तक्षणः । ९। पुरुषस्य कायवाङ्मनःसंयोगः प्रयोग इत्युच्यते । प्रयोगप्रयोजनो बन्धः प्रायोगिकः । स द्वेधा अजीवविषयो जीवाजीवविषयश्चेति । तत्राजीवविषयो जतुकाष्ठादिलक्षणः । जीवाजीवविषयः कर्मनोर्कर्मबन्धः । कर्मबन्धो ज्ञानावरणादिरष्टतयो^१ वक्ष्यमाणः । नोर्कर्मबन्धः औदारिकादिविषयः । स पुनः पञ्चविधः—आलपनाऽऽल्ले^२—पनसश्लेषशरीरशरीरभेदात् । रथशकटादीनां लोहरञ्जुवरत्रादिभिरालपनादाकर्षणात् बन्धः ।

१ सत्तासामान्यस्य । २ त्वक्त्वित्तस्य । ३ अस्माकम् । ४ व्यापारस्यापि । ५ मूर्त्ताद्विधर्मा न भवति । ६—ता व्य—ता०, श्र० । ७ टीपादिकरणस्य घटादेर्द्रव्यत्वादि कार्यम् । ८ चय । ९ बन्धोऽपि द्वि-मु० । १० प्रयोगः प्रयो—ता०, श्र० । ११—एधा व—मु०, द०, व० । १२—नालयनस—ता०, श्र०, मू० ।

- आलपनबन्ध । अनेकार्थत्वात् धातूना लपि आकर्षणक्रियो ज्ञेय । कुड्यप्रासादादीना मृत्पिण्डेष्टकादिभि प्रलेपदानेन अ-योन्या'लेपनात् अर्पणात् आलेपनबन्ध । धातूनामनेकार्थत्वात् आडपूवम्य 'लपि' अर्पणक्रियस्य ग्रहणम् । जतुकाष्ठादिसश्लेषणात् सश्लेषबन्ध । शरीरबन्ध पञ्चधा—औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीरनोर्कर्मबन्धभेदात् । स प्रत्येक चतुश्चतुश्चतुर्दि
- ५ रकभङ्गभेदात् पञ्चदशधा । तत्रौदारिकशरीरनोर्कर्मप्रदेशानामौदारिकशरीरनोर्कर्मप्रदेशैरन्यो न्यानुप्रवेशात् औदारिकौदारिकशरीरनोर्कर्मबन्ध प्रथम । औदारिकतैजसशरीरनोर्कर्मप्रदेशानाम् अन्यो यानुप्रवेशाद् औदारिकतैजसशरीरनोर्कर्मबन्धो द्वितीय । औदारिककार्मणशरीर नोर्कर्मप्रदेशानामन्योन्यानुप्रवेश औदारिककार्मणशरीरनोर्कर्मबन्धस्तृतीय । औदारिकतैजस कार्मणशरीरनोर्कर्मप्रदेशानामन्यो यानुप्रवेश औदारिकतैजसकार्मणशरीरनोर्कर्मबन्धश्चतुर्थ ।
- १० अनेन विधिना वैक्रियिकवैक्रियिकशरीरनोर्कर्मबन्ध वैक्रियिकतैजसशरीरनोर्कर्मबन्ध वैक्रियिक कार्मणशरीरनोर्कर्मबन्ध वैक्रियिकतैजसकार्मणशरीरनोर्कर्मबन्ध । आहारकाहारकशरीरनो कर्मबन्ध आहारकतैजसशरीरनोर्कर्मबन्ध आहारककार्मणशरीरनोर्कर्मबन्ध आहारकतैजस कार्मणशरीरनोर्कर्मबन्ध । तैजसतैजसशरीरनोर्कर्मबन्ध तैजसकार्मणशरीरनोर्कर्मबन्ध । कार्मण कार्मणशरीरनोर्कर्मबन्धश्च योज्य । शरीरबन्धो द्वेधा—अनादिरादिभारश्च । अष्टजीवमध्यप्रदेशाना
- १५ सुपयधश्चतुर्णा रुचकवदवस्थिताना सर्वकालमन्योन्यापरित्यागात् अनादि'बन्ध । इतरेषां प्रदे शाना कमानमित्तसहरणविसर्पणस्वभावत्वादादिमान् । अथवा, यथा क्रोधपरिणत आत्मैव क्रोध तथा तत्राय पिण्डवत् शरीरेण सह बन्ध प्रत्यात्मन एकत्वादात्मैव शरीरमिति ध्यपदेशात् पूर्वात्ता पञ्चदश विक्ल्पा 'शरीरविपयत्वेन योज्या । औदारिकादिशरीरभेदापेणात् प्रागुक्ता विक्ल्पा ।
- २० अत्राह—कर्मनोर्कर्मणो क प्रतिविशेष इति ? उच्यते—आत्मपरिणामेन योगभाव लक्षणेन क्रियत इति कर्म । तदात्मनोऽस्वतन्त्रीकरणे मूलकारणम् । तदुदयापादित पुद्गलपरिणाम आत्मन सुखदुःखलाधानहेतु औदारिकशरीरादि' इपत्कर्म नोर्कर्मैत्युच्यते । किञ्च, स्थितिभे दाद्भेद' । कर्मणां स्थितिरुत्तरत्र वक्ष्यते । नोर्कर्मणा स्थितिरुच्यते—औदारिकवैक्रियिकशरीरयो र्थायु-प्रमाणस्थितिनिपेक । तत्रौदारिकशरीरस्य त्रिपल्योपमा स्थिति', यस्मादेकसमयादारभ्य आ
- २५ त्रिपल्यापमसमाप्तेरवस्थानम् । वैक्रियिकशरीरस्य त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा स्थिति', यस्मादेकसमय निपन्नादारभ्य त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमान्त्यसमयावस्थानम् । आहारकशरीरस्य अन्तर्मुहूर्तपरिमाणा स्थित' । तैजसशरीरस्य पटुपष्टिसागरोपमा स्थिति' । कार्मणशरीरस्य कर्मस्थिति' ज्ञानायरणाद्य नेत्रकर्म स्थितिसम्भवेऽप्यात्मीयैव कर्मस्थितिप्राप्ता । औदारिकवैक्रियिकतैजसकार्मणशरीरकर्मणा मेरुस्य विंशतिसागरोपमकाटीकोन्ध स्थिति' । आहारकशरीरकर्मणोऽन्त कोटीकोन्ध स्थिति' ।
- ३० सांम्य द्विविधम् आप्त्यमापेक्षिक च । १०। सौक्ष्म्य द्विविध वेदितव्यम् । कुत ? अन्त्यम् आपत्तिक चेति । तत्राऽन्त्य परमाणूनाम् । आपत्तिक बिल्वामलकवदरादीनाम् ।
- नथा स्थौल्यम् । ११। तेनैव प्रकारेणान्त्यम् आपेक्षिक चेति द्विविध स्थौल्यमवगन्तव्यम् । तत्रान्त्य स्थौल्य जगद्रज्यापिनि महास्कन्धे । आपत्तिक यदरामलकबिल्वतालादिषु ।
- मस्थान इत्या-इत्यलक्षणम् अनित्यलक्षण च । १२। सस्थानमाकृतिद्वेधा भिद्यते-इत्यं
- ३५ लक्षणम्, अनित्यलक्षण चेति ।
- वृत्तत्रयश्चतुरस्रायनपरिमण्डलाद् इत्यमतोऽ यद्वनित्यम् । १३। वृत्त त्रयस्य चतुरस्रमायतं

१-न्यामयना-ना० ध०, सू० । २ आलपनव-ता०, श्र०, सू० । ३ लिट्-सा०, श्र०, सू०, द० ।

विट्-सा० ध० सु० । ४-न्मिम्बन्ध सु० ध० । ५ सह सम्यन्ध प्र-श्र० । मह बन्धे सत्या-द० ।

६ शरीरिन्ध । ७ शरीरवि-सू० ता०, श्र०, द० । ८ अष्टविधम् ।

परिमण्डलमित्येवमादि संस्थानमित्थलक्षणम् । अतोऽन्यन्मेघादीनां संस्थानम् अनेकविधम् इत्थ-
मिदमिति निरूपणाभावात् अनित्यलक्षणम् ।

भेदः पोढोत्करचूर्णखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात् । १४। भेदः पोढा भिद्यते ।
कुत ? उत्करादिविकल्पात् । तत्रोत्कर. काष्ठादीनां करपत्रादिभिरुत्करणम् । चूर्णो यवगोधूमा-
दीनां सक्तुकणिकादि । खण्डो घटादीनां कपालशर्करादि । चूर्णिका मापमुद्गादीनाम् । प्रतरोऽ- ५
भ्रपटलादीनाम् । अणुचटनं तत्रायःपिण्डादिष्वयोधनादिभिरभिहन्यमानेषु स्फुलिङ्गनिर्गमः ।

तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणम् । १५। दृष्टेः प्रतिबन्धकं वस्तु तम इति व्यपदिश्यते । यदपहरन्
प्रदीपः प्रकाशको भवति ।

छाया प्रकाशावरणनिमित्ता । १६। प्रकाशावरणं शरीरादि यस्या निमित्तं भवति सा छाया ।
सा द्वेधा तद्वर्णादिविकार-प्रतिविम्बमात्रग्रहणविकल्पात् । १७। सा छाया द्वेधा व्यवति- १०
वृते । कुत ? तद्वर्णादिविकारात् प्रतिविम्बमात्रग्रहणाच्च । आदर्शतलादिषु प्रसन्नद्रव्येषु मुखादि-
च्छाया तद्वर्णादिपरिणता^३ उपलभ्यते । इतरत्र प्रतिविम्बमात्रमेव ।

अत्राह-विपरीतग्रहण कुतः, प्राङ्मुखस्य प्रत्यङ्मुखा छाया दृश्यते इति ? प्रसन्नद्रव्य-
परिणामविशेषाद्भवति । अत्र चोद्यते-नादर्शतलादिच्छायासद्भावः । किं तर्हि ? 'नयननिर्गतेन
रश्मिना धनद्रव्यात् प्रतिहतनिवृत्तेन स्वमुखस्यैव ग्रहणम्' इति, तदयुक्तम्, विपर्यासग्रहणाभाव- १५
प्रसङ्गात्, कुड्यादिषु अतिप्रसङ्गात्, ग्रहणशक्यभावाच्च । विपर्यासग्रहणाभादप्रसङ्गस्तावत्
यदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरश्मिना स्वशरीरस्यैव ग्रहणं प्राङ्मुखस्य प्राङ्मुखमित्येव ग्रहणं स्यात्,
विपर्यासहेत्वभावात् । कुड्यादिषु चातिप्रसङ्गः स्यात्, नयनरश्मेः प्रतिघातस्य तत्रापि सद्भावात् ।
नाप्यसौ नयनरश्मिः शरीरान्निष्क्रान्त. मनसाऽनधिष्ठितो ग्रहीतुं शक्नोति ।

आतप उष्णप्रकाशलक्षणः । १८। आतप आदित्यनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षणः पुद्गलपरिणामः । २०
उद्योतश्चन्द्रमणिखद्योतादिविषयः । १९। चन्द्रमणिखद्योतादीनां^{१०} प्रकाश उद्योत उद्यते^{११} ।

क्रियोपसंख्यानं पुद्गलपरिणामादिति चेत्, न, धर्माधर्माकाशानां क्रियाप्रतिषेधासंबन्धे-
नोक्तत्वात् । २०। स्यादेतत्-क्रिया उपसंख्यातव्या । कुतः ? पुद्गलपरिणामादिति, तन्न, कि
कारणम् ? धर्माधर्माकाशानां क्रियाप्रतिषेधसंबन्धेनोक्तत्वात् ।

कालस्यापि क्रियावत्त्वप्रसङ्ग इति चेत्, न, पूर्वत्रानभिधानात् । २१। स्यान्मतम्-यदि २५
धर्माधर्माकाशानां क्रियापरिणामप्रतिषेधात् सामर्थ्यात् पुद्गलानां क्रियावत्त्वमवसीयते,^{१२} ननु
कालस्यापि क्रियावत्त्वं प्रसज्यत इति, तन्न, कि कारणम् ? पूर्वत्र अनभिधानात्^{१३} 'अजीवकाया धर्मा-
धर्माकाशपुद्गला.' [त० सू० ५।१] इत्यत्र । तत्र हि पाठे "आ आकाशादेकद्रव्याणि, निष्क्रियाणि"
[त० सू० ५।६-७] इत्यतः कालस्य बहिर्भावात् पुद्गलवत् क्रियावत्त्वं भवेत् । अथवा, पूर्वत्रानभि-
धानात् । क ? द्रव्याणि जीवा. कालश्चेति । यदि कालस्य क्रियावत्त्वमिष्टं भवेत् तत्र पठ्येत, ३०
तथा सति "जीवाश्च" [त० सू० ५।३] इति चशब्दाकरणात् लघुसूत्रं स्यात्, पुनः 'कालश्च' इत्यव-

१ प्रतिबन्धमा-श्र०, सु०, द० । २ प्रतिबन्धमा-द०, श्र० । ३ देवदत्तमुखस्य ग्यामत्वादि ।
४ प्रतिबन्धमा-श्र० । ५-रीतं ग्र-श्र० । ६ अत्र प्रतिवाक्यमुच्यते । ७ "अत्र ब्रूमो यदा तावज्जले
सौर्येण तेजसा । स्फुरता चाक्षुषं तेज. प्रतिद्योत प्रवर्तितम् ॥ स्वदेशमेव गृह्णाति सवितारमनेकया । भिन्न-
मूर्तिं यथापात्रं तदास्यानेकता कुत ॥"-मी० श्लो० शब्दनि० श्लो० १८०-१८१ । ८ आदर्शादि ।
९ प्राङ्मुखमेव ग्र-मु०, द० । १०-ताना-श्र० । ११ उच्यते-मु०, मृ०, ता०, द० । वद् व्यक्ताया
वाचि । १२-वत्त्वमनुमीयते मु० । १३ केत्याशङ्कयामाह ।

चनाश्च । अनन्तसमयार्थं पुन 'कालश्च' इति कर्तव्यमिति चेत्, न; आकाशस्यानन्ता कालस्य चेति सिद्धत्वात् । एव लयीयसा न्यायेन सिद्धे यदुत्तरं विदेशे^१ "कालश्च" [त० सू० ५।१३] इति वचनं तेन ज्ञायते नास्ति कालस्य क्रियावत्त्वमिति । तच्च निष्क्रियत्व परिस्पन्दात्मिका क्रिया प्रत्यय सेयम्, न चास्त्यादिक्रिया प्रति । तस्मादनादिपारिणामिकास्त्यादिक्रियाद्रव्यार्थादेशात् स्यात् क्रियावान् काल । देशान्तरप्रापणसमर्थपरिस्पन्दक्रियाविशेषपरिणामाभावादेशाच्च स्यान्निष्क्रिय ।

सा दशप्रकारा प्रयोगबन्धाभावच्छेदाभिघातावगाहंनगुरुलघुसंचारसयोगस्वभावनिमित्तभेदात् । २१। सैषा क्रिया दशप्रकारा वेदितव्या । कृत प्रयोगादिनिमित्तभेदात्, तद्यथा इष्वेर णड्योजमृन्ङ्गशब्दजतुगोलकनौद्रव्यपापाणालाघु सुराजलदमारुतादीनाम् । इषुचक्रकणयादीना प्रयोगगति । एरण्डतिन्दुकवीजाना बन्धाभावगति । मृदङ्गभमेरीशाङ्खादिशब्दपुद्गलाना छिन्नाना गति छेदगति । जतुगोलककन्दुदारुपिण्डादीनाम् अभिघातगति । नौद्रव्यपोतकादीनाम् अवगाहनगति । पापाणाय स्फालाना गुरुगति । अलावूहुतार्कतूलादीना लघुगति । सुरासौधीरकादीना संचारगति । जलदरथमुशलादीना वायुवाजिह्वस्त्यादीना सयोगनिमित्ता सयोगगति । मारुत पाचकपरमाणुसिद्धज्योतिष्कादीना स्वभावगति । वायो केवलस्य तिर्यग्गति । भस्मादियोगाद् नियता गति । अग्नेरूर्ध्वगति कारणवशाद्दिगन्तरगति । परमाणोरनियता । सिद्ध्यतामूर्ध्व गतिरेव । योतिषा नित्यभ्रमण नृलोके ।

मत्वर्थीयप्रयोगादन्यत्व शब्दादीना दण्डवदिति चेत्, न, अनेकात्तात् । २२। स्यान्मतम्यथा अन्यत्वे सति सन्धे मत्वर्थीयो दृश्यते दण्डी देवदत्त इति, तथा अत्रापि मत्वर्थीयदर्शनात् शब्दादीनामन्यत्व तद्वद्भयोऽनुमीयत इति, तन्न, किं कारणम् ? अनेकात्तात् । अनन्यत्वेऽपि लोके मत्वर्थीयो दृश्यते-सारवान् स्तम्भ आत्मघान् पुरुष इति ।

कथञ्चित् अन्यत्वोपपत्तेश्च । २३। शब्दादीना पुद्गलेभ्य भेदार्थादेशात् स्यादन्यत्वम् । शब्दादिपरिणामे च तन्नाय पिण्डवत् तादात्म्यादेशात् स्यादनन्यत्वम् ।

अत्राह-यदि स्पर्शादयश्च शब्दादयश्च पुद्गलपरिणामा किमर्थमेषा पृथग्रहणं ननु एक एव योग कनत्र्य इति ? अत्रोन्यते-

पृथग्रहणं केषाञ्चिदुभयपर्यायज्ञापनाथम् । २४। स्पर्शादय परमाणूना स्क्रन्धाना च भवन्ति शब्दादयस्तु स्क्रन्धानामेव व्यक्तिरूपेण भवन्ति सौदम्यवर्त्या इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं पृथग्योगकरणम् । सौदम्यं तु अन्यमणुष्वेव, आपेक्षिक स्क्रन्धेषु । यद्येव सौदम्यग्रहणं पूर्वसूत्र एव कर्तव्यम् ? इह कारण स्थौल्यप्रतिपत्तप्रतिपत्त्यर्थम् ।

स्पर्शादीनामेकजातीयपरिणामख्यापनार्थं च । २५। स्पर्शादीना गुणाना परिणाम एकजातीय इत्येतस्याथस्य रयापनार्थं च क्रियते पृथग्रहणम् । तद्यथा-स्पर्श एको गुण काठियलक्षणं स्यात्परित्यागेन पूर्वोत्तरस्वगतभेदनिरोधोपजननसन्तत्या वर्तनात्, द्वित्रिचतुसरयेयाऽसरयेया नन्तगुणकठित्परापर्यायैरेव परिणमते न मृदुगुरुलघ्वादिस्पर्श । एव मृद्वादयोऽपि योज्या । रसश्च तिल एक एव गुण रमनातिमनहन् पूर्ववन्नाशोत्पादावनुभवन् द्वित्रिचतुसरयेयाऽसरयेयानन्त गुणतिक्तरसैरेव परिणमते न कटुकादिरसै । एव कटुकादयो वेदितव्या । गन्धश्च सुरभिरेको गुण स्यात्तातमनहन्पूर्ववद्द्वयादिगुणसुरभिगन्धपर्यायैरेव परिणमते नासुरभिगन्धै । एवमसुरभिगन्धौ वाच । वणश्च शुक्ल एको गुण स्यात्तात्यपरित्यागेन पूर्ववद्द्वयादिशुक्लवर्णैरेव परिणमते न नीला

१ प्रश्ना । २ कालस्य घति तत्रवाक्ते अनन्ता समया इति गम्यते । ३ निर्देशे सु० । अत्रकृते गुणपय यपरद्वयमित्यत्र । ४-हनु-ता० ध० सू० । ५ मुद्गरस्तिन्दुक स्फूर्जक कालस्क्रन्दश्च शितिसारके । ६ नवधरगु-सु , द०, ध० । ७ ज्ञानाथम्-सू०, ध०, द०, व० ।

दिभिः । एवं नीलादयोऽपि च नेतव्याः । अथ यदा कठिनस्पर्शा मृदुस्पर्शेन, गुरुलघुना, स्निग्धो रुद्धेण, शीत उष्णेन परिणमते, तित्कश्च कटुकादिभिः, सुरभिश्चेतरेण, शुक्लश्च कृष्णादिभिः, इतरे चैतरैः, सयोगे च गुणान्तरेस्तदा कथम् ? तत्रापि कठिनस्पर्शा स्पर्शाजातिमजहन् मृदुस्पर्शेनैव विनाशोत्पादौ अनुभवन् परिणमते नेतरैः, एवमितरत्रापि योज्यम् ।

नोदनाभिघानाद्युपसंख्यानमिति चेत्, न. चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । १२६। स्यान्मतम्— ५
नोदनाभिघातादयः पुद्गलपरिणामाः सन्ति तेषामत्रोपसंख्यानं कर्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । ये पुद्गलपरिणामा आगमे इष्टा तेषामिह चशब्देन समुच्चयः क्रियते ।

अत्राह—यद्येवमर्थं पृथग्योगकरणम्, उच्यतां के स्पर्शादिपरिणामा पुद्गला, के वा तदु-
भयभाज इति ? अत्रोच्यते—

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

१०

प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शब्दयन्ते इत्यणवः । १। प्रदेशमात्र-
भाविभिः स्पर्शादिभिः गुणैस्सतत परिणमन्त इत्येव अण्यन्ते शब्दयन्ते ये ते अणवः । सौक्ष्म्या-
दात्मादयः आत्ममध्या आत्मान्ताश्च । उक्तं च—

“अन्नादि अन्तमज्ज् अन्तन्त णेव इट्ठिण् गेज्जं” ।

जं ढव्वं अविभागी त परमाणु विजाणीहि ॥१॥” []

१५

स्थौल्याद्ग्रहणनिक्षेपणादिव्यापारास्कन्द(न्ध)नात्स्कन्धाः । २। स्थौल्यभावेन ग्रहणनि-
क्षेपणादिव्यापारास्कन्द(न्ध)नात् स्कन्धा इति सञ्जायन्ते । रूढौ क्रिया क्वचित् सती उपलक्षणत्वेना-
श्रिता इति ग्रहणादिव्यापाराऽयोग्येष्वपि द्व्यणुकादिषु स्कन्धाख्या वर्तते ।

उभयत्र जात्यपेजं बहुवचनम् । ३। अनन्तभेदा अपि पुद्गला अणुजात्या स्कन्धजात्या च
द्वैविध्यमापद्यमाना सर्वे गृह्यन्त इति तज्जात्याधारानन्तभेदसमूचनार्थं बहुवचनं क्रियते । २०

अणुस्कन्धा इत्यस्तु लघुत्वादिति चेत्, न, उभयसूत्रसंबन्धार्थत्वात् भेदकरणस्य । ४।
स्यान्मतम्—‘अणवः स्कन्धा अणुस्कन्धा’ इति वृत्तिकरणमिह युक्तं लघुत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ?
उभयसूत्रसंबन्धार्थत्वात् भेदकरणस्य—स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तोऽणवः, शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्य-
संस्थानभेदतमश्रद्धायातपोद्योतवन्तश्च स्कन्धा इति । वृत्तौ पुनः सत्यां समुदायस्यार्थवत्त्वात्
अवयवार्थाभावात् भेदेनाभिसंबन्धं कर्तुं न शक्यम् । २५

कारणमेव तदन्त्यमित्यसमीक्षिताभिधानम्, कथञ्चित् कार्यत्वात् । ५। “कारणमेव तदन्त्यम्”
[] इति केचित्^३ कथयन्ति परमाणुम्, तदसमीक्षिताभिधानम्, कुतः ? कथञ्चित्
कार्यत्वात् । परमाणुर्हि केनचित् प्रकारेण कार्यं “भेदादणु” [५।२७] इति वक्ष्यमाणत्वात् ।

अविरोध इति चेत्, न, एवशब्देनाऽवधारणात् । ६। स्यादेतत्—कथञ्चित् कार्यत्वोपपत्तौ
कारणत्वरय अप्रतिषेधात् अविरोध इति, तन्न, किं कारणम् ? एवशब्देनावधारणात् । यत एव- ३०
कारकरणं ततोऽन्यत्रावधारणमिति कारणमेव परमाणुर्न कार्यमिति कार्यत्वनिषेधात् ।

नित्य इति चायुक्तं स्नेहादिभावेनानित्यत्वात् । ७। नित्य परमाणु इति एतच्च वचनम-
युक्तम् । कुत ? स्नेहादिभावेन अनित्यत्वात् । स्नेहादयो हि गुणा परमाणौ प्रादुर्भवन्ति वियन्ति
च, ततस्तत्पूर्वकमस्यानित्यत्वमिति ।

१ कारणमेव तदन्त्यमित्यादिवक्ष्यमाणसंग्रहश्लोकाभिप्रायं मनसिकृत्य एकान्तमत निराद्वयेति ।

२ ग्राह्यम् । ३ “उक्तं च—कारणमेव तदन्त्यम्”—त० भा० ५।२७ । “अतादिसम्प्लहीणं अपदेय इट्ठिण्हेण ण
हु गेज्जं । जं ढव्वं अविभक्तं तं परमाणु कहति जिणा ॥”—ति० प० १।६८ । ४ विरोध एव ।

अज्ञादिपरमाण्वधस्यमिति चेत्, न, तत्कार्याभावात् । १८। स्यान्मतम्-अनाद्यणुत्वाद्यथा परमाणुरस्ति स द्व्यणुकादिकार्यहेतुत्वात् कारणमेव न कार्यम् । न हि अस्मी भेदादुत्पद्यत इति, तन्न, किं कारणम् ? तत्कार्याभावात् । न हि तस्यानादिपरिणामिकाण्वधस्यस्य कार्यमस्ति, तत्त्वभावाविनिवृत्ते । सति च कार्ये तद्भेदादणुरिति कार्यत्वसिद्धि । तत् कार्यस्याभावात् कारणमिति व्यपदेशश्च नोपपद्यते । नहि असति पुत्रे अस्ति पितृव्यपदेश इति ।

छायादि तत्कार्यमिति चेत्, न, स्कन्धनिमित्तत्वात् । १९। यदि छायादि कार्यमनादिपरमाणोरिति कल्प्यते, तदपि नोपपद्यते, कुत ? स्कन्धनिमित्तत्वात् । अन तानन्तप्रदेशस्कंधारव्य छायादि नानादिपरमाणुकार्यम् ।

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत् न, चानुपत्वात् । २०। अथ मतम्-प्रतिज्ञामात्रमेतत् स्कन्धकार्यं छायादि नाणुकार्यमिति, तच्चायुक्तम्, कुत ? चानुपत्वात् । चानुप हि छायादि अचानुपमणु(पाणु)कार्यं न भवितुमर्हति । न चानादिपरमाणुर्नाम कश्चिदस्ति "भेदादणु ।" [५१२७] इति वचनात् ।

नित्यवचन तदर्थमिति चेत् न; तस्यापि स्नेहादिविपरिणामाभ्युपगमात् । २१। स्यान्मतम्-नित्यवचनमनादिपरमाण्वर्थमिति, तन्न, किं कारणम् ? तस्यापि स्नेहादिविपरिणामाभ्युपगमात् । "न हि निष्परिणाम" कश्चिदर्थोऽस्ति ।

नयापेक्षमिति चेत्, युक्तम् । २२। अथ मतम्-"कारणमेव तदन्य नित्य" [] इति वचन नयापेक्षम् । द्व्यणुकादिवत् सघातकार्याभावात् कारणमेव, द्रव्यार्थतया व्ययोदयाभावात् नित्य; इत्येव सति युक्तम्, हेतुविशेषसामर्थ्यापेक्षे अवधारणाऽविरोधात्, द्रव्यार्थतयाऽवस्थानाच्च ।

एकरसवर्णगन्धोऽणु निरवयवत्वात् । २३। एकरस एकरागश्च परमाणुर्वेदितव्यम् । कुत ? निरवयवत्वात् । सात्रयवाना हि "मानुलिङ्गादीनाम् अनेकरसत्व दृश्यते अनेकवर्णत्व च मयूरादीनाम्, अनेकरागत्व चानुलोपनादीना च । निरवयवश्चाणुरत एकरसवर्णगन्ध" ।

द्विस्पर्शो विरोधाभावात् । २४। द्विस्पर्शोऽणुरवगन्तव्यम् । कुत ? विरोधाभावात् । कौ पुन द्वौ स्पर्शो ? शीतोष्णस्पर्शयोरन्यतर. स्निग्धरूक्षयोरन्यतरश्च, एकप्रदेशत्वात् विरोधिना युगपदनवस्थानम् । गुरुलघुमृदुकठिनस्पर्शानां परमाणुष्वभाव, स्कन्धविषयत्वात् । कथं पुनस्तेषामणुना मत्यन्तपरोक्षानाम् अस्तित्ववसायत इति चेत् ? उच्यते—

तदस्तित्व कार्यलिङ्गत्वात् । २५। तेषामणुनामस्तित्व कार्यलिङ्गत्वादवगतयम् । कार्यलिङ्गं हि कारणम् । नाऽसत्सु परमाणुषु शरीरेन्द्रियमहाभूतादिलक्षणस्य कार्यस्य प्रादुर्भाव इति ।

अनेकान्त कारणत्वादिविकल्प । २६। अणो कारणत्वादिविकल्पोऽनेकान्तो योज्य-स्यात्कारण स्यात्कार्यमित्यादि । द्व्यणुकादिकार्यप्रादुर्भावनिमित्तत्वात् स्यात्कारणमणु; भेदादुपजायत इति स्यात्कार्यम्; स्निग्धरूक्षत्वादिकार्यगुणाधिकरणाद्वा । तत् पुनर्भेदाभावात् स्यादन्य, प्रदेशभेदाभावेऽपि पुनरपि गुणभेदसद्भावात् स्यान्नान्त्य । सूक्ष्मपरिणामसद्भावत्वात् स्यात्सूक्ष्म, स्थूलकार्यप्रभवयोनित्वात् स्यात्स्थूल । द्रव्यत्वाऽपरित्यागात् स्यान्नित्य, बन्धभेदपर्यायादेशात् गुणान्तरसङ्क्रान्तिदर्शानाच्च स्यादनित्य । निष्प्रदेशत्वपर्यायापणात् स्यादेकरसवर्णगन्धो द्विस्पर्शश्च, अनेक-

१ अप्रतियघत्वात् । २ परमाणौ एकद्वित्रिचतुसत्येयासत्येयादिस्नेहादिगुणहानिवृद्धिरूपविधिविपरिणामाङ्गाकारात् । ३ काय द्विविधं सघातकार्यं भेदकायन्वेति तयोमन्वे । ४ द्व्यणुकादिस्कन्धकार्यापेक्षया कारणमिति । ५ मानुलिङ्गा-श्र० । ६ कायलिङ्गं हि कारणम् -आसमी० श्लो० ६८ । ७-सद्भावत्वात् सु । -सद्भावात् श्र० आ० । ८ योगित्वात् सु० द०, ता० व० ।

प्रदेशस्कन्धपरिणामशक्तियोगात् स्यादनेकरसादि । कार्यलिङ्गेनानुमीयमानसद्भावादेशात् स्यात्कार्यलिङ्ग', प्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वपर्यायादेशात् स्यान्न कार्यलिङ्गः । उक्तं च—

“कारणमेवं तदन्य^१ सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः ।

एकरसगन्धवर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥ १ ॥” []

के पुनः स्कन्धाः ?

५

परिप्राप्तवन्धपरिणामाः स्कन्धाः । १२६। वन्धो वक्ष्यते, तं परिप्राप्ताः येऽणवः ते स्कन्धा इति व्यपदेशामर्हन्ति । ते त्रिविधाः—स्कन्धाः स्कन्धदेशाः स्कन्धप्रदेशाश्चेति । अनन्तानन्तपरमाणुवन्ध-विशेषः स्कन्धः । तदर्धं देशः । अर्धार्धं प्रदेशः । तद्भेदाः पृथिव्यप्तेजोवायवः स्पर्शादिशब्दादिपर्यायाः । पृथिवी तावत् घटादिलक्षणा स्पर्शादिशब्दाद्यात्मिका सिद्धा । अम्भोऽपि तद्विकारत्वात् तदात्मकम्, साक्षात् गन्धोपलब्धेश्च । तत्संयोगिनां पार्थिवद्रव्याणां गन्धः तद्गुण इषोपलभ्यत इति चेत्; न; साध्यत्वात् । तद्वियोगकालादर्शनात् तद्विनाभावाच्च तद्गुण एवेति निश्चयः कर्तव्यः—गन्धवदम्भः रसवत्त्वात् आम्रफलवत् । तथा तेजोऽपि स्पर्शादिशब्दादिस्वभावकं तद्वत्कार्यत्वात् घटवत् । स्पर्शादिमतां हि काष्ठादीनां कार्यं तेजः । किञ्च, तत्परिणामात् । उपयुक्तस्य हि आहारस्य स्पर्शादिगुणस्य वातपित्तश्लेष्मविपरिणामः । पित्तं च जठराग्निः, तस्मात् स्पर्शादिमत्तेजः । तथा स्पर्शादिशब्दादिपरिणामो वायुः स्पर्शवत्त्वात् घटादिवत् । किञ्च, तत्परिणामात् । उपयुक्तस्य हि आहारस्य स्पर्शादिगुणस्य वातपित्तश्लेष्मविपरिणामः । वातश्च प्रणादिः । ततो वायुरपि स्पर्शादिमान् इत्यवसेय' ।

१०

१५

एतेन 'चतुस्त्रिद्वयेकगुणाः पृथिव्यादयः पार्थिवादिजातिभिन्नाः' इति दर्शनं प्रत्युक्तम् ।

आह—किमेपां अणुस्कन्धलक्षणः परिणामोऽनादिः, उत आदिमान् इति ? उच्यते—स खलूत्पत्तिमत्त्वादादिमान् प्रतिज्ञायते । यद्येवमभिधीयताम्—कस्मान्निमित्तादुत्पद्यन्ते इति । तत्र स्कन्धानां तावदुत्पत्तिहेतुप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

२०

भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

संहतानां द्वितयनिमित्तवशात् विदारणं भेदः । १। बाह्याभ्यन्तरविपरिणामकारणसन्निधाने सति संहतानां स्कन्धानां विदारणं नानात्वं भेद इत्युच्यते ।

विविक्तानाम् एकीभावः संघातः । २। पृथग्भूतानाम् एकत्वापत्तिः संघात इति कथ्यते ।

२५

द्वित्वाद् द्विवचनप्रसङ्ग इति चेत्, न, बहुवचनस्यार्थविशेषज्ञापनार्थत्वात् । ३। स्यादेतत्—भेदसंघातयोर्द्वित्वात् द्विवचनेन भवितव्यमिति, तन्न; किं कारणम् ? बहुवचनस्यार्थविशेषज्ञापनार्थत्वात् । अतो भेदेन संघातः भेदसंघातः इत्यस्याप्यवरोधः कृतो भवति ।

उत्पूर्वः पदिर्जात्यर्थः । ४। उत्पूर्वः पदिर्जात्यर्थो द्रष्टव्यः—उत्पद्यन्ते जायन्त इति यावत् ।

तदपेक्षो हेतुनिर्देशः । ५। भेदसंघातेभ्य इत्ययं हेतुनिर्देशः, तदपेक्षो वेदितव्यः । “निमित्त-कारणहेतुषु सर्वासां प्रायशंनात्” [पात० महा० २।३।२३] इति भेदसंघातेभ्यः कारणेभ्यः उत्पद्यन्ते

३०

१ तदन्यः—मु० । २ गन्धः । ३ पृथिवीवत्त्वं । ४ पार्थिवद्रव्यस्य । ५ पित्तं जठ-श्र० । ६ पार्थिवद्रव्यकार्यत्वात् । ७ पार्थिवपरिणामत्वात् । ८ नैयायिकादीनाम् । “कथं तर्हीमे गुणा विनियोक्तव्या इति ? एकैकश्येन उत्तरोत्तरगुणसद्भावादुत्तराणां तदनुपलब्धिः ।” —न्यायसू० ३।१।६४ । ९—द्यते इति मु० । १० भेदात् संघातात् भेदसंघाताभ्यां च स्कन्धा उत्पद्यन्ते इत्यर्थः । ११ हेतौ हेत्वर्थे सर्वाः प्राय इति । १२ प्रदर्शनात्—मु०, द० ।

इति हेत्वर्थगते । तद्यथा-द्वयो परमाणो सघाताद् द्विप्रदेशस्कन्ध उत्पद्यते । द्विप्रदेशस्य अणोश्च
त्रयाणां वा अणूनां सघातात्त्रिप्रदेश । द्वयो द्विप्रदेशयो त्रिप्रदेशस्याणोश्चतुर्णां वा अणूनां सघा
ताच्चतुष्प्रदेश । एव सरयेयानाम् अमरयेयानामनन्तानां च सघातात्तावत्प्रदेश । एवमेव भेदान्
द्विप्रदेशपर्यन्तात् स्कन्धा उत्पद्यन्ते । एव भेदसघाताभ्याम् एकसामयिकाभ्यां द्विप्रदेशादय
५ स्कन्धा उत्पद्यन्ते अयतो भेदेन अन्यस्य सघातेनेति ।

एवमुक्तानामणुस्कन्धानामविशेषेण भेदादिहेतुकोत्पत्तिप्रसङ्गे विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-

भेदादणुः ॥ २७ ॥

सामर्थ्यादवधारणप्रतीतेरेवकारावचन अध्वक्षवत् । १। यथा न कश्चित् अपो न भू
यति इत्यध्वक्षवत्सिद्धे अध्वक्षवचनात् अप एव भूयतीत्यवधारण गम्यते, एव भेदसघातेभ्य
१० उत्पद्यन्ते इत्यनेनैवाणोर्भेदादुत्पत्तौ सिद्धाया पुनर्वचनमवधारणार्थं भवति-भेदादेवाणुं न सघा
तात् नापि भेदसघाताभ्यामिति ।

अत्राह-सघातादेव स्कन्धानामात्मत्वात्सिद्धेर्भेदसघातग्रहणमनर्थकमिति तद्ग्रहणप्रयो
जनप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते-

भेदसघाताभ्यां चाक्षुपः ॥ २८ ॥

१५ अन तानन्तपरमाणुसमुदयनिष्पाद्योऽपि कश्चिच्चाक्षुपं कश्चिच्चाऽचाक्षुपं । तत्र योऽचाक्षुप
स कथं चाक्षुपो भवतीति चेत् ? उच्यते-भेदसघाताभ्यां चाक्षुप न भेदादिति । काऽत्रोपपत्तिरिति
चेत् ? ब्रूम-सूक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे सौक्ष्म्यापरित्यागात् अचाक्षुपत्वमेव । सूक्ष्मपरिणत
पुनरपर मत्यपि तद्भेदेऽयसघातात्तरसयोगात् सौक्ष्म्यपरिणामोपरमे स्थौल्योत्पत्तौ चाक्षुपो
भवति ।

२० अत्राह-गतिस्थित्यवगाहनवर्तनाशरीरादिपरस्पररोपकाराद्यनुमित्तास्तित्व धर्मादि पुरस्ता
द्द्रव्यमित्यारयातम, 'तत्कथं द्रव्यमित्यवधियते' ?

सद्द्रव्यलक्षणम् ॥ २९ ॥

सत्त्वात्, यत्सत्तद् द्रव्यम् ।

यद्येव प्राप्तमिदं सत् किं लक्षणमिति ? उच्यते-यदिन्द्रियग्राह्यमतीन्द्रियमपि बाह्याध्यात्मिक-
२५ निमित्तापेक्षम् उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्तत् 'वैदितव्यम्' इति वाक्यरोप ।
अथवा, धर्मानि सत्त्वात् द्रव्यमित्यवधृतम् । तस्मात् अभिधीयता किं तत्सत् इति ? तत्
इदमुपादिक्षत-

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥ इति

अथवा, यद्युपकारसद्भावात् धर्मादिद्रव्यं सद्रिव्यञ्चितं यदा तर्हि नोपकरोति तदा तदसत्त्वं
३० प्रसङ्ग इति, उच्यते-असत्यपि उपकारविशेषे यस्मात् सामान्ये द्रव्यलक्षणत्रये सञ्ज्ञिते उत्पाद
व्ययध्रौव्ययुक्तं 'सद्द्रव्यं भविष्यतीत्यर्थं ।

स्वजात्यपरित्यागेन भावात्तरायासिरुत्पाद । १। चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वजाति
मनहत्त निमित्तधरात् भावान्तरायासिरुत्पादनमुत्पाद इत्युच्यते मृत्पिण्डस्य घटपयावत् ।

१ भौतिकदि । २ कामणादि । ३ तत्कथं सद्द्रव्यलक्षणं धर्मादि द्रव्यमित्य-मु०, ४ । ४-ते
म-वात् ता० श्र० मु०, मू०, य० । ५ सन् सद्द्रव्यलक्षणम् ॥ ३० ॥ भा० १ । ६ सत्तद्द्रव्यं मु० ।

तथा पूर्वभावविगमो व्ययनं व्ययः ।२। तेन प्रकारेण तथा स्वजात्यपरित्यागेन इत्यर्थः, पूर्वभावविगमो व्ययनं व्यय इति कथ्यते यथा घटोत्पत्तौ पिण्डाकृते ।

१ ध्रुवेः स्थैर्यकर्मणो ध्रुवतीति ध्रुवः ।३। अनादिपरिणामिकस्वभावत्वेन व्ययोदयाभावात् ध्रुवति स्थिरीभवति इति ध्रुव, ध्रुवस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यम्, यथा पिण्डघटाद्यवस्थासु मृदाद्यन्वयात् ।

अन्येनान्यस्य योगे^३ दण्डिचदिति चेत्, न, अन्तर्णीतसत्ताक्रियस्य युजेराश्रितत्वात् ।४। स्यान्मतम्-उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौव्यं च उत्पादव्ययध्रौव्याणि । उत्पादव्ययध्रौव्यैर्युक्तम् उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तमिति निर्देशो नोपपद्यते । कुतः ? अन्येनान्यस्य योगात् दण्डिचदिति, तन्न, किं कारणम् ? अन्तर्णीतसत्ताक्रियस्य युजेराश्रितत्वात् । कथं पुनः युजे सत्ताक्रियत्वमिति चेत् ? उच्यते-सर्वे धातवो भाववचना । भावश्च सत्ता क्रिया इत्यनर्थान्तरम् । तामेव सर्वे शब्दाः १० स्वार्थोपनिधानेनावच्छिद्यावच्छिद्य विपयीकुर्वन्ति । उत्पादव्ययध्रौव्यं सदिति यावत् तावदुत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तमिति । सर्वधातूनां सत्तार्थत्वे एधादीनां वृद्ध्यादिप्रतिनियतार्थत्वाभाव इति चेन्, न, सत्तार्थत्वे सत्येधादीनां वृद्ध्याद्यर्थप्रवृत्ते, नाऽसता खरविपाणादीनां वृद्ध्यादिरर्थोऽस्ति ।

उत्पादव्ययध्रौव्यवदिति न्याय्यमिति चेत्, न, उपालम्भपरिहारतुल्यत्वात् ।५। स्यादेतत्-यद्यन्तर्णीतसत्ताक्रियो युजि. परिगृह्यते उत्पादव्ययध्रौव्यवदित्येतदेव न्याय्यमिति, तन्न, कि १५ कारणम् ? उपालम्भपरिहारतुल्यत्वात् । यथा गोभ्योऽन्यत्वे देवदत्तस्य गोमानिति व्यपदेशो भवति न तथा उत्पादव्ययध्रौव्येभ्योऽन्यत् द्रव्यमिति 'मत्वर्थीयो नोपपद्यते' इति उपालम्भो न निवर्तते । 'अनन्यत्वेऽपि लोके मत्वर्थीयो दृश्यते-आत्मवान् आत्मा, सारवान् स्तम्भ.' इति परिहारश्च तुल्यः ।

समाधिवचनत्वाद्वा ।६। अथवा समाधिवचनोऽयं युजि^५ परिगृह्यते । युक्तः समाहित २० इत्यर्थः । समाधानं च तात्पर्यं तादात्म्यमिति यावत् । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तमुत्पादव्ययध्रौव्यात्मकमित्यर्थः ।

कथञ्चिदन्यत्वोपपत्तेर्वा ।७। यथा वा पर्यायेभ्यः पर्यायिण. कथञ्चिदन्यत्वोपपत्ते 'योगवचन एव वा युक्तशब्दो न्याय्य' । यदि हि सर्वथा अनन्यत्वं स्यात् उभयाभावप्रसङ्गः स्यात् ।

सच्छब्दस्य प्रशंसाद्यनेकार्थसंभवे विवक्षातोऽस्तित्वसंप्रत्ययः ।८। सच्छब्दं प्रशंसा- २५ दिपु बह्वर्थेषु दृष्टप्रयोगः । प्रशंसायां तावत्-सत्पुरुषः प्रशस्त पुरुष इत्यर्थः । क्वचिदादरे-सत्करोति आदरं करोतीत्यर्थः । क्वचिदस्तित्वे-सद्भूतमयमाहं विद्यमानमाहेत्यर्थः । क्वचित् प्रज्ञायमाने-प्रब्रजित. सन् कथमनृतं ब्रूयात् ? प्रब्रजित इति प्रज्ञायमान इत्यर्थः । तत्रेह विवक्षातः अस्तित्ववचनो वेदितव्यः ।

व्ययोत्पादाव्यतिरेकाद् द्रव्यस्य ध्रौव्यानुत्पत्तिरिति चेत्, न, अभिहितानवबोधात् ।६। ३० स्यादेतत्-व्ययोत्पादाभ्यामव्यतिरेकात् द्रव्यस्य व्ययोत्पादात्मकत्वात् ध्रुवत्व नोपपद्यते इति, तन्न,

१ ध्रुवस्थै-मु०, ता०, श्र०, द० । २-परिणामस्व-श्र० । ३-नान्यसयोगे मु०, द० । ननु सर्वथा भेदे सति युक्तशब्दो लोके प्रयुज्यमानो दृष्ट मत्वर्थीयवत्, यथा दण्डयुक्तो देवदत्त इति । तथा च सति भवत्पत्ते उत्पादादिधर्माणां त्रयाणां निराश्रयत्वात् द्रव्यस्य च नि.स्वरूपत्वाद्भावः प्राप्नोतीति परमतमाशङ्क्य परिहरति । ४ अन्तर्णीत-मु०, द०, श्र०, ता० । ५ यजनादिक्रियां विशेष्य विशेष्य । ६-न्तर्णीत-मु०, द०, श्र०, ता० । ७ युजि. समाधौ । ८ युजन् योगे । ९ पुरुषः ।

किं कारणम् ? अभिहितानवबोधात् । द्रव्यार्थावस्थानात् ध्रौव्यमभिहितम्, न व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकात् । यदि च व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकात् ध्रौव्यमभिहितं स्यात् तदव्यतिरेकात् अध्रौव्यं भवेत् । यदि वा व्ययोदयाभ्या व्यतिरेकात् द्रव्यं ध्रुवम्, द्रव्यादपि व्यतिरेकात् व्ययोदययोर्ध्रौव्यं प्रसज्येत ।

अथवा, अभिहितानवबोधात् । नैकान्तेन व्ययोदयाभ्यामव्यतिरेको द्रव्यस्याभिहितः । यदि ५ स्यात्^३, तदव्यतिरेकात् तद्भावापत्तेर्ध्रौव्याभावः स्यात् । यतस्तु केनचित् प्रकारेण व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकं केनचिदव्यतिरेकं^४ । व्ययोत्पादकाले द्रव्यार्थावस्थानात् स्याद् व्यतिरेकः । द्रव्यजात्यपरित्यागात् स्यादव्यतिरेकः । तत एका तपत्तोपालम्भाभावः । एकान्तव्यतिरेके हि द्रव्यं प्रत्याख्याय अन्यत्र व्ययादयानुपलभ्येयाताम् । एकांतिकाऽव्यतिरेके च एकलक्षणत्वात् अन्यतराभावे अवशिष्टस्याप्यभावः स्यात् ।

१० स्ववचनविरोधाच्च । १०। यदि व्ययोत्पादाव्यतिरेकात् द्रव्यस्य ध्रौव्यम् यस्तेन स्वपक्षसिद्धये हेतुर्व्यपदिश्यते स साधकत्वादव्यतिरिक्त इति परपक्षस्यापि साधकं स्यात् । परपक्षस्य वा यो दूषक इति ततोऽव्यतिरेकात् स्वपक्षस्यापि दूषक इति वचनविरोधः^५ । ततश्च न युक्तमुक्तं व्ययोत्पादाऽव्यतिरेकात् ध्रौव्यानुपपत्तिरिति ।

उत्पादादीनां द्रव्यस्य चोभयथा लक्ष्यलक्षणभावानुपपत्तिरिति चेत्, न; अन्यत्वानन्यत्व १५ त्वप्रत्यनेकान्तोपपत्तेः । ११। स्यान्मतम्—उत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्यादर्थान्तरभूतानि वा स्युः, अनर्थान्तरभूतानि वा ? यद्यर्थान्तरभावः कल्प्येत, तानि च सत्ता, ततोऽन्यत्वात् द्रव्यस्याभावः स्यात् । तदभावे च निराधारत्वात् उत्पादादीनामभाव इति लक्ष्यलक्षणभावो नोपपद्यते । नहि असता चन्ध्यापुत्राकाशकुसुमादीनां लक्ष्यलक्षणभावोऽस्ति । अथानर्थान्तरत्वमिष्येत, लक्ष्यमेव लक्षणमिति दृष्टविरोधः स्यादिति, तन्न, किं कारणम् ? अन्यत्वानन्यत्वप्रत्यनेकान्तोपपत्तेः । पर्यायिण्ययाणां च स्यादन्यत्वस्यादनन्यत्वम् । यथैकस्य मनुष्याय जातिकुलरूपपादिभिः अविशिष्टस्य अनेकसबन्ध्यन्तराविर्भूतपितापुत्रभ्रातृभागिन्यादयो धर्मा परस्परतो विशिष्टा उपलभ्यन्ते न तेषां भेदात्तस्य भेदः, नापि तस्याऽभेदात्तेषामभेदः, ततः पितृत्वादिशक्त्यपेक्षया नाना मनुष्यत्वापेक्षया न पृथक्, तथा द्रव्यस्यापि बाह्याभ्यन्तरहेतुविशेषापादिता पयाया कथञ्चिद्भिन्ना द्रव्यार्पणात् कथञ्चिदभिन्ना इति नासत्त्वं न लक्ष्यलक्षणभावोऽस्ति । तस्मादुत्पादादित्रयैक्यवृत्तिः सत्ता, तद्युक्त २० द्रव्यमित्यवसेयम् ।

अत्राह—यथा द्रव्यस्यात्मभूतोऽन्वयो धर्मः तथा पर्यायोऽप्यात्मभूतो द्रव्यस्येति तन्निवृत्तिवद् द्रव्यनिवृत्तिकल्पनायामुच्छेदप्रसङ्ग इति, अत्र ब्रूमहे—स्यादेतदेव यदि क्रमेण पिण्डघटकपालादिवद्रूपद्रव्याजीवानुपयोगत्वादिलक्षणं परिणामं कादाचित्कं स्यात् । यतः सत्यपि व्ययोत्पादवत्त्वे पर्यायाणाम्—

३०

तद्भावाव्यय नित्यम् ॥३०॥

किम् अध्यवस्थाम् ? द्रव्यमिति वाक्यशेषः । तद्भाव इत्युच्यते । कस्तद्भावः ?

प्रत्यभिज्ञानहेतुता तद्भावः । १। "तदेवेदमिति स्मरणं प्रत्यभिज्ञानम्, तदकस्मान्न भवति इति योऽस्य हेतुः स तद्भावः । भवनं भावः, तस्य^६ भावस्तद्भावः, येनात्मना प्राग्दृष्टं वस्तु तेनैवात्मना

१ व्ययोत्पादाभ्यां सु०, द० । २ व्ययोत्पादयो—सु० । ३ उत्पादव्ययस्वरूपसद्भावात् । ४ कथमित्युक्ते तदेव विवृणोति । पर्यायार्थनयादेशादुत्पादव्यययुक्तं द्रव्यम्, द्रव्याथनयादेशात् ध्रौव्ययुक्तमिति विभागकमनस्याविरोधात् एकस्मिन्नपि समये द्रव्यस्य त्रयात्मकत्वं न विरुध्यते । ५ परित्यज्य । ६ अन्यतराभावे—अ० । ७ कल्पेत मू० द० अ । ८ युष्माकम् । ९ पिण्डपुत्र—सु० । १०—विद्रूप—सु० । ११ वस्तु । १२ वस्तुन ।

पुनरपि भावात् तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते । यद्यत्यन्तनिरोधाभिनवप्रादुर्भावमात्रमेव स्यात्, स्मरणानुपपत्तेः तदधीनो लोकसंव्यवहारो विरुध्यते । ततः तद्भावेनाव्ययं तद्भावाव्ययम् नित्यमिति निश्चीयते ।^१

विरोध इति चेत्, धर्मान्तराश्रयणात् । २। स्यान्मतम्-वियदेव न व्येति, उत्पद्यमान एव नोत्पद्यते इति विरोधः, ततो न युक्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? धर्मान्तराश्रयणात् । यदि येन रूपेण व्ययोदयकल्पना तेनैव रूपेण नित्यता प्रतिज्ञायेत स्याद्विरोधः, जनकत्वापेक्षयैव पितापुत्र-व्यपदेशवत्, ^३नन्तु धर्मान्तराश्रयणात् ।

पुनरपि मिथ्यादर्शनाकुलितचेता. निरूपितमपि त्रितयात्मकत्वमप्रतिपद्यमान आह-यद् व्येति उत्पद्यते च तत्सन्नित्यं चेत्यतिसाहसमेतत् दुरूपपादत्वात् कथं श्रद्धीयत इति ? अत्रोच्यते-श्रद्धेहि व्ययोत्पादवत्सु पर्यायेषु अव्यभिचारिणी सन्नित्यत्वे स्त इति । कुतः ? यस्माद् द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकसंभवे अन्यतरविवक्षावशात् यथोक्ते उभे अपि—

अपितानर्पितसिद्धे ॥३२॥

धर्मान्तरविवक्षाप्रापितप्राधान्यमर्पितम् । १। अनेकात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशात् यस्य कस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया^१ प्रापितप्राधान्यम् अर्थरूपमर्पितमुपनीतमिति यावत् ।

तद्विपरीतमनर्पितम् । २। प्रयोजनाभावात् सतोऽयविवक्षा भवति इत्युपसर्जनीभूतमनर्पितमित्युच्यते । अर्पितं चानर्पितं च अर्पितानर्पिते ताभ्यां सिद्धे सन्नित्यत्वे अपितानर्पितसिद्धे । तद्यथा-मृत्पिण्डः रूपिद्रव्यमित्यर्पितः स्यान्नित्यं तदर्थपरित्यागात् । अनेकधर्मपरिणामिनोऽर्थस्य धर्मान्तरविवक्षाव्यापारात् रूपिद्रव्यात्मनाऽर्पणात् मृत्पिण्ड इत्येवमर्पितं पुद्गलद्रव्यं स्याद-नित्यं तस्य पर्यायस्याध्रुवत्वात् । तत्र यदि द्रव्यार्थिकनयविषयमात्रपरिग्रहः, स्यात्^२ व्यवहारलोपः तदात्मकवस्त्वभावात् । यदि च पर्यायार्थिकनयगोचरमात्राभ्युपगमः स्यात्, लोकयात्रा न सिद्ध्यति तथाविधस्य वस्तुनोऽसद्भावात् । तावेकत्रोपसंहृतौ लोकयात्रासमर्थौ भवत तदुभयात्मकस्य वस्तुनः प्रसिद्धे । इत्येवमर्पितानर्पितव्यवहारसिद्धे सन्नित्यत्वे ।

आह-सतोऽनेकनयव्यवहारतन्त्रत्वात् उपपन्ना भेदसंघातेभ्यः सतां स्कन्धात्मनोत्पत्तिः । इदं तु सन्दिग्धं-किं संघातः संयोगादेव द्वयणुकादिलक्षणो भवति, उत कचिद्विशेषोऽवधियते इति ? उच्यते-सति संयोगे बन्धादेकत्वपरिणामकात् संघातो निष्पद्यते । यद्येवमिदमुच्यतां कुतो न खलु पुद्गलजात्यपरित्यागे संयोगे च भवति केषाञ्चित् बन्धोऽन्येषां च नेति ? उच्यते-यस्मात्तेषां पुद्गलात्माऽविशेषेऽपि अनन्तपर्यायाणां परस्परविलक्षणपरिणामाहितसामर्थ्याद् भवन् प्रतीतः—

स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः ॥३३॥

स्नेहपर्यायाविर्भावात् स्निह्यते स्मेति स्निग्धः । १। बाह्याभ्यन्तरकारणवशात् स्नेहपर्याया-विर्भावात् स्निह्यते स्मेति स्निग्धः ।

रूक्षणाद् रूक्षः । २। द्वितयनिमित्तवशात् रूक्षणात् रूक्ष इति व्यपदिश्यते । स्निग्धश्च रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ तयोर्भावः स्निग्धरूक्षत्वम् । स्निग्धत्व चिक्कणत्वलक्षणं पर्याय । तद्विपरीतः परिणामो रूक्षत्वम् । स्निग्धरूक्षत्वादिति हेतुर्निर्देशः ।

१ सामर्थ्यात् उत्पादव्ययभागात्तदनित्यमित्यप्यवगम्यते । २ जनकत्वापेक्षयैव पिता पुत्रश्चेत्युक्ते विरोधः ।

३ ननु मु०, द०, ता० । ४ द्रव्यार्थिक । ५ विवक्षया मु० । ६ दन्तनिक्षेपादि । ७-द्रव्य-प्र-मु०, द० ।

तत्कृतो बन्धो द्वयणुकादिपरिणाम । द्वयो स्निग्धरूक्षयोरणवो परस्पराश्लेषलक्षणे षष्ठे सति द्वयणुकं स्कन्धो भवति । एव सख्येयाऽसख्येयाऽन तप्रदेशस्कन्धो योज्य ।

एकगुणादिसख्येयाऽसख्येयानन्तविकल्प स्नेह । १३। अधिभागपरिच्छेदैकगुण स्नेह प्रथम । एव द्वित्रिचतुःसख्येयाऽसख्येयानन्तगुण स्नेहविकल्प । एवगुणा परमाणव सति ।

५ तथा रूक्ष । १४। यथा स्नेह उक्तस्तथा रूक्षोऽपि सख्येयाऽसख्येयान तविकल्पो वेदितव्य । एवगुणाश्च परमाणव सन्ति ।

तौयाजागोमहिष्युष्ट्रीक्षीरघृतेषु पाशुकणिकाशर्करादिषु च प्रकर्षाप्रकर्षदर्शनात्तदनु मानम् । १५। यथा तौयादजाक्षीरघृते प्रकृष्टस्नेहे तत प्रकृष्टस्नेहे गोक्षीरघृते ततश्चाधिकस्नेहे महिषी क्षीरघृते ततोऽप्युत्कृष्टस्नेहे उष्ट्रीक्षीरघृते । पाशुभ्य प्रकृष्टरूक्षगुणा तुपकणिकादय ततोऽपि प्रकृष्ट रूक्षा शर्करा । तथा परमाणुष्वपि प्रकर्षाप्रकर्षवृत्त्या स्निग्धरूक्षगुणा सन्तीत्यनुमान क्रियते । १० स्निग्धरूक्षगुणनिमित्ते बन्धे अधिशेषेण प्रसक्ते अनिष्टगुणनिवृत्त्यर्थमाह—

न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥

शाखादित्वाद्देहाङ्गत्वाद्वा जघन्यशब्दसिद्धिः । १। जघनमिव जघयमिति शाखादित्वात् सिद्ध्यति । क उपमार्थं ? यथा शरीरावयवेषु जघन निःकृष्ट तथाऽन्योपि निःकृष्टो जघन्य इत्यु च्यते । अथवा देहाङ्गत्वासिद्धिः । जघने भव जघय । जघन्य इव जघन्य । यथा जघने भवो निःकृष्टस्तथाऽन्योऽपि निःकृष्टो जघय इति व्यपदिश्यते । १५

गुणशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षावशाद्भागग्रहणम् । २। गुणशब्दोऽनेकस्मिन्नर्थे दृष्टप्रयोगः । कश्चिद्रूपादिषु वर्तते—रूपादयो गुणा इति । क्वचिद्भागो वर्तते—द्विगुणा यवास्त्रिगुणा यवा इति । क्वचिदुपकारे वर्तते—गुणज्ञ साधु उपकारज्ञ इति यावत् । क्वचिद्द्रव्ये वर्तते—गुणवानय देश इत्युच्यते यस्मिन् गावः शस्थानि च निष्पद्यन्ते । क्वचित्समेष्ववयवेषु—द्विगुणा रज्जुः त्रिगुणा रज्जु रिति । क्वचिदुपसर्जने—गुणभूता वयमस्मिन् ग्रामे उपसर्जनभूता इत्यथ । तत्रेह भागे वर्तमान परिगृह्यते । जघन्यो गुणो येषां ते जघन्यगुणास्तेषां जघन्यगुणानां नास्ति षष्ठः । एतदुक्तं भवति—एकगुणस्निग्धस्य एकगुणस्निग्धेन द्वितीयादिसख्येयाऽसख्येयानन्तगुणस्निग्धेन वा नास्ति बन्धः । तस्यैकैकगुणस्निग्धस्य एकगुणरूक्षेण द्वयादिसख्येयाऽसख्येयानन्तगुणरूक्षेण वा नास्ति बन्धः । तथा एकगुणरूक्षस्यापि योज्यमिति । २०

एतौ जघन्यगुणस्निग्धरूक्षौ वर्जयित्वा अयेषां स्निग्धरूक्षाणां परस्परेण सवधो भवतीति अधिशेषप्रसङ्गे तत्रापि प्रतिषेधं विषयख्यापनार्थमाह—

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥

सदृशग्रहणं तुल्यजातीयसम्प्रत्ययाथम् । १। स्निग्धजात्या रूक्षजात्या च तुल्यानां सम्प्रत्ययः कथं स्यादिति सदृशग्रहणं क्रियते । ३०

गुणसाम्यग्रहणं तुल्यभागसंग्रहार्थम् । २। तुल्यभागा ये तेषां ग्रहणार्थं गुणसाम्यग्रहणं क्रियते ।

सदृशग्रहणमनर्थकं गुणसाम्यवचनादिति चेत्, न; समानगुणकारयोः स्निग्धरूक्षयोः प्रतिषेधप्रसङ्गात् । ३। स्यादेतत्-सदृशग्रहणमनर्थकम् । कुतः ? गुणसाम्यवचनात्सिद्धेरिति, तन्न, किं कारणम् ? समानगुणकारयोः स्निग्धरूक्षयोः प्रतिषेधप्रसङ्गात् । सदृशग्रहणे ह्यसति द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणरूक्षैः । त्रिगुणस्निग्धानां त्रिगुणरूक्षैर्गुणकारसाम्याद्वन्धः प्रतिषिध्येत । सदृशग्रहणे पुनः सति द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणस्निग्धैर्द्विगुणरूक्षणां द्विगुणरूक्षैरित्येवमौघिषु बन्धप्रतिषेधः कृतो भवति । ५

नवेष्ट्यात् । ४। न वा णत्प्रयोजनमस्ति । किं कारणम् ? इष्टत्वात् । इष्यते द्विगुणस्निग्धानामपि द्विगुणरूक्षैर्बन्धप्रतिषेधः । किमर्थं तर्हि सदृशग्रहणम् ?

गुणवैषम्ये बन्धप्रतिषेधार्थम् । ५। गुणवैषम्ये सदृशानां बन्धो भवतीत्येतस्यार्थस्य प्रतिषेधार्थं सदृशग्रहणं क्रियते ।

अतो विषमगुणानां तुल्यजातीयानां चाविशेषेण प्रसक्ताविष्टार्थसंप्रत्ययार्थमिदमुच्यते— १०

द्वयधिकादिगुणानां तु ॥ ३५ ॥

द्वयधिकश्चतुर्गुणः । १। द्वाभ्यां गुणाभ्यामधिको द्वयधिकः । कः पुनरसौ ? चतुर्गुणः ?

आदिशब्दस्य प्रकारार्थत्वात् पञ्चगुणादिसंप्रत्ययः । २। द्वयधिकादीत्ययमादिशब्दः प्रकारार्थः । कः पुनरसौ प्रकारः ? द्वाभ्यामधिकता । तेन पञ्चगुणादीनां संप्रत्ययो भवति । 'अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः' इति चतुर्गुणस्यापि ग्रहणं भवति । तेन द्वयधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां च बन्ध उक्तो भवति, नेतरेषाम् । तद्यथा-द्विगुणस्निग्धस्य परमाणोः एकगुणस्निग्धेन द्विगुणस्निग्धेन त्रिगुणस्निग्धेन वा नास्ति बन्धः, चतुर्गुणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्धः । तस्यैव पुनर्द्विगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन षट्सप्ताष्टनवदशसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणस्निग्धेन बन्धो न विद्यते । एवं त्रिगुणस्निग्धस्य षड्चगुणस्निग्धेन बन्धोऽस्ति, शेषैः पूर्वोत्तरैर्न भवति । चतुर्गुणस्निग्धस्य षड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्धः, शेषैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति । एवं शेषेष्वपि योज्यः । तथा द्विगुणरूक्षस्य एकद्वित्रिगुणरूक्षैर्नास्ति बन्धः, चतुर्गुणरूक्षेण त्वस्ति बन्धः । तस्यैव द्विगुणरूक्षस्य पञ्चगुणरूक्षादिभिरुत्तरैर्नास्ति बन्धः । एवं त्रिगुणरूक्षादीनामपि द्विगुणाधिकैर्बन्धो योज्यः । एवं भिन्नजातीयेष्वपि द्विगुणस्निग्धस्य एकद्वित्रिगुणरूक्षैर्नास्ति बन्धः, चतुर्गुणरूक्षेण त्वस्ति बन्धः, उत्तरैः पञ्चगुणरूक्षादिभिर्नास्ति । एवं त्रिगुणस्निग्धादीनां पञ्चगुणरूक्षादिभिरस्ति, शेषैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति बन्ध इति योज्यः । उक्तं च— २५

“गिद्धस्स गिद्धेण ^३दुराहिण्ण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण्ण ।

गिद्धस्य लुक्खेण ह्वेदि बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥ १॥” [छुक्खं० वग्ग० ५।६।३६]

एवमुक्तेन विधिना बन्धे सत्यणूनां द्वयणुकाद्यनन्तानन्तप्रदेशावसानस्कन्धोत्पत्तिर्वेदितव्या ।

तुशब्दो व्यावृत्तिविशेषप्रतिषेधार्थः । ३। तुशब्दः क्रियमाणः । प्रतिषेधं व्यावर्त्तयति बन्धं च विशेषयति । ३०

अत्राह-किमर्थं संयोगजातीयं पुद्गलानां बन्धो नाम धर्मः कल्प्यते ? ननु प्राप्याद्यात्मकत्वादानेनैव सर्वसामूहिकव्यवहारसिद्धिरिति ? उच्यते-संयोगेऽपि सति प्राप्तिमात्रेण कृतार्थत्वात् परस्परानुप्रवेशनिरुत्सुकौ स्निग्धरूक्षगुणौ स्कन्धौ परमाणूनां संयोगमात्रत्वात् पारिणामिकौ न स्याताम् शुक्लकृष्णतन्तुसंयोगावस्थानवत्, ततोऽयमारम्भः—

१ चेन्न मु० । २-दिसम्बन्ध कृतो मु०, द० । ३ द्वयधिकादिकेन चतुर्गुणेनेत्यर्थः । ४ गो० जी० गा० ६१४ । ५ न जघन्येत्यत्र नजम् । ६ न प्रा-मु०, द० । ७ स्कन्धपर-ता०, श्र० ।

बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ ॥३६॥

प्रकृतत्वाद् गुणसप्रत्यय १। प्रकृत गुणग्रहणम्, तदभिसवन्धाद् गुणसप्रत्ययो भवतीत्यधिकगुणाधिति ।

५ भावात्तरापादन परिणामकत्वं किलञ्जगुडघत् १२। यथा छिन्नगुण्डोऽधिकमधुररसपतिताना रेणवादीना स्वगुणापादनात् परिणामकं, तथा अयोऽपि अधिकगुणं अल्पीयसं परिणामकं इति कृत्वा द्विगुणादिस्निग्धरूक्षस्य चतुर्गुणादिस्निग्धरूक्षं परिणामको भवतीति तत् पूर्वावस्थाप्रचयवपूर्वकं तातीर्यकमवस्थातरं प्रादुर्भवतीत्येकैकं धत्वमुपपद्यते, इतरथा हि शुक्लकुम्भतन्तुवत्सयोगे सत्यप्यपरिणामकत्वात् सर्वं विविक्तरूपेणैवावतिष्ठेत । दृश्यते हि श्लेषे सति वर्णगन्धरसस्पर्शानामवस्थान्तरभाष्यं शुक्लपीतादिसयोगे शुक्लपत्रवर्णादिप्रादुर्भावत् ।

१० समाधिकवित्यपरेषा पाठ १३। “बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ” [तत्त्वार्थाधि० ५।३६] इत्यपरे सूत्रं पठन्ति, द्विगुणस्निग्धस्य द्विगुणरूक्षोऽपि परिणामक इति ।

तदनुपपत्तिरार्पविरोधात् १४। स पाठो नोपपद्यते । कुतः ? आर्पविरोधात् । एव ह्युक्तमार्पवर्गणाया बन्धविधाने-नोआगमद्रव्यबन्धविकल्पे सादिवैस्रसिकबन्धनिर्देशे प्रोक्तं (कम्-‘विषमस्निग्धतायाम् विषमरूक्षताया च बन्धं समस्निग्धतायाम् समरूक्षताया च भेदः’ इति । तदनुसारेण च सूत्रमुक्तम् “गुणसान्धे सत्त्वानाम्” [५।३६] समगुणानां बन्धप्रतिषेधात् बन्धे समं परिणामक इत्यार्पविरोधवचो न विद्वद्ब्राह्मणम् ।

विषमे समे चास्ति बन्ध इति वचनाच्च विरोध इति चेत्, न; आर्पार्थाज्ञानात् १५। स्यान्मतम्-‘जघन्यवर्जे विषमे समे चास्ति’ इति वचनात् समगुणस्यापि बन्ध इत्यभ्युपगमात्त्रास्ति विरोध इति, तन्न, किं कारणम् ? “आर्पार्थाज्ञानात् । नायमस्यार्थः-समगुणस्य वध इति । कस्तर्हि ? २० समस्तुल्यजातीयः, विषमोऽस्तुल्यजातीयः । समस्य चतुर्गुणस्निग्धस्य पङ्गुणस्निग्धेनास्ति वधः विषमस्य चतुर्गुणरूक्षस्य पङ्गुणस्निग्धेनास्ति बन्ध इत्ययमार्थः । तत्रैतत् स्यात्-किमर्थोऽयमारम्भ इति ? उच्यते-पौद्गलिक कर्मात्मस्थानतानन्तप्रदेश कायवाङ्मनोयोगनिमित्त विषसोपचितानन्तप्रदेशस्निग्धरूक्षपरिणत बन्धमायातमात्मन ज्ञानावरणादिभावेन त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोट्याद्यवरथानमाक् तत्परिणामकापादितपरिणामात् घनादिवन्न विष्वग्भवतीति ।

२५ अत्राह-उक्तं भवता “द्रव्याणि, जीवाश्चेति” [५।२, ३] इति, तत्र किमुद्देशत एव द्रव्याणां प्रसिद्धिराहोस्त्विन्नक्षणतोऽपीति ? अत्रोच्यते-क्षणतोऽपि प्रसिद्धिः । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते-

गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ॥ ३७ ॥

गुणाश्च ते पर्ययाश्च गुणपर्ययास्ते यस्य सन्तीति तद् गुणपर्ययं वदिति । मतुर्नोपपद्यते अनर्थान्तरभावात्, अथान्तरभावे चाऽभावप्रसङ्गः, इत उत्तरं पठति-

३० अनन्यत्वेऽपि लोके सुवर्णाद्गुलीयकवद् व्यपदेशदशनात् मत्वर्थीयसिद्धिः १। अनन्यत्वेऽपि लोके व्यपदेशो दृश्यते, यथा सुवर्णस्याद्गुलीयकं सुवर्णाद्गुलीयकमिति । तथा “लक्षणत कथञ्चिद्भेदोपपत्ते गुणपर्ययेभ्योऽनन्यत्वे कथञ्चिद्भेदसिद्धे” मत्वर्थीयमुपपद्यते ।

१-कौ च सु० । २-डो हि मधु-सु० य० । ३ पर्याय इति । ४ वनरसगन्धस्य-सु० । ५ वेमादा गिददा वेमादा ह्युक्त्वदा वधो ॥३२॥ समगिददा समलुक्त्वदा भेदो ॥३३॥ -सुक्त्व० वग० पृ० ३० । ६ आर्पाज्ञा-सु०, मू०, य० आ०, ज० । ७ स्निग्धरूक्षः । ८ पर्यायव-सू० । ९ पर्याया-अ० । १०-पर्याय अ० । ११ गुणपर्यायाणां । १२-सिद्धे सु० । १३ तत्त्वक्षण-सू०, अ० ।

गुणाभावादयुक्तिरिति चेत्, न अर्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात् । १२। गुण इति संज्ञा तन्त्रान्तराणाम्, आर्हतानां तु द्रव्य पर्यायश्चेति द्वितयमेव तत्त्वम् । अतश्च द्वितयमेव नयद्वयोपदेशात्, द्रव्यार्थिक. पर्यायार्थिक इति द्वावेव मूलनयो । यदि गुणोऽपि कश्चित्स्यात्, तद्विषयेण मूलनयेन तृतीयेन भवितव्यम् । न चास्त्यसाविति, अतो गुणाभावात् गुणपर्यायवदिति निर्देशो न युज्यते, तन्न, किं कारणम् ? अर्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात् । उक्तं हि अर्हत्प्रवचने- ५
“द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः” [त० सू० ५।४०] इति । अन्यत्र चोक्तम्-

“गुण इति द्रव्यविधेण द्रव्यवियारो य पञ्जयो भणितो ।

तेहि अणूण द्रव्यं भजुदवसिद्धं हवदि णिच्चं ॥१॥” [] इति ।

यदि गुणोऽपि विद्यते, ननु चोक्तम्-तद्विषयस्तृतीयो मूलनयः प्राप्नोतीति, नैष दोषः; द्रव्यस्य द्वावात्मानौ सामान्यं विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सर्गोऽन्वयः गुण इत्यनर्थान्तरम् । १०
विशेषो भेद. पर्याय इति पर्यायशब्दः । तत्र सामान्यविषयो नयो द्रव्यार्थिकः । विशेषविषयः पर्यायार्थिकः । तदुभयं समुदितमयुतसिद्धरूपं द्रव्यमित्युच्यते, न तद्विषयस्तृतीयो नयो भवितुमर्हति, विकलादेशत्वान्नयानाम् । तत्समुदयोऽपि प्रमाणगोचरः सकलादेशत्वात् प्रमाणस्य ।

गुणा एव पर्याया इति वा निर्देशः । १३। अथवा, उत्पादव्ययध्रौव्याणि पर्यायाः, न तेभ्योऽन्ये गुणाः सन्ति, ततो गुणा एव पर्याया इति सति सामानाधिकरण्ये मतौ सति गुणपर्यायवदिति निर्देशो युज्यते । १५

विशेषणानुपपत्तिरर्थाभेदादिति चेत्, न; मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् । १४। स्यादेतत्- यदि गुणा एव पर्यायाः, विशेषणमपार्थक्यम् ; कुतः ? अर्थाभेदात् । ततो गुणवदिति वा पर्यायवदिति वा वक्तव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् । मतान्तरे हि द्रव्यादन्ये गुणाः परिकल्पिताः, न ते सन्ति ? अर्थान्तरभावे सत्यनुपलब्धिप्रसङ्गात् । अतो द्रव्यस्य परि- २०
णमनं परिवर्तनं पर्यायः । तद्भेदा एव गुणाः न भिन्नजातीया इति मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् विशेषणमर्थवत् ।

उक्तानां द्रव्याणां लक्षणनिर्देशात्तद्विषय एव द्रव्यव्यवसायप्रसक्ते अनुक्तद्रव्यसंसूचनार्थमिदमाह—

कालश्च ॥ ३९ ॥

२५

यथोक्तद्रव्यलक्षणोपेतत्वाद् द्रव्यम् । १। यथोक्तं द्रव्यलक्षणम्—“उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्, गुणपर्यायवद् द्रव्यम्” [त० सू०, ५।३०, ३७] इति च; तेन लक्षणेनोपेतत्वात् कालश्च द्रव्यमित्यवगम्यते । कथं लक्षणोपेतत्वमिति चेत् ? उच्यते—

आकाशादिवत्तत्सिद्धिः । २। यथा आकाशादीनां द्रव्यलक्षणं तथा कालस्यापि सिद्ध्यति । ध्रौव्यं तावत् कालस्य स्वप्रत्ययं स्वभावव्यवस्थानात्, व्ययोदयौ परप्रत्ययौ, अगुरुलघुगुणवृद्धिहान्य- ३०
पेक्षया स्वप्रत्ययौ च । तथा गुणा अपि कालस्य साधारणासाधारणरूपाः सन्ति । तत्रासाधारणवर्तनाहेतुत्वम्, साधारणाश्च अचेतनत्वामूर्तत्वसूक्ष्मत्वागुरुलघुत्वाद्यः । पर्यायाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्याः । तस्यास्तित्वलिङ्गं सन्निवेशक्रमश्च व्याख्यातः ।

१ असाधारणलक्षणम् । २ विकार । ३ अयुतप्रसिद्धम् । ४ उद्धृतेयम्-स० सि० ५।३८ ।

५ वैशेषिकमते-स० । ६ यतो श्र० । ७ परिगमनं सू० ।

आह—द्रव्यत्वे सति किमसौ काल आकारावदेक उत सख्येयोऽसख्येयोऽनतो वेति ? अत्रोच्यते—

सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥

व्यवहारकालप्रमाणावधारणार्थं वचनम् ।१। मुख्या परमार्थकालाणव धर्मास्तिकाय
५ प्रदेशतुल्या असख्येया व्याख्याता । इदं तु वचन व्यवहारकालप्रमाणावधारणार्थं क्रियते । साम्प्र
तिकस्यैकसमयिकत्वेऽप्यतीतानागवाश्च समया अन्तातीता इति कृत्वा अनन्ता इति व्यप
दिश्यन्ते ।

मुख्यस्यैव वानन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वात् ।२। अथवा, मुख्यस्यैव कालस्य प्रमाणावधार
णार्थमुच्यते । अनन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वादेकोऽपि कालानुरन्त इत्युपचर्यते । समय पुन परम
१० निरुद्ध कालाश्च । तत्रचयविशेष आचलिकादिर्व्याख्यात ।

आह—“गुणपर्ययवद्द्रव्यम्” इत्युक्तम्, तत्र के गुणा इति ? अत्रोच्यते—

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥

आश्रयशब्दोऽधिकरणसाधन कर्मसाधनो वा ।१। अयमाश्रयशब्द अधिकरणसाधन
गुणा यत्राश्रयन्ते स आश्रय इति पुल्लिङ्गे धै । अथवा कर्मसाधन गुणैराश्रियत इत्याश्रय । द्रव्य
१५ शब्द उक्तार्थ , द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्रया ।

निर्गुणा इति विशेषण द्वेषणकादिनिवृत्त्यर्थम् ।२। द्रव्याश्रया गुणा इत्युच्यमाने द्वेषणका
दिष्वपि गुणसप्रत्यय स्यात्—^३कारणद्रव्याश्रयाणि कार्यद्रव्याणीति, ततस्तन्निवृत्त्यर्थं निर्गुणा
इति विशेषणमुपादीयते । द्वेषणकादीनां हि रूपादयो गुणा सन्तीति तन्निवृत्ति कृता भवति ।

पर्यायाणां गुणत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; न; द्रव्याश्रया इति विशेषणात्तन्निवृत्ते ।३। स्यान्म
२० तम्—यदि गुणा द्रव्याश्रया इत्येतेत्तावल्लक्षण गुणानाम्, पर्यायाणामपि घटसस्थानादीनां तदुभय
मस्तीति गुणत्व प्राप्नोतीति, तत्र, किं कारणम् ? द्रव्याश्रया इति विशेषणात्तन्निवृत्ते । ननु
द्रव्याश्रया इति विशेषण तदाश्रयत्वप्रतिपत्त्यर्थं तदन्तरेणापि सिद्ध्यति । कुत ? सामर्थ्यात्-
निराश्रयगुणाभावात् आश्रयान्तराभावाच्च, ततस्तदनर्थक पर्यायनिवृत्त्यर्थं भवति । किं शब्दाधि
क्यादधाधिक्यमिति पथायनिवृत्तिर्गृह्यते ? न, इत्याह—

२५ मत्वर्थं वा वृत्तिविधानात् इति ।४। मत्वर्थेऽन्यपदार्थे श्रुति, मत्वर्थश्च नित्ययोगे विद्यत
इति नित्ययोगोऽत्र वेदितव्य । नित्य द्रव्यमाश्रित्य ये वर्तन्ते ते गुणा इति । पर्याया पुन
कादाचित्का इति न तेषां ग्रहणम् । तेनान्वयिनो धर्मा गुणा इत्युक्तं भवति । तद्यथा जीवस्थारि
त्वादयः ज्ञानदर्शनादयश्च । पुत्रलस्याचेतनत्वादय रूपादयश्चेति । पर्याया पुन घटज्ञानादय
कपालादिविकाराश्च ।

३० अत्राह—उक्त परिणामशब्द असकृन्न तु तस्यार्थो वर्णित, तस्मादुच्यता क परि
णाम इति ?

१ घतमानकालस्य । २ पुत्राग्नि च प्राय । ३ परमाणवः कारणद्रव्याणि द्वेषणकादानि काव्य
व्याणि ।

तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

अथवा, गुणा द्रव्यादर्थान्तरभूता इति 'केषाञ्चिद्दर्शनम्, तत्किं भवतः सम्मतम् ? नेत्याह-
यद्यपि कथञ्चिद् व्यपदेशादिभेदहेत्वपेक्षया द्रव्यादन्ये तथापि तदव्यतिरेकात्तत्परिणामाच्चानन्ये ।
यद्येवं स उच्यतां क परिणाम इति ? तन्निश्चयार्थमिदमुच्यते-तद्भावः परिणामः ।

धर्मादीनां येनात्मना भवनं सः तद्भावः परिणामः । १। धर्मादीनि द्रव्याणि येनात्मना ५
भवन्ति स तद्भावः तत्त्वं परिणाम इत्याख्यायते ।

तत्स्वरूपं व्याख्यातम् । २। तस्य परिणामस्य स्वरूपं व्याख्यातम् । क ? "वर्तनापरिणाम-
क्रिया." [त० सू० ५।२२] इत्यत्र ।

स द्विविधोऽनादिरादिमांश्च । ३। स एष परिणामो द्विधा भिद्यते । अनादिरादिमांश्चेति ।
तत्रानादिर्धर्मादीनां गत्युपग्रहादिः । न ह्येतदस्ति धर्मादीनि द्रव्याणि प्राक्, पश्चाद्गत्युपग्रहादिः, १०
प्राग्वा गत्युपग्रहादि पश्चाद्धर्मादीनि इति । किं तर्हि ? अनादिरेपां संबन्धः । आदिमांश्च वाह्य-
प्रत्ययापादितोत्पादः ।

अत्रान्ये^३ धर्माधर्मकालाकाशेषु अनादिः परिणामः, आदिमान् जीवपुद्गलेषु इति षडन्ति;
तद्युक्तम्, कुतः ? सर्वद्रव्याणां द्वयात्मकत्वे सत्त्वम्, अन्यथा^५ नित्याभावप्रसङ्गात् । कथं
तर्हि ग्राह्यम् ? १५

लयद्वयवशात् सर्वत्र तदुभयसिद्धिः । ४। द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयद्वयविवक्षावशात् सर्वेषु
धर्मादिद्रव्येषु स उभयः परिणामोऽवसेयः । अयं तु विशेषः धर्मादिषु चतुर्षु द्रव्येष्वत्यन्तपरोक्षे-
ष्वनादिरादिमांश्च परिणामः आगमगम्यः, जीवपुद्गलेषु कथञ्चित्प्रत्यक्षगम्योऽपि^५ इति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे पञ्चमोऽध्यायः ।

१ वैशेषिकाणाम्-स० । २ गतिसामान्येन । ३ "तत्रानादिररूपिषु धर्माधर्माकाशजीवेष्विति ।
रूपादिष्वनादिमान् [५-४३] रूपिषु तु द्रव्येषु आदिमान् परिणामोऽनेकविधः स्पर्शपरिणामादिः । योगोपयोगौ
जीवेषु [५।४५] जीवेष्वरूपिष्वपि सत्सु योगोपयोगौ परिणामौ आदिमन्तौ भवतः ।"-तत्त्वार्थाधि० मा० ।
४ सत्त्वाभावे । ५ अपिशब्दादागमगम्यश्च ।

षष्ठोऽध्यायः

आह—अजीवपदार्थो व्याख्यात । इदानीं तदनन्तरोद्देशभाग् आलक्षपदार्थो व्याख्येय इति ततस्तत्रसिद्धार्थमिदमुच्यते—

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥

५ कायादीनामितरेतर्योगलक्षणो द्वन्द्वः । १। कायश्च वाक् च मनश्च कायवाङ्मनासि इतीतरेतरयोगे द्वन्द्वः ।

वाङ्मनस[मिति]प्रसङ्ग इति चेत्; न; बहुषु तद्भावात् । २। स्यादेतत्—वाङ्मनसमिति प्राप्नोतीति, तत्र, किं कारणम् ? बहुषु तद्भावात् । द्वयो हि 'सर्वाधि', तेन बहुषु न भवति । कायवाङ्मनसा कर्म कायवाङ्मनस्कर्मेति । "कृकमिक स" [जैनेन्द्र० ५।४।३५] इति सत्वम् । काया-

१० दय' शब्दा व्याख्यातार्था ।

कर्मशब्दस्थानेकार्थत्वे क्रियावाचिनो ग्रहणम्, इहान्यस्यासम्भवात् । ३। कर्मशब्दोऽने कार्थ । ३। क्वचित्कर्तुरीप्सिततमे वर्तते—यथा घटं करोतीति । क्वचित्पुण्यापुण्यवचन—यथा "कुशलाऽ-कुशलं कर्म" [आप्तमौ० श्लो० ८] इति । क्वचिच्च क्रियावचन—यथा "उत्प्रेषणमवप्रेषणमाकुञ्चन प्रसारण गमनमिति कर्माणि" [वैशे० १।१।७] इति । तत्रेह क्रियावाचिनो ग्रहणम् । कुत ? अन्यस्या

१५ सम्भवात् । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

न कर्तुरीप्सिततमम्, अन्यतरस्योभयस्य च विवक्षाऽसम्भवात् । ४। कर्तुं क्रियया आप्तु मिष्टतम कर्म । तत्रिविध निर्बल्य विकार्यं प्राप्य चेति । तत् त्रितयमपि कर्तुरन्यत् । तत्र यदि कायादीना कर्तृत्वम्, कर्मान्यद्वाच्यम् । न चातोऽन्यत् सूत्रे गृहीतमस्ति । अथ कर्मत्व कायादीनाम्, कर्ताऽन्यो वाच्यः । न चासौ सगृहीतोऽस्ति । अथ युगपत्कर्तृत्व कर्मत्वञ्चेष्टम्, तत्रासम्भवात्

२० असत् । तस्मात् कर्तुरीप्सिततम नेह परिगृहीतम् ।

नापि पुण्यापुण्यलक्षणम् उत्तरसूत्रस्य सामर्थ्यात् । ५। नापीह पुण्यापुण्यलक्षणं कर्म गृह्यते । कुत ? उत्तरसूत्रसामर्थ्यात् । यदि पुण्यापुण्यलक्षणमिह गृह्येत, "स आत्नव शुभः पुण्यरत्न" [स० सू० १।२,३] इत्युत्तरसूत्रारम्भोऽनर्थक स्यात् ।

२५ कर्तुरीप्सिततम वा आत्मन कर्तृत्वात् । ६। अथवा सामर्थ्यसन्निहित इहात्मो कता, तस्य कर्तुरीप्सिततमत्वात् पारिभाषिक कर्म गृह्यते ।

कर्त्रादिसाधनेष्विच्छातो विशेषाध्यवसाय ७। कर्मशब्दस्य कर्त्रादिषु साधनेषु सम्भवस्य इच्छातो विशेषोऽध्यवसायः । वीर्यान्तरायज्ञानाधरणक्षयक्षयोपशमापेक्षेण आत्मनात्मपरिणामं पुद्गलेन च स्वपरिणामं व्यत्ययेन च निश्चयव्यवहारनयापेक्षया क्रियत इति कर्म । करणप्रशसा विवक्षाया कर्तृधर्माधारोपे सति स परिणाम कुशलमकुशल वा द्रव्यमावरूप करोतीति कर्म ।

३० आत्मन प्राधान्यविवक्षाया कर्तृत्वे सति परिणामस्य करणत्वोपपत्ते बहुलापेक्षया क्रियतेऽनेन

१ आविभूतावयवभेद । २ स इति स्वमते समाससज्ञा समासविधित्वर्थ । ३ ध्याकरणशास्त्रे-स० । "कर्तुरीप्सिततम कर्म"—पाणिनि० १।४।४६ । ४ पात० महा० । ५ जीव । ६—वोऽध्यवसाय' मु० । ७ प्रधानकर्म ।

कर्मेत्यपि भवति । साध्यसाधनभावानभिधित्सायां स्वरूपावस्थिततत्त्वकथनात् कृतिः कर्मेत्यपि भवति । एवं शेषकारकोपपत्तिश्च योज्या ।

योगशब्दस्यापि तथैव ।८। तेनैव प्रकारेण योगशब्दस्यापि कर्त्रादिसाधनसम्भवो योज्यः ।

त्रैविध्यानुपपत्तिरात्मपरिणामाधिशेषादिति चेत्, न पर्यायविवक्षाव्यापाराद्रूपादिवत् ।९। स्यान्मतम्-योगस्य त्रैविध्यं नोपपद्यते । कुत ? आत्मपरिणामाधिशेषात् । आत्मा हि निरवयवद्रव्यम्, तत्परिणामो-योग, सोऽविशिष्ट इति, तन्न, किं कारणम् ? पर्यायविवक्षाव्यापाराद्रूपादिवत् । यथा घटस्यैकत्वमजहतश्चक्षुरादिकरणसंबन्धवशाद्रूपादिपरिणामभेदः, तथा आत्मनः एकत्वेऽपि पर्यायभेदान् योगस्य भेदो ज्ञेयः ।

चक्षुरादिग्रहणनिमित्तत्वाद् रूपाध्यवसायस्येति चेत्, न, आत्माभेदेऽपि कायादीनां पूर्वकृतकर्मापादितसामर्थ्यापलम्भात् ।१। स्यादेतत्-युज्यते घटस्य रूपादिभेदाध्यवसायः । १० कुत ? चक्षुरादिग्रहणनिमित्तत्वात् । 'ग्रहणभेदाद्वि लोके ग्राह्यभेदो दृष्टः, न तथा आत्मन इति, तन्न, किं कारणम् ? आत्माऽभेदेऽपि कायादीनां पूर्वकृतकर्मापादितसामर्थ्यापलम्भात् । तद्यथा पुद्गलविपाकिनः शरीरनामकर्मण उदयापादिते कायवाङ्मनोवर्गणान्यतमालम्बने सति वीर्यान्तरायमत्यक्षराद्या वरणक्षयोपशमापादिताभ्यन्तरवाग्लब्धिसान्निध्ये वाक्परिणामाभिमुख्यस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो वाग्योगः । अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनोऽन्द्रियावरणक्षयोपशमात्मकमनोलब्धि- १५ सन्निधाने पूर्वोक्तवाङ्मनिसत्तालम्बने च सति मनःपरिणामाभिमुख्यस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोगः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमसद्भावे औदारिकादिसप्तविधकायवर्गणान्यतमालम्बनापेक्षात्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । यदि क्षयोपशमलब्धिरभ्यन्तरहेतुः क्षये कथम् ? क्षयेऽपि हि सयोगकेवलिनः त्रिविधो योग इष्यते । अथ क्षयनिमित्तोऽपि योगः कल्पयते, अयोगकेवलिनां सिद्धानां च योगः प्राप्नोति; नैव दोषः, क्रियापरिणामिन आत्मनस्त्रिविधवर्गणालम्बनापेक्षः प्रदेश- २० परिस्पन्दः सयोगकेवलिनो योगविधिर्विधीयते, तदालम्बनाभावात् उत्तरेषां योगविधिर्नास्ति ।

अनेकान्ताच्च लावकादिवत् ।११। यथा देवदत्तस्य जातिकुलरूपसंज्ञालक्षणसम्बन्धाद्य-विशेषादेकत्वमजहतः बाह्योपकरणसंबन्धोपनीतभेदलावकपावकादिपर्यायानास्कन्दतः स्यादेकत्वं स्यादनेकत्वमित्यनेकान्तः । तथा प्रतिनियतक्षयोपशमिकशरीरादिपर्यायार्थादेशात् स्यात्त्रैविध्यं योगस्य, अनादिपारिणामिकात्मद्रव्यार्थादेशात् स्यादैकविध्यमित्यनेकान्तः । ततो नायमुपालम्भः । २५

ध्यानं योग इति चेत्; न, तस्य वक्ष्यमाणत्वात् ।१२। स्यादेतत्-ध्यानं योगशब्दार्थः । न कायवाङ्मनस्कर्मेति; तन्न, किं कारणम् ? तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । युजेः समाधिवचनस्य योगः समाधिः ध्यानमित्यनर्थान्तरम्, स तु वक्ष्यते । इहास्त्रवप्रतिपादनार्थत्वात् त्रिविधक्रिया योग इत्युच्यते ।

समुदाये योगव्यपदेशप्रसङ्ग इति चेत्, न, प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः ।१३। स्यान्मतम्- ३० यथा गर्गाः शतं दण्ड्यन्तामिति अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति । कुतः ? समुदाये वाक्यपरिसमाप्तेः, तथा कायवाङ्मनस्कर्मसमुदाये योगव्यपदेशः प्रसक्त इति चेत्, न, किं कारणम् ? प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः । यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्तामिति भुजि प्रत्येकं परिसमायते, तथा योगव्यपदेशोऽपि प्रत्येकं त्रिषु कर्मसु वेदितव्यः ।

१ यदा दूरे दृक्षसामान्यावलोकनात् समीप गत्वा आन्नोऽप्य पनसोऽयमित्यादि ग्राह्यभेदो दृष्टः ।
२ बाह्ये । ३ पदवाक्यादि । ४ योगो विधी-ता०, श्र०, मू०, ज० । योगोविधिविद्यते-मु० । ५ लुनाति पुनार्तीति । ६ युजि समाधौ इति धातो । ७ एकैकगर्गम् ।

अत्राह-अभ्युपेय आहितत्रैविध्या क्रिया योग इति । प्रकृत इदानीं निर्दिश्यताम् किलक्षण आस्रव इति ? अत्रोच्यते-योगस्य योगशब्दाभिधेय ससारिण पुरुषस्य प्रयोगस्त्रिभिः—

स आस्रवः ॥ २ ॥

‘कायवाङ्मनस्कर्मस्रव’ इत्यस्तु लघुत्वादिति चेत्, न, योगप्रख्यानात् । १। स्यान्म
५ तम्-कायवाङ्मनस्कर्मस्रव इत्यस्तु सूत्रम्, कृतं ? लघुत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? योगप्र
ख्यानात् । योगशब्दो हि आगमे प्रसिद्ध, तस्यार्थोऽप्रख्यातः स्यात् ।

कायवाङ्मनस्कर्म योग आस्रव इति चेत्, न, सर्वयोगास्रवप्रसङ्गात् । २। अथ मतमेतत्-
‘कायवाङ्मनस्कर्म योग आस्रव’ इत्येकयोग कर्तव्यस्तथा सति तच्छब्दस्यावचनात्, योगविभागस्य
चाऽकरणात्, निर्देशश्च लघुर्मवति, योगशब्दार्थश्च प्रख्यातो भवति इति, तन्न, किं कारणम् ?
१० सर्वयोगास्रवप्रसङ्गात् । केवलिसमुद्रावकाले हि दण्डकपाटप्रतरलोकपूर्णयोगस्याप्यास्रवत्व प्रसज्येत ।
अस्त्रास्रवत्व को दोष ? सूक्ष्मयोगस्य तत्रेव्यते, तन्निमित्तश्च घन्धोऽल्प, तद्विपरीतता प्राप्नोति ।
अपि च, वर्णालम्बननिमित्तो योग आस्रव इत्यते, न च दण्डादियोगस्तदालम्बनहेतुकः, तस्माद्
स्यास्रवत्व नेष्यते । यद्येव दण्डादिव्यापारकालेऽनास्रवत्वाद्बन्धकत्व प्राप्नोति, इष्यते च बध ?
नैव दोष, न दण्डादियोगनिमित्तो बन्ध । किं तर्हि ? कायवर्णानिमित्त आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो
१५ ऽस्ति, तन्निमित्तस्तत्र घन्ध ।

एकयोगेऽपि तत्प्रयोजनाकरणात्तदप्रसङ्ग इति चेत् न; योगविभागकरणसामर्थ्यात्तत्प्र
तीते । ३। यथा केवलिन सत्त्वपीन्द्रियेषु तद्व्यापारात् इन्द्रियजकर्मबधाभावः तथा दण्डादियोगे
सत्यपि तत्पूर्वकबन्धाभावात् आस्रवत्वमस्य योगविभागवदेकयोगेऽपि व्यावर्तते इति, तन्न, किं
कारणम् ? योगविभागकरणसामर्थ्यात्तत्प्रतीते । सति हि योगविभागे य उद्दिष्टो योग स आस्रवो
२० भवति नान्य इत्ययमर्थोऽवगन्तु शक्यते तेनान्योऽपि योगोऽतीति सूच्यते । एकयोगे पुन सति
तस्यार्थस्याप्रतीते सर्वस्य योगस्यास्रवत्व प्रसज्यत एव । अथास्रवामिधानं कुतो भवति ?

तत्प्रणालिक्रिया कर्मास्रवणादास्रवामिधानं सलिलवाहिद्वारवत् । ४। यथा सरःसलिल
वाहि द्वार तदास्रवणकारणत्वात् आस्रव इत्याख्यायते, तथा योगप्रणालिक्रिया आत्मन कर्म
आस्रवतीति योग आस्रव इति व्यपदेशमर्हति ।

कषायविलक्षणस्य तदुपश्लेष आस्रवस्त्ररेणुवत् । ५। यथा आर्द्रवास समन्ताद्वातानीत
२५ रेणुमुपादत्ते, तथा कषायतोयार्द्र आत्मा योगानीत कर्म सर्वप्रदेशीर्गृह्णाति । यथा वा, निष्ठलाय
पिण्डोऽम्भसि प्रक्षिप्तोऽम्भ समन्तादात्मसात्करोति, तथा कषायोष्णो जीवो योगानीत कर्म
समन्तादादत्ते ।

आह- कर्म द्विविधं पुण्य पाप चेति, तस्य किमविशेषेण योग आस्रवणहेतुराहोस्त्रिदक्षि
३० क्रश्चित्प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—

शुभं पुण्यस्याऽशुभः पापस्य ॥ ३ ॥

प्राणातिपातात्तानृतभाषणवधचिन्तनादिरशुभः । १। प्राणातिपातात्तदानमैथुनप्रयोगादिर
शुभं काययोग । अनृतभाषणपरुषासत्यवचनादिरशुभो वाग्योग । वधचिन्तनेष्यासूयादिरशुभो
मनोयोग ।

१-प्राणत्याग्या-मु०, ५०, ५० । २ अकथित । ३-श्चाप्रत्याख्यातो शु० । ४ कषायतार्द्र
शु० ६० । ५ सकषायो जाव शु० । कषायोष्णो जीव ६० ।

ततोऽनन्तविकल्पादन्यः शुभः ।२। तस्मादनन्तविकल्पाद्शुभयोगादन्यः शुभयोग इत्युच्यते । तद्यथा अहिंसाऽस्तेयत्रह्यचर्यादिः शुभः काययोगः । सत्यहितमितभाषणादिः शुभो श्राव्ययोगः । अर्हदादिभक्तितपोरुचिश्रुतविनयादिः शुभो मनोयोगः । आह—असंख्येयलोक्त्वाद्ध्यवसायावस्थानानां कथमनन्तविकल्पत्वमिति ? उच्यते—अनन्तानन्तपुद्गलप्रदेशप्रचितज्ञानावरणवीर्यान्तरायदेशसर्वघातिद्विविधस्पर्धकक्षयोपशमादेशात् योगत्रयस्यानन्त्यम् । अनन्तानन्त- ५
प्रदेशकर्मादानकारणत्वाद्वा अनन्त, अनन्तानन्तानाजीवविषयभेदाद्वाऽनन्तः । कथं योगस्य शुभाशुभत्वम् ?

शुभाशुभपरिणामनिर्वृत्तत्वाच्छुभाशुभव्यपदेशः ।३। शुभपरिणामनिर्वृत्तो योगः शुभः, अशुभपरिणामनिर्वृत्तश्चाशुभ इति कथ्यते, न शुभाशुभकर्मकारणत्वेन । यद्येवमुच्येत, शुभयोग एव न स्यात्, शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिवन्धहेतुत्वाभ्युपगमात् । १०

पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम् ।४। कर्मणः स्वातन्त्र्यविवक्षायां पुनात्यात्मानं प्रीणयतीति पुण्यम् । पारतन्त्र्यविवक्षायां करणत्वोपपत्तेः पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्, तत्सद्वेद्याद्युत्तरत्र वक्ष्यते ।

तत्प्रतिद्वन्द्वरूपं पापम् ।५। तस्य पुण्यस्य प्रतिद्वन्द्वरूपं पापमिति विज्ञायते । पाति रक्षत्यात्मानम् अस्माच्छुभपरिणामादिति पापाभिधानम् । तदसद्वेद्याद्युत्तरत्र वक्ष्यते । १५

उभयमपि पारतन्त्र्यहेतुत्वाद्द्विशिष्टमिति चेत्, न, इष्टानिष्टनिमित्तभेदात्तद्वेदसिद्धेः ।६। स्यान्मतम्—यथा निगलस्य कनकमयस्यायसस्य चाऽऽवतन्त्रीकरण फलं तुल्यमित्यविशेषः, तथा पुण्यं पापं चात्मनः पारतन्त्र्यनिमित्तमविशिष्टमिति नात्र संकल्पभेदो युक्त इति, तन्न, किं कारणम् ? इष्टानिष्टनिमित्तभेदात्तद्वेदसिद्धेः । यदिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं तत्पुण्यम् । अनिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं यत्तत्पापमित्यनयोरयं भेदः । तत्र शुभो योगः पुण्यस्यास्रवः, २०
अशुभः पापस्य ।

शुभपरिणामस्य घातिकर्मनिमित्तत्वात्तदनिर्देश इति चेत्, न, ^३इतरपुण्यपापापेक्षत्वात् ।७। स्यादेतत्—शुभः पुण्यस्येत्यनिर्देश, अङ्गमको निर्देश, अनिर्देशः । कुतः ? घातिकर्मवन्धस्य शुभपरिणामहेतुत्वादिति, तन्न; किं कारणम् ? इतरपुण्यपापापेक्षत्वात्, अघातिकर्मसु पुण्यं पापं चापेक्षेदमुच्यते । कुतः ? घातिकर्मवन्धस्य स्वविषये निमित्तत्वात् । अथवा, नैवमवधारणं क्रियते—शुभः २५
पुण्यस्यैवेति । कथं तर्हि ? शुभ एव पुण्यस्येति । तेन शुभः पापस्यापि हेतुरित्यविरोधः । यद्येवं शुभः पापस्यापि [हेतुः] भवति, अशुभः पुण्यस्यापि भवतीत्यभ्युपगमः कर्तव्यः, सर्वोत्कृष्टस्थितीनाम् उत्कृष्ट[सं]क्लेशहेतुकत्वात् । उक्तं च—

“सञ्चिद्विणीणमुक्त्सगो दु उक्त्ससंक्लिसेण ।

विवर्शटेण जघण्णो आउगतिगवज्जसेसाणं ॥” [पंचसं० ४।११६] इति, ३०

तत सूत्रद्वयमनर्थकमिति, नानर्थकम्, अनुभागवन्धं प्रत्येतदुक्तम् । अनुभागवन्धो हि प्रधानभूत तन्निमित्तत्वात् सुखदुःखविपाकस्य । तत्रोत्कृष्टविशुद्धपरिणामनिमित्तः सर्वशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागवन्धः । उत्कृष्टसंज्ञेशपरिणामनिमित्तं सर्वाशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागवन्धः । उत्कृष्टशुभपरिणाम अशुभजघन्यानुभागवन्धहेतुत्वेऽपि भूयसः शुभस्य हेतुरिति शुभः पुण्यस्येत्युच्यते, यथा अल्पापकारहेतुरपि बहूपकारसद्भावादुपकार इत्युच्यते । एवमशुभः पापस्येत्यपि । ३५
उक्तं च—

१—न यस्मा—मु०, व० । २—तत्सि—मु०, ता०, श्र०, द०, व०, ज०, मू० । ३—अवाति ।

४ अज्ञापको ।

‘शुभपगदीण विलोधिण् तिम्बमसुहाण सकिल्लेसेण ।

विपरीदे दु जहण्णे अणुभागो सम्भपगदीण ॥” [पचस० ४।४४५] इति ।

आह—किमयमास्त्व सर्वससारिसमानफलारम्भहेतुराहोस्वित् कश्चिदस्ति विशेष इति ?
अत्रोच्यते—

५ सकषायाऽकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥४॥

आस्त्रवश्योभयस्वामिकत्वाद् द्वयोःप्रसिद्धिः ।१। उभौ आस्त्रवस्य स्वामिनौ—सकषायोऽकषायश्चेति । तस्यास्त्रवस्यानन्त्येऽपि स्वामिनो द्वैविध्यकल्पनया द्वयोः प्रसिद्धिरवसेया । कोऽत्र कषाय ? कपत्यात्मानमिति कषायः ।२। क्रोधादिपरिणाम कपति हिनस्त्यात्मानं क्रुगतिप्रापणादिति कषायः ।

१० कषायवद्वा श्लेषहेतुत्वात् ।३। अथवा, यथा कषायो नैयम्रोधादि श्लेषहेतुरतथा क्रोधादिरप्यात्मनः कर्मश्लेषहेतुत्वात् कषाय इव कषाय इत्युच्यते । सह कषायेण वर्तते इति सकषायः । न विद्यते कषयोऽस्येत्यकषायः । सकषायश्चाकषायश्च सकषायकषायौ तयोः सकषायकषाययोः । समन्तात्पराभव आत्मज्ञ सम्परायः ।४। कर्मभिः समन्तादात्मनः पराभवोऽभिभवः सम्पराय इत्युच्यते ।

१५ तत्प्रयोजन साम्परायिकम् ।५। तत्प्रयोजनं कर्म साम्परायिकमित्युच्यते यथा ऐन्द्रमहिकमिति ।

ईरणमीर्या योगगतिः ।६। ईरेर्गत्यर्थाद्भावे ण्यः, ईरणमीर्या योगगतिरिति यावत् ।

तद्द्वारकमीर्यापथम् ।७। सा ईर्या द्वारपन्था यस्य तदीर्यापथं कर्म । साम्परायिकं च ईर्यापथं च साम्परायिकेर्यापथे तयोः साम्परायिकेर्यापथयोः यथासंख्यमभिसम्बन्धो भवति ।

२० सकषायस्यात्मनः साम्परायिकस्य कर्मण आस्त्रवो भवति, अकषायस्य ईर्यापथस्येति । तद्यथा—सम्परायः कषाय इत्यर्थः । मिथ्यादृष्ट्यादीनां सूक्ष्मसाम्परायात्तानां ^३कषायोदयपिच्छिलपरिणामानां योगवशादानीतं कर्म भावेनोपश्लिष्यमाणं आर्द्रचर्मश्रितरेणुवत् स्थितिमापद्यमानं साम्परायिकमित्युच्यते । उपशा—तद्वीणकषाययोः योगिनश्च योगवशादुपात्तं कर्म कषायाभावाद् बन्धाभावे शुष्ककुड्यपतितलोष्टवद् अनन्तरसमये निवर्तमानमीर्यापथमित्युच्यते ।

२५ ‘अजायत्’ इत्युभयत्र पूर्वनिपातप्रसङ्ग इति चेत् न, अतिबहुवक्तव्यतया तयोरभ्यर्हितत्वात् ।७। स्यादेतत्—अकषायशब्दस्येर्यापथशब्दस्य च ‘अजायत्’ [जिनेन्द्र० १।३।३६] इति पूर्वनिपातं प्राप्नोति, तन्न, किं कारणम् ? अतिबहुवक्तव्यतया तयोरभ्यर्हितत्वात् सकषायशब्दस्य साम्परायिकशब्दस्य चाभ्यर्हितत्वमिति पूर्वनिपातो भवति ।

यदि साम्परायिकास्त्रवो बहुवक्तव्यः, तस्य के भेदा इति ? अत्रोच्यते—

३० इन्द्रियकषायाऽव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ५ ॥

इन्द्रियादय उक्लक्षणा द्वन्द्वविषयाः ।१। इन्द्रियादीनामुक्लक्षणां द्वन्द्वो वेदितव्यः । इन्द्रियाणि च कषायार्थं अव्रतानि च क्रियाश्च इन्द्रियकषायाव्रतक्रिया इति । स चायं द्वन्द्व इतरेतरयोगलक्षण इति बहुवचनं भवति ।

पञ्चादीनां संख्याशब्दानां संख्यया वृत्तिः ।२। पञ्चादीनां संख्याशब्दानां संख्याशब्देन सह वृत्तिर्द्रष्टव्या पञ्चाधिका विशतिः पञ्चविशतिः । पञ्च च चत्वारश्च पञ्च च पञ्चविशतिश्च पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिः, सा संख्या येषां ते पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः ।

पूर्वशब्दो व्यवस्थावचनः ।३। अयं पूर्वशब्दो व्यवस्थावचनः—अतीतसूत्रे य. प्राड् निर्दिष्ट-स्तस्येति ।

भिद्यन्ते इति भेदाः ।४। परस्परतो भिद्यन्त विशिष्यन्ते इति भेदाः प्रकारा इत्यर्थ ।

यथासंख्यमभिसंवन्धो व्याख्यानतः ।५। यथासंख्यमभिसंवन्धोऽत्र द्रष्टव्य. । कुतः ? व्याख्यानतः । पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्चाऽव्रतानि, पञ्चविशतिः क्रिया इति ।

इन्द्रियादीनामात्मनोऽनन्यत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तः ।६। इन्द्रियादीनामात्मनः अनन्यत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः । तद्यथा, अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशादिन्द्रियादीनां भेदाभावादनन्यत्वम् । कर्मोदयक्षयोपशमनिमित्तपर्यायार्थादेशाद्भेदोपपत्तेः स्यादन्यत्वम् । इन्द्रियादिनिवृत्तौ द्रव्यावस्थानाच्च स्यादन्यत्वम् । तत एव पर्यायभेदात् पञ्चादिसंख्यानिर्देश उपपन्नो भवति । तत्र पञ्चेन्द्रियाणि स्पर्शा(र्शना)दीन्युक्तानि । क्रोधादयः कषाया अनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पा वक्ष्यन्ते । हिसादीन्यव्रतानि “प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिसा” [त० सू० ७।१३] इत्येवमादिलक्षणानि वक्ष्यन्ते । पञ्चविशतिः क्रिया उच्यन्ते—

सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेर्यापथक्रियाः पञ्च ।७। तत्र चैत्यगुरुप्रवचनपूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुका प्रवृत्तिर्मिथ्यात्वक्रिया । गमनागमनप्रवर्तनं कायादिभिः प्रयोगक्रिया, वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमे सति अङ्गोपाङ्गोपष्टम्भादात्मनः कायवाङ्मनोयोगनिवृत्तिसमर्थपुद्गलग्रहण वा । संयतस्य सतः अविरति प्रत्याभिमुखं(ख्यं)समादानक्रिया । ईर्यापथकर्मनिमित्ता ईर्यापथक्रिया । एताः पञ्च क्रियाः ।

प्रदोषकायाधिकरणपरितापप्राणातिपातक्रियाः पञ्च ।८। क्रोधावेशात् प्रादोषिकी क्रिया । सा क्रोधस्वभाविकेति क्रोधग्रहणेनैव गृहीते पौनरुक्त्यमिति चेत् ; न, क्रोधनिमित्तत्वात्^१ । क्रोधो हि प्रदोषहेतुः, अतः कार्यकारणभेदादपौनरुक्त्यम् । नैमित्तिक(काऽ)निमित्त^२भेदाच्च—इष्टदारवित्तहरणादेर्निमित्ताद्विनापि पिशुनः स्वभावत एव क्रुध्यति, तथा दृष्टिविपादयश्च । उक्तं च—

“अणिमित्तमेव कोई कम्सस्स वसंगदो कसायाणं ।

उदय उवेदि जीवो^३चद इव महग्गहं पच्चे ॥” []

तथा—

“मृगलोहितताम्रं लोलजिह्वं हरिशार्दूलवृकैर्निसर्गहिस्रैः ।

भुजगैश्च सवैरजातरोषैः समरूपाण्यसता^४ विचेष्टितानि ॥

इत्यनिमित्त. क्रोध, निमित्तवान् प्रदोष. । प्रदुष्टस्य सतोऽभ्युद्यम. कायिकी क्रिया । हिसोपकरणादानादाधिकरणिकी क्रिया । दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात् पारितापिकी क्रिया । आयुरिन्द्रियचलप्राणाना वियोगकरणात् प्राणातिपातिकी^५ । एताः पञ्च क्रियाः ।

दर्शनस्पर्शनप्रत्ययसमन्तानुपाताऽनाभोगक्रियाः पञ्च ।९। रागार्द्राकृतत्वात् प्रमादिन^६रमणीयरूपालोकनाभिप्रायो दर्शनक्रिया । प्रमादवशात् स्पृष्टव्यसञ्चेतनानुबन्ध. स्पर्शनक्रिया ।

१ वस । बहुव्रीहिसमास इत्यर्थ । २ निमित्तनैमित्तिकभे-मु० । ३ चन्द्रे । ४-तीव्रलो-मु० । ५ दुर्जनानाम् । ६-की क्रिया ए-मु०, व० ।

ननु इन्द्रियग्रहणादेव सिद्धेर्दर्शनस्पर्शनग्रहणमनर्थकमिति, नैव दोषः, पूर्वत्रेन्द्रियविज्ञानग्रहणम्, इह तत्पूर्वपरिस्पन्दग्रहणम् । अपूर्वाधिकरणोत्पादनात् प्रात्यायिकी क्रिया । स्त्रीपुरुषपशुसपातिदेशे अन्तर्मलोत्सर्गकरण समन्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टादृष्टभूमौ कायादिनिक्षेपोऽनाभोगक्रिया । ता एता पञ्च क्रिया ।

५ स्वहस्तनिसर्गविदारणाह्वाव्यापादनानाकाङ्क्षा क्रिया पञ्च ११०। या परेण निर्वर्त्या क्रिया स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया । पापादानादिप्रवृत्तिविशेषाभ्यनुज्ञान निसर्गक्रिया । आल स्याद्वा प्रशस्तक्रियाणामकरण पराचरितसावद्यादिप्रकाशन विदारणक्रिया । यथोक्तामाज्ञाभावस्य कादिषु चारित्रमोहोदयात् कर्तुमशक्नुवतोऽन्यथाप्ररूपणात् आज्ञाव्यापादिका क्रिया । शास्त्र्या तस्याभ्या 'प्रवचनापदिप्रविधिकर्तव्यतानादर' अनाकाङ्क्षक्रिया' । ता एता पञ्च क्रिया ।

१० आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यादर्शनाप्रत्याख्यानक्रिया पञ्च १११। छेदनभेदन^१यिस्रसनादि क्रियापरत्वम्, अन्येन चारम्भे क्रियमाणे ग्रहणं आरम्भक्रिया । परिग्रहविनाशार्थं पारिमाहिकी । ज्ञानदर्शनादिषु निकृतिर्वञ्जन मायाक्रिया । अन्य मिथ्यादर्शनक्रियाकरणकारणाविष्ट प्रशसादि मिर्द्रंढयति यथा साधु करोपीति सा मिथ्यादर्शनक्रिया । सयमघातिकर्मोदयवशादनिवृत्तिर प्रत्याख्यानक्रिया ।

१५ इन्द्रियकपायाव्रताना क्रियास्वभावानतिवृत्ते क्रियावचनेनैव गतत्वात् प्रपञ्चमात्रप्रसङ्ग इति चेत्, न, अनेकान्तात् ११२। 'स्यान्मतम्-इन्द्रियकपायाव्रता यपि क्रियास्वभावानि ततस्तेषा क्रियाग्रहणेन ग्रहणादनर्थकमुपादानम्, सति चोपादाने प्रपञ्चमात्रत्वं प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ? अनेकान्तात् । नायमेकान्त इन्द्रियकपायाव्रतानि क्रियास्वभावान्येवेति । कुत ? नाम स्थापनाद्रव्येन्द्रियकपायाव्रतेषु परिस्पन्दाभावात् । यतो नामेन्द्रियादौ न क्रियाऽस्ति नाममात्र

२० त्वात् । स्थापनाया च न मुख्यक्रियाऽस्ति तदेवेदमिति वाग्बुद्धिप्रवृत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । द्रव्ये च प्रच्युतेन्द्रियकपायाव्रतक्रियापरिणामे अनागतेन्द्रियकपायाव्रतक्रियापरिणामाभिमुखे वा साम्प्रतिकेन्द्रियकपायाव्रतक्रियाणामभावान्न परिस्पन्दात्मिका क्रियाऽस्ति । अथवा, 'नायमेकान्तः इन्द्रियकपायाव्रतानि क्रियास्वभावान्येवेति । कुत ? आदेशवचनात् । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् इन्द्रियकपायाव्रताना स्यात् क्रियास्वभावाऽनतिवृत्तिः । पर्यायार्थिकगुणभावे

२५ द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् स्यात् क्रियास्वभावातिवृत्तिरिति । किञ्च,

शुभेतरास्रवपरिणामाभिमुखत्वात् इन्द्रियकपायाव्रताना द्रव्यास्रवत्वात् ११३। शुभेतरास्रवपरिणामाभिमुखत्वादिन्द्रियकपायाव्रताना द्रव्यास्रवत्वम्, भावास्रव कर्मादानम्, तत्र पञ्चविंशतिक्रियाभिरास्रवति कर्मेत्येतदर्थमिन्द्रियकपायाव्रतवचनम् ।

३० 'न वा प्रतिज्ञातविरोधात् ११४। न वा एतत्प्रयोजनमस्ति । किं कारणम् ? प्रतिज्ञातविरोधात् । यत्प्रतिज्ञात 'कायवाह्मनस्कम योग, स आस्रव [६।१,२] इति, तद्विरुध्यते', 'द्रव्यास्रव इत्यभ्युपगमात् ।

'कायकारणक्रियाकलापविशेषज्ञापनार्थं वा ११५। निमित्तनैमित्तिकविशेषज्ञापनार्थं तर्हि पृथगिन्द्रियादिग्रहणं क्रियते, सत्यम्, 'सृशत्यादयः क्रुध्यत्यादयः हिनस्त्यादयश्च क्रिया आस्रवः,

१ प्रवचनोपदि-मु०, द० । २-क्षा ता ए-ता० अ०, द, य०, भा० । ३-विशासन-भा० २ । ४ आह तदस्य परं प्रति आचार्यामिप्रायमज्ञात्वा स्वयमेव । ५ पुनरप्युत्तरं ददाति तदस्य । ६ आह भावार्थः तदस्य प्रति । ७ सूत्रकारेण । ८ कुत । ९ तत्राभिप्रायेण । कायादियोगस्य आस्रवाभिमुखत्वेन माग्प्रतिज्ञास्रवभावाभ्युपगमात् इति यावत् । १० आचायवचनेन प्रबुद्धं सञ्ज्ञाह तदस्य ।

इमाः पुनरतत्प्रभवाः पञ्चविशतिक्रियाः सत्त्वेतेषु त्रिषु प्राच्येषु परिणामेषु भवन्ति—यथा मूर्च्छा कारणं परिग्रहः कार्यं तस्मिन्सति पारिग्राहिकी^१ क्रिया न्यासरक्षणविनाशसंस्कारादिलक्षणा । तथा, क्रोधः कारणं प्रदोषश्च कार्यं तस्मिन् सति प्रादोषिकी क्रिया । मानः कारणं कार्यमप्रणतिः तस्यां सत्यामपूर्वाधिकरणोत्पादनत्वात् प्रात्यायिकी क्रिया । माया कारणं कार्यं कुटिलक्रिया तस्यां सत्यां ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु मायाप्रवृत्तिक्रिया । प्राणातिपातः कारणं कार्यं प्राणातिपातिकी क्रिया । ५
मृषावादाऽदत्तादानाऽब्रह्मचर्याणि कारणं कार्यमसंयमोदयादाज्ञान्यापादिका^३ क्रिया । एवमितरत्रापि योज्यम् ।

इन्द्रियग्रहणमेवास्त्विति चेत्, न, तदभावेऽप्यास्रवसद्भावात् । १६। स्यादेतत्—इन्द्रियग्रहणमेवास्तु, कुतः ? लघुत्वात्—इन्द्रियैर्हि उपलभ्य विचार्य च कपायाव्रतक्रियासु प्रवर्तन्ते प्रजाः । अतः इन्द्रियवचनेनैव गतत्वात् कपायाव्रतक्रियाणामग्रहणमस्त्विति, तन्न; किं कारणम् ? तदभावेऽप्यास्रवसद्भावात् । यदि हीन्द्रियग्रहणमेव स्यात् प्रमत्तस्यैव आस्रव उक्तः स्यात् नाप्रमत्तस्य । प्रमत्तो हि चक्षुरादिभिः रूपादिविषयासेवनं^५ प्रत्याहृतः रूपादीन् सेवमानोऽसेवमानो वा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभहिंसादिकारणकपायाष्टकपरिणतः हिंसादीन् कुर्वन्तकुर्वन् वा सातत्येनाविरतः प्रमत्तत्वात् कर्मादत्ते । अप्रमत्तस्तु पञ्चदशप्रमादातीतोऽपि योगकषायनिमित्तमास्रवमश्नुते । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु च यथासंभवं चक्षुरादीन्द्रियमनोविचाराभावेऽपि क्रोधादिहिंसापूर्वककर्मादानं दृश्यते । तस्मात् सर्वसंग्रहार्थं कपायादिग्रहणं क्रियते । १५

कषायाणां साम्परायिकभावेऽपि पर्याप्तत्वात् अग्रहणमिति चेत्; न, सन्मात्रेऽपि तत्प्रसङ्गात् । १७। स्यान्मतम्—नाऽरक्तद्विष्टो रूपादीनर्थान् चक्षुरादिभिरुपलभते, नचाऽरक्तद्विष्टो जीवान् हिनरित मृषावादादिषु वा प्रवर्तते, अतः कषायग्रहणेनैव साम्परायिकास्रवस्य^६ पर्याप्तत्वात् इन्द्रियाव्रतक्रियाणामग्रहणमस्तु इति, तन्न, किं कारणम् ? सन्मात्रेऽपि तत्प्रसङ्गात् । उपशान्तकपायस्य कपायसन्मात्रावस्थाने चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणात् रागद्वेषहिंसाद्यात्मलाभप्रसङ्गः । किञ्च, चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणे वीतरागत्वात्, अन्यथा यस्य चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणमात्रत्वात् रक्तद्विष्टत्वम्, तस्य वीतरागत्वाभावः । तस्मात् कपायग्रहणमात्रमयुक्तम् । २०

अव्रतवचनमेवेति चेत्; न, तत्प्रवृत्तिनिमित्तानिर्देशार्थत्वात् । १८। स्यादेतत्—अव्रतवचनमेव युक्तं तत्रैवेन्द्रियकपायक्रियापरिणामान्तर्भावादिति, तन्न, किं कारणम् ? तत्प्रवृत्तिनिमित्तनिर्देशार्थत्वात् । तस्य हि अव्रतस्येन्द्रियादिपरिणामा प्रवृत्तिनिमित्तानि भवन्ति ततस्तद्ग्रहणं न्याय्यम् । २५

आह—योगत्रयस्य एकान्नचत्वारिंशत्प्रभेदाः सर्वात्मकार्यत्वात् संसारिणां सर्वेषां साधारणाः, ततः फलानुभवं प्रत्यविशेष इति ? अत्रोच्यते—नैतदेवम्, यस्मात् सत्यपि प्रत्यात्मसभवे तेषां परिणामेभ्यः अनन्तविकल्पेभ्यः विशेषोऽभ्यनुज्ञायते । कथमिति चेत् ? उच्यते— ३०

तीव्रमन्दज्ञाताऽज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥६॥

अतिप्रवृद्धक्रोधादिवशात् तीव्रनात्तीव्रः । १। बाह्याभ्यन्तरहेतूदीरणवशादुद्विक्तं परिणामः तीव्रनात् स्थूलभावात् तीव्र इत्युच्यते ।

तद्विरीतो मन्दः । २। अनुदीरणप्रत्ययसन्निधानात् उत्पद्यमानोऽनुद्विक्तं परिणामो मन्दनात् गमनात् मन्द^{१०} इत्युच्यते । ३५

१ त्रिविशतितमी क्रिया । २ क्रियाऽन्यासर—ता०, श्र० मू० । ३—टिकी क्रि—मु०, ट०, च० । ४ प्रत्यावृतः मु०, द० । ५ रागद्वेषरहित । ६ ससारकारणस्य । ७ इन्द्रियादयः पूर्वसूत्रोद्धिताः । ८ योगानाम् । ९ मन्दनान्मन्द मु०, द०, व० । १० इति कथ्यते मू० ।

ज्ञातमात्रं ज्ञात्वा वा प्रवृत्तेर्ज्ञातम् ।३। हिंनस्मि इत्यसति परिणामे प्राणव्यपरोपणे ज्ञातमात्रं मया व्यापादित इति ज्ञातम् । अथवा 'अयं प्राणी हन्तव्यः' इति ज्ञात्वा प्रवृत्तेर्ज्ञातमित्युच्यते । मदात्प्रमादाद्वाऽनघबुध्य प्रवृत्तिरज्ञातम् ।४। सुरादिपरिणामकृतात् करणव्यामोहकरात् मदाद्वा मनःप्रणिधानविरहलक्षणात् प्रमादाद्वा ब्रज्यादिष्वनवबुध्य प्रवृत्तिरज्ञातमिति व्यवसीयते ।

५ अधिक्रियन्तेऽस्मिन्नर्थे इत्यधिकरणम् ।५। अथा प्रयोजनानि पुरुषाणां यत्राधिक्रियन्ते प्रस्तूयन्ते तदधिकरणम्, द्रव्यमित्यर्थः ।

द्रव्यस्यात्मसामर्थ्यं वीर्यम् ।६। द्रव्यस्य शक्तिविशेषं सामर्थ्यं वीर्यमिति निश्चीयते ।

भावशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिर्भुजिवत् ।७। यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यतामिति भुजि प्रत्येकं परिसमाप्यते तथा अयं भावशब्दः प्रत्येकं तीव्रादिभिरभिसंबध्यते—तीव्रभावः मद्

१० भावः ज्ञातभावः अज्ञातभावः इति ।

युगपदसमवात् भावशब्दस्यायुक्तं विशेषणमिति चेत्, न, बुद्धिविशेषव्यापारात् । न, स्यान्मतम्—भावो नाम द्रव्यस्य अहेयः परिणामः, तस्यैकत्वात् सदात्मख्यापनं युगपत्तीव्रादिविशेषणं चानुपपन्नम्, यथा गोत्वमेकं न खण्डमुण्डादीनां गोद्रव्याणां विशेषकं गोप्रत्ययाभिधानहेतुत्वात् तथा भावः सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वात् न तीव्रादीनां विशेषकः इति, तन्न, किं कारणम् ?

१५ बुद्धिविशेषव्यापारात् । बौद्धोऽयं व्यापारः तीव्रादिपरिणामानां विशेषकः । कथम् ? भावद्वैविध्यात् । द्विविधो हि नो द्रव्याणां भावः परिस्वन्दरूपः इतरश्च । तत्रापरिस्वन्दो द्रव्याणाम् अस्तित्वभावोऽनादिः । परिस्वन्दरूपस्तु व्ययोत्पादात्मकः आदिमान् । तत्र योऽपरिस्वन्दः स सामान्यमात्रगतो भावः नासौ तीव्रादीनां विशेषकः । यस्तु कायादिक्रियालक्षणो भावः स कायादि सत्त्वस्य युगपत्तीव्रादीनां च विशेषकः कायवाङ्मनस्कर्मायोगाधिकारात् । 'सोऽयं विशेषः बौद्धाद् व्यापारात् विभाव्यते । अथवा, भाववत् आत्मनोऽव्यतिरेकात् तीव्रादीनामपि भावसिद्धिः ।

२० किञ्च, भावभूयस्त्वात् । असख्येयलोकपरिमाणा हि भावा एकैकस्मिन्नपि कथायादिपरिणामे, ततो भावबहुत्योपपत्तेः युगपदसमवात् एवस्य भावस्य अयुक्तं संबन्ध इत्यवबोधम् । 'योऽपि त्वन्मत्याऽयं भावः एकः' तथापि बौद्धाद् व्यापारात्संबन्धः सिद्धः ।

२५ वीर्यस्यात्मपरिणामत्वात् पृथग्ग्रहणमिति चेत्, न तद्विशेषवतो "व्यपरोपणादिष्वालम्बनफलमेदज्ञापनार्थत्वात् । ६। स्यान्मतम्—पृथग् वीर्यग्रहणमनर्थकम् । कुत ? आत्मपरिणामत्वात् । जीवाधिकरणस्य हि परिणामो वीर्यमधिकरणग्रहणेनैव गृह्यत इति, तन्न, किं कारणम् ? तद्विशेषवतो व्यपरोपणादिष्वालम्बनार्थत्वात् । वीर्यवतो हि आत्मनः तीव्रतीव्रतरादिपरिणामविशेषो जायते ।

३० तथा च तीव्रादिग्रहणसिद्धिः ।१०। तेन प्रकारेण तथा आलम्बनफलमेदज्ञापनेनेत्यर्थः, तीव्रादीनां पृथग्ग्रहणं सिद्धं भवति । इतरथा हि जीवाधिकरणस्वरूपत्वात् तीव्रादीनां पृथग्ग्रहणमनर्थकं स्यात् ।

तन्निमित्तत्वाच्छरीराद्यानन्त्यसिद्धिः ।११। कार्यभेदेनापर्ययकारणभेदपूर्वकेण भविष्यत् । उक्ताश्चानन्ता आलम्बनभेदा अनुभागविकल्पात्, ततस्तत्कार्यमात्मनः शरीराद्यानन्त्यसिद्ध्यति । कायानन्त्यं च कारणानन्त्यस्यानुमानम्^{११} ।

१ अस्माकम् । २ द्वयमध्ये । ३-मत्स्ये सु० । ४ सूत्रकाराभिप्रायमिति ज्ञापयति । ५ भावशब्दस्य द्वैविध्यमपि परिस्वन्दरूप एवेति कुतोऽवसीयते इत्याशङ्क्य परिहरति । ६ अङ्गीकृत्याप्याह । ७ भाववचनात् सु० । ८-रिणामा हि सु०, ६० । ९-व्यते सु० । १० तथापि त्व-सा०, अ०, मू०, ६० । ११ हिंसात्पि । १२ ज्ञापकम् ।

अत्राह-अधिकरणमुक्त तत्स्वरूपमनिर्ज्ञातम्, अतस्तदुच्यतामिति ? तत्र भेदप्रतिपादनद्वारेण अधिकरणस्वरूपनिर्ज्ञानार्थमिदमुच्यते-

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥

उक्तलक्षणा जीवाऽजीवाः ।१। जीवानामजीवानां च लक्षणं व्याख्यातम् । पुनर्वचन-
मिदानी किमर्थम् ?

पुनर्वचनमधिकरणविशेषज्ञापनार्थम् ।२। पुनर्वचनं क्रियते अधिकरणविशेषज्ञापनार्थम् ।
जीवाऽजीवानामधिकरणं इत्ययं विशेषो ज्ञापयितव्य इति । क. पुनरसौ ? हिसाद्युपकरणभावः ।

द्विवचनप्रसङ्ग इति चेत् ; न, पर्यायाणामधिकरणत्वात् ।३। स्यादेतत्-मूलपदार्थयोर्द्वि-
त्वात् जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवाविति द्विवचनं प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ? पर्यायाणामधि-
करणत्वात् । न जीवाजीवसामान्यमधिकरणत्वं विभर्ति । किं तर्हि ? पर्यायाः । येन केनचित् १०
पर्यायेण विशिष्टं द्रव्यम् अधिकरणमित्याख्यायते । ततो बहुवचनं न्यायप्राप्तम् ।

जीवाजीवाधिकरणमित्यस्तु लघुत्वादिति चेत्, न, वृत्तिद्वयेऽप्यभिप्रेतार्थगत्यभावात्
।४। स्यादेतत्-'जीवाजीवाधिकरणम्' इत्येतत्सूत्रमस्तु, कुत ? लघुत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ?
वृत्तिद्वयेऽप्यभिप्रेतार्थगत्यभावात् । अत्र द्वितीयौ वृत्तिः स्यात्-जीवाजीवावेवाधिकरणम्, जीवाजीव-
र्योवाऽधिकरणं जीवाजीवाधिकरणमिति ? न तावत् सामानाधिकरण्यलक्षणा वृत्तिरुपपद्यते, जीवा- १५
जोवत्वविशेषणविशिष्टाधिकरणमात्रप्रतिपत्तेः आस्रवविशेषज्ञापनाभावात् अभिप्रेतार्थगत्यभावः ।
नापि भिन्नाधिकरणा वृत्तिः युज्यते, तयोराधारमात्रप्रतिपत्तेः अभिप्रेतास्रवविशेषार्थगत्यभाव इति ।
न च तयोरधिकरणं व्यतिरिक्तमुपलभ्यते, तस्मादस्तु तयोराद्य एव पाठः । अथ जीवाजीवा-
धिकरणं कस्य ? आस्रवः प्रकृतः, तस्येत्यभिसंबध्यते । स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः ? न कर्तव्यः ।

अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामोपपत्तेरास्रवस्येत्यभिसंबन्धः ।५। यथा 'उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि २०
आमन्त्रयस्वैनम्' 'देवदत्तम्' इति अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामो भवति, एवमिहाप्यधिकरणं जीवा-
जीवौ कस्य ? आस्रवस्येत्यभिसंबन्धोऽर्थवशाद्वेदितव्यः । तदुभयमधिकरणं दशप्रकारम्-
विपलवणक्षारकटुकाम्लस्नेहाग्नि-दुष्प्रयुक्तकायवाङ्मनोयोगभेदात् ।

किमेतावानेव भेदः, आहोस्वित् कश्चिदन्योऽप्यस्ति ? अस्तीति । आह-यद्येवम्, आद्यस्यैव
तावद्भेदः कथ्यतामिति ? अत्रोच्यते-

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतक्षपायविशेषैस्त्रि- स्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥ ८ ॥

आद्याऽग्रहणं सामर्थ्यात् सिद्धेरिति चेत्, न, विस्पष्टार्थत्वात् ।१। स्यान्मतम्-आद्यग्रह-
णमनर्थकम् । कुत ? सामर्थ्यात् सिद्धे । किं पुनः सामर्थ्यम् ? वक्ष्यमाणानन्तरसूत्रे 'पर'वच-
नम्, तेनाद्यमिदं विज्ञायत इति, तन्न, किं कारणम् ? विस्पष्टार्थत्वात् । आनुमानिके हि सति ३०
सप्रत्येयप्रतिपत्तेर्गौरव स्यात् ।

प्रयत्नावेशः संरम्भः ।२। प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमादवत् प्रयत्नावेशः संरम्भ इत्युच्यते ।

साधनसमभ्यासीकरणं समारम्भः ।३। साध्याया क्रियाया साधनानां समभ्यासीकरण
समाहारः समारम्भ इत्याख्यायते ।

प्रक्रम आरम्भ ।४। प्रशब्दस्यादिकर्मणि प्रवृत्ते आदौ क्रम प्रक्रम आरम्भ इति विज्ञायते । 'आड' आदिकर्मणो द्योतनत्वात् ।

तत्त्वकथनात् सर्वे भावसाधना ।५। सरम्भण सरम्भ, समारम्भण समारम्भ, आरम्भणमारम्भ इति ।

५ व्याख्यातार्थो योगशब्द ।६। योगशब्दस्यार्था व्याख्यात "क्रायावाङ्मनस्कम योग" [६।१] इति ।

कृतवचन स्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थम् ।७। स्वातन्त्र्यविशिष्टेनात्मना यत्मादुर्भावित तत्कृतमित्युच्यते ।

कारिताभिधान परप्रयोगापेक्षम् ।८। परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमान कारितमिति १० कथ्यते ।

अनुमतशब्द प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदर्शनार्थ १९। यथा मौनव्रतिकश्चक्षुष्मान् पश्यन् क्रियमाणस्य कार्यस्याप्रतिषेधात् अभ्युपगमात् अनुमन्ता, तथा कारयिता प्रयोक्तृत्वात्, तत्समर्थाचरणावहितमनपरिणाम अनुमन्तेत्यवगम्यते ।

अभिहितलक्षणा कपाया ।१०। कपायाणा लक्षणमभिहितम्-कपन्त्यात्मानम् अतः १५ कपाया इति ।

विशिष्यन्ते विशिष्टिर्वा विशेष ।११। विशिष्यन्तेऽर्थोऽर्थान्तरादिति विशेष । अथवा, विशिष्टिर्वा विशेष ।

तस्य प्रत्येकमभिसवध १२। स विशेषशब्द प्रत्येकमभिसवध्यते-सरम्भविशेष समासरम्भविशेष इत्यादि ।

२० विशेषैरिति निर्देशानुपपत्ति क्रियापदाभावात् ।१३। यथा देवदत्तेन भुक्त पाणिना कृतमिति क्रियापदप्रयोगे सति कर्तृकरणनिर्देश उपपद्यते न तथेह क्रियापदमस्तीति विशेषैरिति निर्देशो नोपपद्यते ?

न चा, वाक्यशेषापेक्षत्वात् ।१४। नवैष दोष । किं कारणम् ? वाक्यशेषापेक्षत्वात् क्रियापदमत्रोपस्क्रियते-सरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकपायविशेषै 'भिद्यते' इति । अप्रयुक्तक्रियापेक्षा हि कारकविवक्षा दृश्यते-शङ्कुलया^१ खण्ड, प्रविशपिण्डीमिति यथा ।

२५ अधिकृतमभिसवधात् ।१५। अथवा, अधिकृतो भेदशब्द 'पूर्वस्य भेदा' इति, अतः स इहाभिसवध्यत इति तदपेक्ष कारकनिर्देशो वेदितव्य ।

त्रिखिस्त्रिश्चतुरिति सुजताना यथाक्रममभिसवध १६। एते त्रयस्त्रिंशब्दाश्चतुशब्दश्च सरम्भादिभि यथाक्रममभिसवध्यन्ते सुजन्ता, सरम्भसमारम्भारम्भास्त्रय योगास्त्रय कृतकारितानुमतास्त्रय कपायाश्चत्वार इत्येतेषा गणनाभ्यावृत्ति सुचा द्योत्यते ।

३० एकश इति धीप्सार्थनिर्देश १७। एकशब्द धीप्सार्थद्योतन 'सर्वैकाद्दीप्सायाम्' [जिनेत्र० ४।२।४८] इति शस । एकमेक श्यादीन् भेदान्नयेदित्यर्थ ।

सरम्भादित्रयस्यादौ वचन वस्तुत्वात् ।१८। सरम्भादित्रयमिद वस्तु तद्भेदेहेतुत्वात् इतरेषाम्, अतोऽस्यादौ वचन क्रियते ।

योगादीनामानुपूर्व्यवचनं पूर्वापरविशेषणत्वात् । १६। योगादीनामानुपूर्व्यवचनं क्रियते ।
 कुतः ? पूर्वापरविशेषणत्वात् । तस्मात् क्रोधादिचतुष्टयकृतकारितानुमतभेदात् कायादियोगानां
 संरम्भसमारम्भाः विशेष्याः प्रत्येकं पट्त्रिंशद्विकल्पाः । तत्र संरम्भस्तावत्-क्रोधकृतकाय-
 संरम्भ. मानकृतकायसंरम्भः मायाकृतकायसंरम्भ. लोभकृतकायसंरम्भ., क्रोधकारितकायसंरम्भ.
 मानकारितकायसंरम्भः मायाकारितकायसंरम्भ. लोभकारितकायसंरम्भ.; क्रोधानुमतकायसंरम्भः ५
 मानानुमतकायसंरम्भ. मायानुमतकायसंरम्भ. लोभानुमतकायसंरम्भश्चेति द्वादशधा संरम्भ. ।
 क्रोधकृतकायसमारम्भः मानकृतकायसमारम्भः मायाकृतकायसमारम्भः लोभकृतकायसमारम्भः,
 क्रोधकारितकायसमारम्भः मानकारितकायसमारम्भ. मायाकारितकायसमारम्भ. लोभकारितकाय-
 समारम्भः, क्रोधानुमतकायसमारम्भ. मानानुमतकायसमारम्भः मायानुमतकायसमारम्भ.
 लोभानुमतकायसमारम्भश्चेत्येवं समारम्भोऽपि द्वादशधा । क्रोधकृतकायारम्भ. मानकृत- १०
 कायारम्भ. मायाकृतकायारम्भः लोभकृतकायारम्भ., क्रोधकारितकायारम्भ. मानकारितकाया-
 रम्भः मायाकारितकायारम्भ. लोभकारितकायारम्भ, क्रोधानुमतकायारम्भ. मानानुमतकाया-
 रम्भः मायानुमतकायारम्भः लोभानुमतकायारम्भश्चेत्येवमारम्भोऽपि द्वादशधा । एते संपिण्डिता.
 कायविकल्पाः पट्त्रिंशत् । उक्तं च—

“संरम्भो द्वादशधा क्रोधादिकृतादिकायसयोगात् ।

१५

आरम्भसमारम्भौ तथैव भेदास्तु पट्त्रिंशत् ॥१॥” [] इति ।

तथा वाङ्मनसयोरपि प्रत्येकं पट्त्रिंशत् । त एते संपिण्डिताः जीवाधिकरणास्रवभेदा-
 अष्टोत्तरशतसंख्या भवन्ति ।

चशब्दः क्रोधादिविशेषोपसंग्रहार्थः । २०। चशब्द. क्रियते क्रोधादीनां विशेषाणाम् उप-
 संग्रहार्थम् । तेन अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्वलनपोडशकपायभेदात् द्वात्रिंशदुत्तर- २०
 चतुःशतगणनाविकल्पा वेदितव्याः । कथमेपामास्रवत्वमिति चेत् ? उच्यते—

संरम्भादीनां क्रोधाद्याविष्टपुरुषकर्तृकाणां तदनुरञ्जनादधिकरणभावो नीलीपटवत् । २१।
 यथा नील्यां प्रक्षिप्तः पट नील्यनुरञ्जनात्नीली भवति तथा संरम्भादिक्रियाणामनन्तानुबन्ध्यादि-
 कपायाविष्टानामनुरञ्जनाज्जीवाधिकरणत्व सिद्धम् ।

निरूपितविकल्पादाद्यादधिकरणाद्विलक्षणस्य साम्परायिकनिमित्तविरूढदोषस्य भेदप्रति- २५
 पत्त्यर्थमिदमुच्यते—

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्विभिन्नाः परम् ॥ ९ ॥

निर्वर्तनादीनां कर्मसाधनं भावो वा । १। एते निर्वर्तनादयः शब्दाः कर्मसाधना वेदितव्या -
 निर्वर्त्यते इति निर्वर्तना, निक्षिप्यत इति निक्षेप, संयुज्यतेऽसौ संयोगः, निसृज्यतेऽसौ निसर्गा
 इति । अथवा भावसाधना-निर्वर्तन निर्वर्तना, निक्षिपिर्निक्षेप, संयुक्ति संयोगः, निसृष्टिर्नि- ३०
 सर्ग इति ।

सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वाऽधिकरणसंबन्धः । २। अधिकरणशब्दोऽनुवर्तते,
 तस्येह सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वाभिसंबन्धो द्रष्टव्य । यदा कर्मसाधना एते शब्दास्तदा
 सामानाधिकरण्येन संबन्ध कर्तव्य -निर्वर्तनैव अधिकरणमित्यादि । यदा तु भावसाधनास्तदा
 वैयधिकरण्येन, निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गलक्षणा भावा परमधिकरण विशिपन्तीति अव्याहिय- ३५

माणक्रियापदापेक्षया कर्मनिर्देश' । निर्वर्तना निष्पादना, निक्षेप' स्थापना, सयोगो 'मिथीभाव',
निसर्ग प्रवर्तनम् ।

द्विचतुर्द्विभेदा इति द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदाथनिर्देश ।३। द्वौ च चत्वारश्च द्वौ च त्रयश्च
द्विचतुर्द्विभेदा, ते भेदा एषा ते द्विचतुर्द्विभेदा इति द्वन्द्वगर्भाऽन्यपदार्थ'निर्देश प्रत्येतव्य ।

५ परवचनमनर्थक पूर्वत्राद्यवचनात् ।४। परवचनमनर्थकम् । कुत ? पूर्वत्राद्यवचनात् ।

अस्मिन् सति पूर्वत्राद्यवचनमनर्थकम् अर्थापत्तिसिद्धे ।५। अस्मिन् परवचने सति पूर्व-
स्मिन् सूत्रे आद्यवचनमनर्थकम् । कुत ? अर्थापत्तिसिद्धे ।

अर्थापत्तिरनैकान्तिकीति चेत् ; न, प्रयासमात्रत्वात् ।६। स्यादेतत्-अर्थापत्तिरनैकान्तिकी
दृष्टा, यथा हि असति मेघे घृष्टिर्नास्त्युक्ते अर्थादापन्न सति मेघे घृष्टिरस्तीति, सत्यपि मेघे
१० कदाचिद्घृष्टिर्नास्त्यर्थापत्तिरनैकान्तिकीति, तन्न, किं कारणम् ? प्रयासमात्रत्वात् । प्रयासमात्रमेतत्-
अर्थापत्तिरनैकान्तिकीति । 'अहिंसा धर्म' इत्युक्ते अर्थापत्त्या 'हिंसा अधर्म' इति न न सिद्ध्यति ?
सिद्ध्यत्येव । असति मेघे न घृष्टिरित्युक्ते सति मेघे घृष्टिरित्यत्रापि सत्येव मेघे इति नास्ति दोष ।

असबन्धार्थत्वादिति चेत् ; न, निवर्त्याभावात् ।७। स्यादेतत्-असति परशब्दे असब-
न्धार्थमिदं स्यात्, तत् सबन्धार्थं परशब्दोपादानमिति, तन्न, किं कारणम् ? निवर्त्याभावात् ।
१५ किमन्यन्ननिवर्त्यमस्ति येनेदमसबन्ध' स्यात् ? ननु संरम्भादिक जीवाधिकरण निवर्त्यमस्ति,
न, तस्य सबन्धत्वादाद्य जीवाधिकरण संरम्भादिविशिष्टमिति । तत् परिशेषात् अजीवाधिकरण-
मेवेदमिति व्यर्थं परवचनम् ।

एतेन प्रकृष्टवाचित्वं प्रत्युक्तम् ।८। केन ? निवर्त्याभावात् इत्यनेन । न हि निकृष्ट 'जीवा
धिकरण यत्प्रकृष्टेनाऽजीवाधिकरणेन निवर्त्येत इति ।

२० इष्टवाचित्वमिति चेत् ; न, अत एव । ९। स्यादेतत्-इष्टवाची परशब्द इति, यथा पर धाम
गत इति इष्ट धाम गत इति, तन्न, किं कारणम् ? अत एव । कुत एव ? निवर्त्याभावात् इति, " एव
किमनिष्ट यस्मिन् सति निवर्त्ये इष्टवाची परशब्दोऽर्थवान् स्यात् ?

"न वा अन्यार्थत्वात् ।१०। न वाऽनर्थक' । कुत ? अन्यार्थत्वात् । परशब्दोऽयमन्यार्थ',
संरम्भादिभ्योऽन्यत् निर्वर्तनादौत्यर्थ' । इतरथाहि निर्वर्तनादीनामप्यात्मपरिणामसद्भावाज्जीवा
२५ धिकरणविकल्प एवेति विज्ञायेत । अथवा, उक्तमेतत्-प्रतिपक्षार्थत्वादिति ।

इष्टार्थसप्रत्ययाद्वा ।११। अथवा 'इष्टार्थोऽनेन' परशब्देन' सप्रत्याय्यते । क' पुनरिष्टार्थ
इति चेत् ? उच्यते-

निर्वर्तनाधिकरणं द्विविधं मूलोत्तरमेवात् ।१२। अजीवाधिकरणं निर्वर्तनालक्षणं द्वेषो
व्यवतिष्ठते । कुत ? मूलोत्तरभेदात् । मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम् उत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरणं चेति ।
३० तत्र मूल पञ्चविधानि शरीराणि चाङ्गुलिनप्राणापानाश्च । "उत्तरं काष्ठपुस्तत्त्रिकर्मादि ।

निक्षेपश्चतुर्धा अप्रत्यवेत्तादुष्प्रमार्जनसहसाऽनाभोगभेदात् ।१३। निक्षेपश्चतुर्धा भिद्यते ।
कुत ? अप्रत्यवेत्तादुष्प्रमार्जनसहसाऽनाभोगभेदान्-अप्रत्यवेत्तितनिक्षेपाधिकरणं दुष्प्रमृष्टनि-
क्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणम् "अनाभोगनिक्षेपाधिकरणं चेति ।

१ परमिति । २ मिथभाव मु०, द० ब० । ३-थ प्र-मु० द० ब० । ४ सामर्थ्यं । ५ घृष्टिकृते
सत्येव मेघे घृष्टिमवति । ६ सूत्रम् । ७ सम्प्र-धत्वं क्यमित्यत आह । ८ तत् । ९ सूत्रकारस्योभावपि जीव
पुद्गलौ प्रकृष्टमिति भावः । १० इत्येव कि-मु० ब० । ११ अग्राह आचार्यं । १२-थ तेन मु० । १३ स्वर्थ-
भाषि । १४ अनर्थकानि वचनानि किञ्चिदिष्ट सूचय-त्याद्यवस्थेति न्यायात् । १५ पृथग्विक्रियारूपम् । १६
आभोग परिपूर्णता, तद्भाव असंगुणन्यासाधिकरणमित्ययम् ।

संयोगो द्विधा भक्तपानोपकरणभेदात् ।१४। संयोगो द्विधा विभज्यते । कुतः ? भक्त-
पानोपकरणभेदात्-भक्तपानसंयोगाधिकरणम् उपकरणसंयोगाधिकरणं चेति ।

निसर्गस्त्रिधा कायादिभेदात् ।१५। निसर्गस्त्रिधा कलयते । कुतः ? कायादिभेदात् । काय-
निसर्गाधिकरणं वाङ्निसर्गाधिकरणं मनोनिर्गर्गाधिकरणं चेति ।

आह-योऽयम् आहितत्रैविध्यानन्तपर्यायः कायवाङ्मनसां परिणामः आस्रवशब्दाभिलाषः, ५
किमसौ सकलसाम्परायिकावर्जनहेतुरैकध्येन^१ प्रणिधीयमानः ? नेत्युच्यते, कश्चित् कस्यचित्
कुतश्चित् कायिकादिव्यापाराविशेषे सति यस्मान्नियमेनैव-

तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्याऽन्तरायाऽऽसादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥१०॥

ज्ञानकीर्तनानन्तरमनभिव्याहरतोऽन्तः पैशुन्यं प्रदोषः ।१। मत्यादिज्ञानपञ्चकस्य मोक्षप्रा- १०
पणं प्रति मूलसाधनस्य कीर्तने कृते कस्यचित् अनभिव्याहरतः अन्तःपैशुन्यपरिणामो यो भवति
स प्रदोष इति कथ्यते ।

पराभिसन्धानतो ज्ञानव्यपलापो निह्वयः ।२। यत्किञ्चित् परनिमित्तमभिसन्धाय नास्ति^२
न वेद्मीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनं वञ्चनं निह्वय इत्युच्यते ।

यावद्यथावद्देयज्ञानाप्रदानं मात्सर्यम् ।३। कुतश्चित् कारणात् आत्मना भावितज्ञानं १५
दानार्हमपि योग्याय यतो न दीयते तन्मात्सर्यम् ।

ज्ञानव्यवच्छेदकरणम् अन्तरायः ।४। क्लुषेणात्मना ज्ञानस्य व्यवच्छेदकरणमन्तराय
इति भण्यते ।

वाक्कायाभ्यां ज्ञानवर्जनमासादनम् ।५। कायेन वाचा च परप्रकाशज्ञानस्य वर्जनमासादनं
वेदितव्यम् । २०

प्रशस्तज्ञानदूषणमुपघातः ।६। स्वमते^३ क्लुषभावाद् युक्तस्याप्ययुक्तवत्प्रतीतेः दोषोद्भावनं
दूषणमुपघात इति विज्ञायते ।

आसादनमेवेति चेत्, न, सतो विनयाद्यननुष्ठानात् ।७। स्यादेतत्-एवं सति उपघात
आसादनमेव^३ प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? सतो विनयाद्यननुष्ठानात् । सतो हि ज्ञानस्य
विनयप्रकाशनादिगुणकीर्तनाननुष्ठानमासादनम्, उपघातस्तु ज्ञानमज्ञानमेवेति ज्ञाननाशाभिप्राय २५
इत्ययमनयोर्भेदः । तदित्यनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते ?

तदिति ज्ञानदर्शनप्रतिनिर्देशः ।८। तदित्यनेन ज्ञानदर्शने प्रतिनिर्दिश्येते, तयो^४ प्रदोषनिह्वय-
मात्सर्यान्तरायासादनोपघाता. तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता इति । कथं पुनर-
प्रकृतयोरशब्दित्तयो^४ तदित्यनेन परामर्शः स्यात् ?

सामर्थ्यात्तदभिसंबन्धः ।९। सामर्थ्यात्तयोर्ज्ञानदर्शनयो. अभिसंबन्धो भवति । किं सा- ३०
मर्थ्यम् ? ज्ञानदर्शनावरणयोरास्रव इति वचनसामर्थ्यात्तत्प्रदोषादय इति संबन्धः क्रियते । अथ
ज्ञानदर्शनवत्सु तत्साधनेषु च का^५ प्रतिपत्तिः ? तद्वत्साधनप्रदोषादयश्च^५ तत्प्रदोषादिग्रहणेनैव
गृह्यन्ते तन्निमित्तत्वात् ।

१ एकप्रकारत्वेन । २ ज्ञातमप्यर्थम् । ३ प्राप्नोति तन्न मु०, ८० । ४ अशब्दित्तयोः अनुक्तयो. ।
असशब्दित्त-मु०, ८०, मू०, ता०, व० । ५ उभयत्रापि तत्प्रदोषादयो भवन्तीति । ६ तद्वत्सु साधनेषु
च प्रदोषादय ते तथोक्ता ।

तुल्यास्रत्वादेकत्वमिति चेत्, न, वचनविरोधात् । १०। स्यान्मतम्-तुल्यास्रत्वादनयो-
रेकस्य प्राप्नोति, तुल्यकारणानां हि लोके एकत्व दृष्टमिति, तन्न, किं कारणम् ? वचनविरोधात् ।
यदि तुल्यास्रत्वात् ज्ञानदर्शनावरणयोरेकत्व ननु कण्ठादिसयोगधिभागतुल्यहेतुत्वात् वचनस्य
साधकदूपकत्वाविशेषे 'यत्रापदिष्टस्तत्राऽसाधकत्वाद्वचनविरोधः' । अथ तुल्यहेतुत्वेऽपि वचन
५ स्वपक्षस्य साधकमेव परपक्षस्य दूपकमेवेति न साधकदूपकधर्मयोरेकत्वमिति मतम्, ननु यदुक्तं
तुल्यहेतुत्वादेकत्वमिति तद्धीनम् ।

दृष्टागमव्याघातात् । ११। दृष्टागमव्याघाताच्च नैतद्युक्तम् । यस्य तुल्यहेतुकानामेकत्व तस्य
मृत्पिण्डादितुल्यहेतुकानां घटशरावादीनां नानात्व व्याहन्यत इति दृष्टव्याघातः । 'प्रधानतुल्य
निमित्तानां महद्बहुकारादीनाम्, 'अविद्यातुल्यप्रत्ययानां पुण्यापुण्यानेज्यसस्काराणाम्, 'चतुष्टय
१० सन्निकपाऽविशिष्टकारणरूपविज्ञानसुखदुःखादीनां चैकत्वमित्यागमव्याघातः ।

आवरणामात्रे साहचर्यात् । १२। आवरणात्यन्तसत्तये केवलानि युगपत् केवलज्ञानदर्श-
नयो साहचर्यं भास्करे प्रतापप्रकाशसाहचर्यवत् । ततश्चानयोस्तुल्यास्रवत्य युक्तम् ।

इतरत्र क्रमवृत्तिर्जलसमधेताग्निप्रतापप्रदीपप्रकाशवत् । १३। इतरस्मिन् सावरणे ज्ञान
दर्शनयो क्रमेण वृत्तिः, यथा जलसमवायिनोऽग्ने प्रताप एव न प्रकाशः, प्रदीपप्रकाशस्य च
१५ प्रकाश एव न प्रतापः, तथा छद्मस्थस्य यदा ज्ञानोपयोग न तदा दर्शनोपयोग यदा दर्शनोपयोग
न तदा ज्ञानोपयोग ।

अतीतानागतयोर्दर्शनाभावस्तल्लक्षणाभावादिति चेत्, न, निरावरणत्वात् । १४। स्यान्म-
तम्-नास्त्यतीतेऽनागते च दर्शनम्, कुत ? तल्लक्षणाभावात् । अस्पृष्टेऽविषये च ज्ञानमुत्पद्यते
स्पृष्टे विषये च दर्शनम्, न ह्यतीतानागतयो विनष्टानुत्पन्नत्वे सत्यसत्त्वात् स्पृष्टत्वविषयत्वे स्त इति
२० तत्र ज्ञानमेव दर्शनमिति केवलिनोऽतीतानागतदर्शित्वमयुक्तम् ? तन्न, किं कारणम् ? निरावर-
णत्वात् । यथा भास्करस्य निरस्तधनपटलावरणस्य यत्र प्रकाशस्तत्र प्रताप यत्र च प्रतापस्तत्र
प्रकाशः, तथा निरावरणस्य केवलिभास्करस्याऽचिन्त्यमाहात्म्यविभूतिविशेषस्य यत्र ज्ञान तत्रा-
वश्यं दर्शनं यत्र च दर्शनं तत्र च ज्ञानम् । किञ्च,

'तद्वत्प्रवृत्ते । १५। यथा हि असद्भूतमनुपदिष्टं च जानाति तथा पश्यति किमत्र भवतो
२५ हीयते ? किञ्च,

विकल्पात् । १६। यथा ह्यस्पृष्टेऽविषये च सावरणस्योपदेशाभावे न ज्ञानमस्तीति केवलि-
नोऽपि किं तद्वद्ववति ? तथा सावरणस्य विषये स्पृष्टे च दर्शनप्रवृत्ते न केवलिनस्तद्वद्ववति
इति सिद्धं केवलिनस्त्रिकालगोचरं दर्शनम् । भवतु तावन्निरावरणत्वात् केवलिनोऽतीतानागतयो
दर्शनप्रवृत्तिः अवधिज्ञानिन सावरणस्य कथं दर्शनमिति ? अत्रोच्यते-

करणनिरपेक्षत्तयोपशमशक्तिविशेषयोगादवधिज्ञानिन । १७। यद्यप्यवधिज्ञानिन आव-
रणमस्ति तथाप्यवधिदर्शनावरणत्तयोपशमविशेषस्य करणनिरपेक्षत्वात् केवलदर्शनवत् अनु-
पदेशपूर्वकप्रवृत्ते अतीतानागतयोस्त्वपि अवधिदर्शनं प्रवर्तते ।

मनःपर्ययदर्शनमप्यस्त्विति चेत्, न, कारणाभावात् । १८। यथा अवधिज्ञानं दर्शनं
पूर्वकं तथा मनःपर्ययज्ञानेनापि दर्शनपुरस्सरेण भवितव्यमिति चेत्, तन्न, किं कारणम् ?

१ य समयस्य सन् प्रवृत्ते तस्य भासवचनोक्ताद्वनत्वात् वचनविरोधः । २ पर सन् प्रवृत्ते तस्य
स्वसमयविराधान् वचनविरोधः । ३ शालिर्षात्रकारणमहङ्कुर शाल्यहङ्कुरमित्यादि । ४ यत्रोपदि-मु०,
ध० । ५ सांग्यमते-स० । ६ बौद्धमते । ७ नैयायिकमते । ८ तद्वद्वृत्ते-मु०, ध० । ९ सत्कारिणः ।
१०-यज्ञानदय-ता०, ध०, सू०, ज० ।

कारणाभावात् । न मनःपर्ययदर्शनावरणमस्ति दर्शनावरणचतुष्टयोपदेशात्, तदभावात् तत्त्वयो-
पशमाभावे तन्निमित्तमनःपर्ययदर्शनोपयोगाभावः । किञ्च,

परकीयमनःप्रणालिक्रिया तदधिगमात् ।१६। मनःपर्ययज्ञानं स्वविषये अवधिज्ञानवत् न
स्वमुखेन वर्तते । कथं तर्हि ? परकीयमनःप्रणालिक्रिया । ततो यथा मनोऽतीतानागतानर्थान्निन्त-
यति न तु पश्यति तथा मनःपर्ययज्ञान्यपि भूतभविष्यन्तौ वेत्ति न पश्यति । वर्तमानमपि मनो ५
विषयविशेषाकारेणैव प्रतिपद्यते, तत सामान्यपूर्वकवृत्त्यभावात् मनःपर्ययदर्शनाभावः, अलमति-
प्रसङ्गिन्या कथया । प्रकृतं प्रस्तूयते—

भिन्नास्त्रवत्त्वं चा प्रदोषादीनां विषयभेदाद्भेदसिद्धेः ।२०। अथवा, भिन्नास्त्रवत्त्वं ज्ञानदर्श-
नावरणयोर्वेदितव्यम् । कुत ? प्रदोषादीनां विषयभेदाद्भेदसिद्धेः । ज्ञानविषया हि प्रदोषादयो १०
ज्ञानावरणस्यास्त्रवाः, दर्शनविषयाश्च दर्शनावरणस्येति । अपि च, आचार्योपाध्यायप्रत्यनीकत्व-
अकालाध्ययन-श्रद्धाऽभाव - अभ्यासालस्य-अनादरार्थश्रवण-तीर्थोपरोध-बहुश्रुतगर्व - मिथ्योपदेश-
बहुश्रुतावमान-स्वपक्षपरिग्रहपण्डितत्व-स्वपक्षपरित्याग-अबद्धप्रलाप - उत्सूत्रवाद-साध्यपूर्वकज्ञाना - १०
धिगम-शास्त्रविक्रय-प्राणातिपातादयः ज्ञानावरणस्यास्त्रवाः । दर्शनमात्सर्याऽन्तराय-नेत्रोत्पाटनेन्द्रिय-
प्रत्यनीकत्व-दृष्टिगौरव-आयतस्वापिता-दिवाशयनालस्य-नास्तिक्यपरिग्रह-सम्यग्दृष्टिसंदूषण-कुतीर्थप्र-
शंसा-प्राणव्यपरोपण-यतिजनजुगुप्सादयो दर्शनावरणस्यास्त्रवाः, इत्यस्ति आस्त्रवभेदः । १५

यथा अनयो कर्मप्रकृत्योरास्त्रवभेदस्तथा—

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानि असद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥

पीडालक्षणः परिणामो दुःखम् ।१। विरोधिद्रव्योपनिपाताभिलपितवियोगाऽनिष्टनिष्ठुरश्र-
वणादिवाह्यसाधनापेक्षात् असद्वेद्योदयादुत्पद्यमानः पीडालक्षणः परिणामो दुःखमित्याख्यायते । २०

अनुग्राहकसम्बन्धविच्छेदे वैक्लव्यविशेषः शोकः ।२। अनुग्राहकस्य वान्धवादेः सम्बन्ध-
विच्छेदे तद्गताशयस्य चिन्ताखेदलक्षणः परिणामो वैक्लव्यविशेषो मोहकर्मविशेषशोकोदयापेक्षाः
शोक इत्युच्यते ।

परिवादादिनिमित्तादाविलान्तःकरणस्य तीव्रानुशयस्तापः ।३। परिवादः परिभवः,
परुपवचनश्रवणादिनिमित्तापेक्षया क्लुपान्तःकरणस्य तीव्रानुशयः परिणामः ताप इत्यभिधीयते । २५

परितापजाश्रुपातप्रचुरविला^३पाद्यभिव्यक्तं क्रन्दनमाक्रन्दनम् ।४। परितापनिमित्तेनाश्रु-
पातप्रचुरविलापेनाङ्गविकारादिना चाभिव्यक्तं^४ क्रन्दनमाक्रन्दनं प्रत्येतव्यम् ।

आयुरिन्द्रियवलप्राणवियोगकरणं वधः ।५। भवधारणकारणस्यायुषः रूपादिग्रहणनिमि-
त्तानाम् इन्द्रियाणां कायादिवर्गणालम्बनवलस्योच्छ्वासनिश्वासलक्षणस्य च प्राणस्य परस्परतो
वियोगकरणं वध इत्यवधार्यते । ३०

संक्लेशप्रवर्णं स्वपरानुग्रहाभिलापविषयमनुकम्पाप्रायं परिदेवनम् ।६। संक्लेशपरिणामा-
लम्बनं स्वपरानुग्रहाभिलापविषयम् अनुकम्पाप्रचुरं परिदेवनमिति परिभाष्यते ।

१-विषये वि-मु०, द०, व० । २ दिव्यध्वनिकाले स्वयं व्याख्याकरणम् । ३-पादभि-श्र० ।

४-क्तं क्रन्दनं प्रत्ये-श्र०, ता०, मृ०, द० ।

दुःखजातीयत्वात् सर्वेषां पृथग्वचनमिति चेत्, न, कतिपयविशेषसम्बन्धेन तज्जात्याख्यानात् । ७। स्यान्मतम्-शोकादयो हि सर्वे दुःखजातीया ततो दुःखग्रहणादेव सिद्धे पृथगेषां वचनमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? कतिपयविशेषसम्बन्धेन तज्जात्याख्यानात् । यथा गौरित्युक्ते अनिर्हातविशेषे तत्प्रतिपादनार्थं खण्डमुण्डशुक्लकृष्णाद्युपादानं क्रियते, तथा दुःखविषयास्तथाऽसंख्ये यलोकभेदसम्भवात् दुःखमित्युक्ते विशेषानिर्हानात् कतिपयविशेषनिर्देशनेन तद्विवेकप्रतिपत्तिं कथं स्यादिति शोकाद्युपादानं क्रियते । एते खल्वपि विषयं सुपरिगृहीता भवन्ति येषु लक्षणं च प्रपञ्चश्चेति ।

कथञ्चिदन्यत्थोपपत्तेश्च । ८। यथा मूर्तिपण्डितकपालादीनां मूर्तिमद्रूपद्रव्यार्थादेशात् स्याद नयत्वम्, प्रतिनियतसंस्थानादिपर्यायादेशात् स्यादन्यत्वम्, तथा दुःखशोकात्पाक्रन्दनवधपरिदेवनानामप्रीतिसामान्यादेशात् स्याद्दुःखपरिणामादनन्यत्वम्, प्रत्यर्थनियतहेतुभेदाहितविशेषदुःखशोकात्पाक्रन्दनवधपरिदेवनपर्यायादेशात् स्यादन्यत्वम् ।

दुःखादीनां कर्त्रादिसाधनभावपर्यायिपर्याययोर्भेदाभेदविवक्षोपपत्तेः । ९। दुःखादीनां शब्दानां कर्त्रादिसाधनत्वमवसेयम् । कुत ? पर्यायिपर्याययोर्भेदाभेदविवक्षोपपत्तेः । यदा पर्यायिपर्याययोरभेदविवक्षा तदा तस्मात् पिण्डवत्त्परिणामादात्मैव दुःखयतीति कर्तृसाधनत्वम् । यदा पर्यायिपर्याययोर्भेदविवक्षा तदा दुःखयत्यनेनास्मिन्निति वा दुःखामति करणादिसाधनत्वम् । यस्तुस्वरूपमात्रकथनात् दुःखेन दुःखमिति भावसाधनत्वं वा । एव शोकादिष्वपि योज्यम् ।

तदेकान्तावधारणेऽनुपपन्नम् अन्यतरैकान्तसंग्रहात् । १०। कर्त्रादिसाधनत्वं दुःखादीनामेकान्तावधारणेऽनुपपन्नम् ? कुत ? अन्यतरैकान्तसंग्रहात् । पर्यायमात्रत्वे तावदसत्यात्मनि विज्ञानादानीं करणादिसाधनत्वमयुक्तं कर्तुरभावात् । स्वातन्त्र्यशक्तिविशिष्टार्थपेक्षाणि हि शेषकारकाणि तदभावाद्भावमास्कुन्देषु । कर्तृसाधनत्वमपि-चायुक्तम्^१, करणादिसाच्चिद्व्यव्यपेक्षाभावात् । न च तेषां विज्ञानादीनां परस्परं प्रति साच्चिद्व्यमस्ति युगपदुपजायमानत्वात् सन्ध्येतरगोविषाणवत् । नाप्यतीतानागतानां वर्तमानं प्रति सहायभावोऽस्ति असत्त्वाद् वन्ध्यापुत्रवत् । क्षणिकत्वाच्च पूर्वाभूतस्मरणाभावात् शोकादिपरिणामाऽभावः । पूर्वानुभूतं हि अर्थं विनष्टं चिन्तयत शोकादयो भवन्ति । न च क्षणिकवादे स्मरणमस्ति, तदभावाच्छोकाद्यभावः । सन्तानादिति चेत्, न, तदभावादित्युक्तत्वात् । भावसाधनत्वमपि नोपपत्तिक्षमम्, भाववन्तमन्तरेण भावस्य वृत्त्यभावात् ।

द्रव्यमात्रत्वे च क्रियागुणविरहात् पुरुषस्य निर्गुणत्वनिष्क्रियत्वञ्च च दधानस्य सुखदुःखादिपरिणामप्राप्तिं प्रति कर्तृत्वाभावः । तदभावात् करणादीनामप्यभावः । अथ कर्त्रादिसाधनभावकल्प्यते, न तर्हि निर्गुणत्वनिष्क्रियत्वञ्चात्मनोऽवतिष्ठते ।

तथा अचेतनस्यापि दुःखादिपरिणामं प्रति कर्तृभावोऽनुपपन्नः, दुःखादीनां घटादिष्वचेतनेष्वदशानात् । यद्यचेतनस्यापि दुःखादयोऽभ्युपगम्येरन्, चेतनाचेतनयोरविशेषः स्यात् । निष्क्रियत्वेऽप्यधर्मनिमित्ता पुरुषस्य दुःखादय इति चेत्, न, निष्क्रियस्य धर्माधर्मोपार्जनविध्यभावात् तत्फलानुभवनाभावाच्च ।

तान्यात्मपरोभयस्थानि क्रोधाद्यावेशात् । ११। तानि दुःखादीनि क्रोधाद्यावेशात् आत्मपरोभयस्थानि भवन्ति । तद्यथा, यदा क्रोधाद्याविष्टा आत्मा स्वस्मिन् दुःखादीन्युत्पादयति तदा

१ कर्तृत्वसाध-मु०, अ०, सू०, ता० । २ धर्माधर्मोपार्जनीनि । ३-चायुक्तं करणादिसाध्यव्य-मु०, द० । ४ प्रधानस्यापि । ५ नैयायिकः ।

आत्मस्थानि भवन्ति । यदा पुनरीश्वरः कषायवशात् परस्य दुःखादीनि जनयति तदा परस्थानि भवन्ति । यदा तूत्तमर्णादयः अधमर्णादिनिरोधे वर्तमानाः तज्जनितानि क्षुत्पिपासादीनवानुभवन्ति तदोभयस्थानि ।

विद्यादीनामवगमनाद्यर्थत्वादिनिर्देश इति चेत् ; न ; विदेशचेतनार्थस्य ग्रहणान् । १२०
स्यान्मतम्-इमे चत्वारो विदयः विद्विद्विद्विन्तिविद्यतयः अवगमनलाभविचारसद्भावार्थाः ।
एतेषां कस्यचिदपि संग्रहे अभिप्रेतस्यार्थस्याऽगतेरनिर्देश इति ; तन्न ; किं कारणम् ? विदेशचेतनार्थ-
स्य ग्रहणान् । विदे^१ चुरादिण्यन्तस्य चेतनार्थस्येदं वेद्यमिति ।

तदसद्वेद्यमप्रशस्तत्वात् । १२१ तद्वेद्यमसदिति विशेष्यते । कुतः ? अप्रशस्तत्वान् । अनिष्ट-
फलप्रादुर्भावकरणत्वाद्प्रशस्तमित्याख्यायते ।

दुःखाभिधानमादौ प्रधानत्वात् । १२४ दुःखग्रहणमादौ क्रियते । कुतः ? प्रधानन्यान । १२२
कुतः पुनरस्य प्राधान्यम् ? तद्विकल्पत्वात् इतरेषाम् । किमेतावन्त एव विकल्पाः ? नेत्याह-

शोकादिग्रहणस्य विकल्पोपलक्षणत्वादन्यसंग्रहः । १२५ इमे शोकादयः दुःखाधिकरणान्
दुःखविकल्पानामुपलक्षणार्थमुपादीयन्ते, ततोऽन्येषामपि संग्रहो भवति । के पुनस्ते ? अणुमण्डल-
परपरिवाद-पैशुन्य-अनुकम्पाऽभाय-परपरितापनाऽङ्गोपाङ्गच्छेदन-भेदन-ताडन-त्रासन-नञ्जन-बन्ध-
न-तक्षण-विशंसन-बन्धन-रोधन-मर्दन-दमन-वाहन-विहेडन-ह्येपण-कायरौद्य-परनिन्दान्मण्ड-
केशप्रादुर्भावनायुर्वहमानता-निर्दयत्व-सत्त्वव्यपरोपण-महारम्भपरिग्रह-विश्रम्भोपघान-वक्रान्-
पापकर्मजीवित्वाऽनर्थदण्ड-विप^३मिश्रण-शरजालपाशवागुरापञ्जरयन्त्रोपायसर्जन-चलापिण्ड-
स्त्र-प्रदान-पापमिश्रभावाः । एते दुःखादयः परिणामा आत्मपरोभयस्था असद्वेद्यम्यामवा वेदितव्य-

स्वतीर्थकरोपदेशविरोधाद्युक्तिरिति चेत्, न, सर्वथा प्रश्नविनिवृत्तः । १२६ न्याय-
यदि दुःखाधिकरणमसद्वेद्यहेतुः, ननु नाग्न्यलोचाऽनशनादितपःकरणं दुःखहेतुर्गति-
नोपदेशनं स्वतीर्थकरस्य विरुद्धम्, तद्विरोधे च दुःखादीनामसद्वेद्यास्रवस्यायुक्तिर्गति-
कारणम् ? सर्वथा प्रश्नविनिवृत्ते । न तावदाहृतस्य प्रश्न उपपद्यते-स्वतीर्थकरोपदेश-
प्रसङ्गात् । यस्य क्षणिकवादः तस्यापि न युज्यते, सर्वदुःखशून्यानात्मकत्वाभ्युपगमे-
दानादेरप्यकुशलत्वं दुःखहेतुतुल्यत्वादिति । तथेतरेषामपि हिंसादीनां दुःखहेतुत्वेन-
भ्युपगच्छतां यमनियमपरिपालनविधिषेषानुष्ठानदुश्चरोपवासत्रहचर्यादीनां-
तदनुष्ठानविरोधप्रसङ्गान्नोपपद्यते प्रश्नः । किञ्च,

द्वेषासंभवात् । १२७ यथा अनिष्टद्रव्यसंपर्काद् द्वेषोत्पत्तौ दुःखात्पर्यन्तः न तथा यथा-
तपःप्रवृत्तौ धर्मध्यानपरिणतस्य यतेरनशनकेशलुञ्चनादिकरणकारणापादित्तद्वयहेतुत्वेन द्वेष-
संभवः, तस्मान्नासद्वेद्यबन्धोऽस्ति । क्रोधाद्यावेशे हि सति स्वपरोभयदृग्गदीनां-
त्वमिष्टं न केवलानाम् । किञ्च,

आहितप्रसादत्वात् । १२८ यथा यतिरहिसादिकरणकारणोद्यतन्यादाहितप्रसाद-
पवासादिकरणकारणेऽप्याहितप्रसादः अनशनादितपः करोतीति दुःखाद्यभायः । किञ्च,
प्रायश्चित्तोपदेशात् । १२९ कादाचित्कान्यकारणाविर्भूतक्रोधादिपरिणामं च यति-
सूक्ष्मार्थं प्रायश्चित्तविधानं क्रियते, ततः कथमिव यतेः अनशनादितपश्चरणं क्रोधादिपरिणामो-
भवेत् ? किञ्च,

१ विदिचेतनान्यानिवासनेषु इति चौरादिकः । २ शोकादीनाम् । ३-विपविश्राम-ग्र० । ४ त्वं
दुःखमित्यादि । ५ निवारणार्थम् ।

अनुग्रहबुद्ध्या तद्व्यापाराद्गण्डपाटनवत् ।२०। यथा भिषक् करुणाद्भीकृतचेता सयतस्यो परि अनुग्रहबुद्ध्या गण्ड पाटयस्त्र प्राधायभावात् नापुण्य वध्नाति, तथा अनादिसासारिक-जातिपरामरणवेदनाजियासा प्रत्यागूर्णा यति तदुपाये प्रवर्तमान स्वपरस्थदुःखादिहेतुत्वे मत्स्यपि मोधाग्रभावात् पापस्यावधक । किञ्च,

४ मनोरत्या सौख्याभिधानात् ।२१। यथा दुःखाभिभूतानामपि ससारिणा यत्र मनोरतिस्त्र सौख्य तथा अनशनादिकरणस्य यतेर्मनोरतिसौख्यसान्निध्याददोष । उक्तञ्च-

“पुरे वने वा स्यञ्जनेऽजने वा प्रासादश्च द्वुमकोटरे वा ।

प्रियाद्गाडश्च स्य शिलातले वा मनोरतिं सौख्यमुदाहरति ॥” [] इति ।

यत्सद्व्येगस्थामी प्रयोगा यथा द्वितीयस्य क आस्रवा इति ? उच्यन्ते—

१० भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति
सद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥

आधुनामकमादयवशाद्भयनाद् भूतानि ।१। तामु तामु योनिप्याधुनामकमादयवशाद्भवनाद् भूतानि सर्वे प्राणिन इत्यर्थ ।

१५ वनाभिभवविधनो व्रतिन ।२। व्रतानि घट्यन्ते अहिंसादीनि, तदभिसवधिनी ये ते व्रतिन । ते द्वेषा अगार प्रति निवृत्तौत्सुम्या सयता, गृहिणश्च सयतामयता ।

अनुकम्पनमनुकम्पा ।३। अनुग्रहाद्भीकृतचेतस परपीडामात्मस्थामिय कुर्जतोऽनुकम्पन मनुकम्पा । भूतानि च व्रतिनश्च भूतव्रतिन, भूतव्रतिप्वनुकम्पा भूतव्रत्यनुकम्पा । “साधन कृता धदुलम् [नेने द० १।३।२६] इति वृत्ति । यथा गलचोपक इति । मयूरव्यसकादित्याद्य ।

२० म्यस्य परानुग्रहबुद्ध्या अतिसर्जन दानम् ।४। आत्मीयस्य वस्तुन परानुग्रहबुद्ध्या अतिमनन दानमिति कथ्यते ।

सम्परायनिवारणप्रथणोऽक्षीणाशय सराग ।५। पूर्वोपात्तकर्मादयवशादक्षीणाशय सन सम्परायनिवारण प्रत्यागूर्णमना सराग इत्युच्यते ।

२५ प्राणोन्द्रियेन्द्रियशुभप्रवृत्तेर्विरति सयम ।६। प्राणिव्येकेन्द्रियादिषु चक्षुरादिष्विन्द्रियेषु च अशुभप्रवृत्तेर्विरति सयम इति निश्चोयते । सरागस्य सयम सरागसयम, सरागो वा सयम सरागसयम ।

३० आदिशब्देन सयमाऽसयमाऽकामनिर्जराथालतपोऽनुरोध ।७। सयमासयम अकाम निररा थालतप इत्येतेपामादिशानेनानुरोध क्रियते । तत्र सयमासयम अनात्यन्तिकी विरति । विषयाऽनर्थनिवृत्तिं चात्माभिप्रायेणाशुवत पारतन्त्र्याद्भोगोपभोगनिरोधाऽकामनिर्जरा । यथाथप्र तिपत्त्यभावादक्षानिना थाला मिथ्यात्प्रथान्यस्तेषा तप थालतप अग्निप्रवेशकारीपसाधनादि प्रतीतम् ।

निरवयवनिर्वायिशोपागुष्ठान योग ।८। निरवयवस्य क्रियाविशेषस्यानुष्ठान योग समाधिः सम्यक् प्रणिधानमित्यथ । दण्डमाचनिवृत्त्यर्थं च तस्य ग्रहण क्रियते । भूतव्रत्यनुकम्पादान च सरागसयमान्यश्च भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादयस्तेषा योग भूतव्रत्यनुकम्पादानस रागसयमादियोग ।

१ गण्ड कृतास्यपि क योगभद्र च गण्डके । गण्ड प्रवरे धित्त्वे ह्यादश्वभूपणपुष्टपुष्ट ॥ २ आत्म प्रति मु०, ३०, ता , व० । ३ समास -सम्या० । ४-चक्रिया-श्र० । ५ उपाधि ।

धर्मप्रणिधानात्क्रोधादिनिवृत्तिः क्षान्तिः । ६। क्रोधादेः कपायस्य शुभपरिणामभावना-पूर्विका निवृत्तिः क्षान्तिरित्युच्यते । ननु क्षमूपिति पित्वात्^१ अडि क्षमेति भवितव्यम्; सत्यमेव-मेतत्, यदि भूवाद्विषु पठितस्य ग्रहणं स्यात् । इदं दिवादिपठितस्य क्षमू सहने इत्यस्य रूपम् ।

लोभप्रकाराणामुपरमः शौचम् । १०। लोभप्रकारेभ्यः उपरतः शुचिरित्युच्यते, तस्य भावः कर्म वा शौचम् । के पुनर्लोभप्रकाराः ? स्वद्रव्यात्याग-परद्रव्यापहरण-सान्ण्यासिकनिह्वाद्यः । ५

इतिकरणः प्रकारार्थः । ११। हेत्वेवंप्रकारादिव्यवच्छेदाद्विषु दृष्टप्रयोग इतिशब्दः, तत्रेह प्रकारार्थो गृह्यते । एवंप्रकाराः सद्देहस्यास्रवा इति ।

वृत्तिप्रसङ्गो लघुत्वादिति चेत्, न, अन्योपसंग्रहार्थत्वात् । १२। स्यान्मतम्-वृत्तिरत्र न्याय्या संयमादियोगक्षान्तिशौचानीति । कुतः ? लघुत्वादिति; तन्न, किं कारणम् ? अन्योप-संग्रहार्थत्वात् । १०

इतिकरणानर्थक्यमिति चेत्, न, उभयग्रहणस्य व्यक्त्यर्थत्वात् । १३। स्यादेतत्-यद्यवृत्ति-करणमन्योपसंग्रहार्थम्, इतिशब्दोपादानस्यापि तदेव प्रयोजनमिति तस्यानर्थक्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? उभयग्रहणस्य व्यक्त्यर्थत्वात् । व्यक्त्यर्थमुभयं गृह्यते । के पुनस्ते गृह्यमाणाः ? अर्ह-त्पूजाकरणपरता-बालवृद्धतपरिवैयावृत्त्योद्योगार्जवविनयप्रधानतादयः ।

व्रतिग्रहणमनर्थक्यमिति चेत्, न, प्राधान्यख्यापनार्थत्वात् । १४। स्यान्मतम्-भूतग्रहणादेव १५ सिद्धं व्रतिग्रहणमनर्थकं सामान्यनिर्देशस्य सर्वविशेषव्यापि^३त्वाविरोधादिति, तन्न, किं कारणम् ? प्राधान्यख्यापनार्थत्वात् । भूतेषु याऽनुकम्पा तस्यां व्रतिष्वनुकम्पा प्रधानभूतेत्ययमर्थः ख्याप्यते ।

नित्यानित्यात्मकत्वे अनुकम्पादिसिद्धिर्नान्यथा । १५। द्रव्यत्वाद्यन्वयादेशान्नित्यतामजहतः नैमित्तिकपरिणाममुखेनानित्यतामास्कन्दतः जीवस्यानुकम्पादयः परिणामविशेषा युज्यन्ते नान्यथा । यदि नित्यत्वमेव स्यात्, विक्रियाऽभावात् अनुकम्पादिपरिणत्यभावः, तदभ्युपगमे च नित्यताव्या- २० घातः । क्षणिकैकान्तेऽपि पूर्वोत्तरावग्राहकैकविज्ञानाभावात् अनुकम्पादिप्रच्यवः । संस्कारादिति चेत्; न, तस्याप्यनित्यत्वात् । ज्ञानाऽज्ञानभावे चाऽनुपपत्तेः ।

आह-उक्ता सदसत्प्रकारस्य वेदनीयस्योपादानहेतवः । अथ अनन्तरस्यानन्तप्रवाहसंसार-स्पदकारणस्य मोहस्यात्मलाभे को हेतुरिति ? अत्रोच्यते—

केवलिश्रुतसङ्घधर्मदेवाऽवर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥

२५

करणक्रमव्यवधानातिवर्तिज्ञानोपेताः केवलिनः । १। करणं चक्षुरादि, कालभेदेन वृत्तिः क्रमः, कुड्यादिनाऽन्तर्धानं व्यवधानम्, एतान्यतीत्य वर्तते, ज्ञानावरणस्यात्यन्तसंक्षये आविर्भूत-मात्मनः स्वाभाविकं ज्ञानम्, तद्वन्तोऽर्हन्तो भगवन्तः केवलिन इति व्यपदिश्यन्ते ।

तदुपदिष्ट बुद्ध्यतिशयद्विभुक्तगणधरावधारितं श्रुतम् । २। तैर्व्यपगतारागद्वेषमोहैरुपदिष्टं बुद्ध्यतिशयद्विभुक्तैः गणधरैरवधारितं श्रुतमित्युच्यते । तद्विस्तरतो व्याख्यातम् । ३०

रत्नत्रयोपेतः श्रमणगणः सङ्घः । ३। सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयभावनापराणां चतुर्विधानां श्रमणानां गणः सङ्घ इति कथ्यते ।

१ 'पिच्छन्ति' इत्यादि सूत्रेण । २ अवृत्तिकरणमितिकरणमिति । ३-पित्वात् त्रिवोदा-श्र० । ४ ततः ।

५ संस्कारस्तावत् ज्ञानं वा स्यात्, अज्ञानं वा ? यदि ज्ञानम्, तस्य उक्तोपवादनुपपत्तिः । यत्रज्ञानम्, अतवबुद्धस्वभावत्वात्तस्यानुपपत्तिः । ६ श्रुतमपि जिनवर्गविहितं गणधरगचितमिति श्रुतभक्त्युक्तत्वात् ।

एकस्याऽसङ्घत्वमिति चेत्, १, अनेकव्रतगुणसहननादेकस्यापि सङ्घत्वसिद्धे । १४।
स्यादेतत्-सङ्घो गणो घृन्दमित्यनथान्तरम् तस्य कथमेकस्मिन् वृत्तिरिति ? तत्र, किं कारणम् ?
अनेकव्रतगुणसहननादेकस्यापि सङ्घत्वसिद्धे । उक्त च-

“सधो गुणसघादो कम्माण विमोयदो हवदि सधो ।

दसण्णाणचरित्ते संघादित्तो हवदि सधो ॥ १ ॥” [मग्ग० आरा० गा० ७१४]

५

अहिंसादिलक्षणो धर्म १५। तस्मिन् जिनप्रवचने निदिष्टोऽहिंसादिलक्षणो धर्म इत्युच्यते ।
देवशब्दो व्याख्यातार्थ १६। “देवाश्रुणिकाया” [त० सू० ४११] इत्यत्र देवशब्दो
व्याख्यातार्थ ।

अ त कलुपदोपादसद्भूतमलोद्भावनमवणवाद् १७। गुणवत्सु महत्सु स्वमतिकलुपदोपात्
१० असद्भूतमलोद्भावनमवणवाद् इति वर्ण्यते । केवलिश्रुतमधधर्मदेवानामवर्णवाद् केवलिश्रुतसध
धर्मदेवाऽवर्णवाद् ।

पिण्डाभ्यवहारजीवनादिवचनं केवलित्पु १८। पिण्डाभ्यवहारजीविनं कवलदशानिर्हरणा
अलापूपात्रपरिग्रहा कालभेदवृत्तज्ञानदर्शना केवलिन इत्यादिवचनं केवलित्त्ववर्णवाद् ।

मासमत्तुणाधनवद्यामिधानं श्रुते १९। मासमत्तुर्मात्तुणं मधुसुरापानं वेदनादित्तमैथुनोपसेवा
१५ रात्रिमोजनमित्येवमाद्यनवद्यमित्यनुज्ञानं श्रुतेऽवर्णवाद् ।

शूद्रत्वाशुचित्याद्याविर्भावसङ्घे १०। एते श्रमणा शूद्रा अस्नानमलदिग्धाङ्गा
अशुचयो दिग्मन्त्रा निरपत्रपा इहैवेति दुःखमनुभवन्ति परलोकञ्च श्रुयित इत्यादिवचनं
सङ्घेऽवणवाद् ।

निर्गुणत्वाद्यमिधानं धर्मं ११। जिनोपदिष्टो दशधिकल्पो धर्मो निर्गुण, तदुपसेविनो ये
२० ते चाऽसुरा भवन्ति इत्येवमाद्यमिधानं धर्मावर्णवाद् ।

सुरमासोपसेवाद्याघोषणं देवावर्णवाद् १२। सुरा मास चोपसेवन्ते देवा आह(अहि)-
ल्यादिपु चासक्तचेतस इत्याद्याघोषणं देवावर्णवाद् ।

दर्शनं मोहयति मोहनं वा दर्शनमोह १३। दर्शनमुक्त्वलक्षणं “तत्त्वाद्यभ्रजानम्” [त० सू०
११२] इत्यत्र, दर्शनं मोहयतीति दर्शनमोहः, दर्शनस्य मोहनं वा दर्शनमोहः, तस्य दर्शनमोहस्यैते
२५ आसवा वैदित्तव्या ।

आह-यथैते दर्शनमोहस्यापादका परिणामा निश्चीयन्ते । क इदानीमनन्तरोद्दिष्टस्य चारि
श्रमोहस्यास्य इति ? अत्रोच्यते—

कपायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥

द्रव्यादिनिमित्तपशात् कर्मपरिपाक उदय ११। प्रागुपात्तस्य कर्मणं द्रव्यादिनिमित्त
३० पशात् फलप्राप्ति परिपाक उदय इति निश्चीयते । कपायो निरुक्तः । कपायस्य उदय कपायोदय
तरमात् कपायोदयात् ।

१ सघावणवाद् भाष्यतो भवत्, एकस्योपर्यवणवाद्दो नास्त्रवहत्तुरित्याशङ्कमानं प्रत्याह । २ सघाताद्दृष्टेरिति
प्राकृतम्याकरणमूलात् द्विरक्तिः । तदुक्तं प्राकृतमज्जर्याम्-कारित्येप द्विरुक्तं स्यादोकारो वा इत्से पुनरिति ।
३ कवलं कुञ्ज । ४ जायमस्य । यो जग्या पिशितं मस्यकवलमिति । ५ तीमघेदनेषु कृपाहितमनसा ।
तदुक्तम्-अथनृत्तं सुगठं परी पराणां स्वयमुत्पाद्य भगान् सन्नतत । कृपया न तु कामसेवया न धर्म
स्य विनिरक्षय गता ॥ ६ परलोकं कृत्वच मुक्तिन ६-सू० ३०, ४० । ७ आहस्येति तापसलो कश्चिद् ।

तीव्रपरिणामशब्दावुक्तार्थो ।२। “तीव्रमन्द” [त० सू० ६।६] इत्यत्र तीव्रशब्दो व्याख्या-
तार्थः, “तद्भावः परिणामः” [त० सू० ५।४१] इत्यत्र परिणामशब्दो वर्णितार्थः ।

चारित्र मोहयति मोहनं वा चारित्रमोहः ।३। चारित्रमुक्तलक्षणम्, तन्मोहयति मोहनं वा
तस्य चारित्रमोह इति निर्धियते, तस्य चारित्रमोहस्य कपायोदयनिमित्तं तीव्रपरिणामो यः स
आस्रव इति वेदितव्यः । स किंस्वरूप इति चेत् ? उच्यते—जगदनुग्रहतन्त्रशीलव्रतभावितात्मत- ५
पस्विजनगर्हण-धर्मावध्वसंन-तदन्तरायकरण-शीलगुणदेशसंयतविरतिरतिप्रच्यावन-मधुमद्यमांसवि-
रतचित्तविभ्रमापादान-वृत्तसंदूपण-संक्लिष्टलिङ्गव्रतधारण-स्वपरकपायोत्पादनादिलक्षणं कपायवेद-
नीयस्यास्रवः । उत्प्रास-दीनाभिहासित्व-कन्दर्पोपहसन-बहुप्रलापोपहासशीलता हास्यवेदनीयस्य ।
विचित्रपरक्रीडन-परसौचित्यार्बर्जन-बहुविधपीडाभाव-देशाद्यनौत्सुक्यप्रीतिसंजननादिः रतिवेदनी- १०
यस्य । परारतिप्रादुर्भावन-रतिविनाशन-पापशीलसंसर्गता-ऽकुशलक्रियाप्रोत्साहनादिः अरतिवेदनीय-
स्य । स्वशोकाऽर्मुदशोचन-परदुःखाविष्करण-शोकप्लुताभिनन्दनादिः शोकवेदनीयस्य । स्वयं भय-
परिणाम-परभयोत्पादन-निर्देयत्व-त्रासनादिर्भयवेदनीयस्य । सद्धर्मापन्नचतुर्वर्णविशिष्टवर्गकुलक्रिया-
चारप्रवणजुगुप्सा-परिवादशीलत्वादिर्जुगुप्सावेदनीयस्य । प्रकृष्टक्रोधपरिणामातिमानितेष्व्यापारा-
लीकाभिधायिता-ऽतिसन्धानपरत्व-प्रवृद्धराग-पराङ्गनागमनादर-वामलोचनाभावाभिष्वङ्गतादिः स्त्री- १५
वेदस्य । स्तोकक्रोध-जैह्वनिवृत्त्यनुत्सिक्तत्वा-ऽलोभ^३भावा-ऽङ्गनासमवायाल्परागत्व-स्वदारसन्तोषे-
ष्व्याविशेषोपरम-स्नानगन्धमाल्याभरणानादरादिः पुंवेदनीयस्य । प्रचुरक्रोधमानमायालोभपरि-
णाम-गुह्येन्द्रियव्यपरोपण-स्त्रीपुंसानङ्गव्यसंनित्व-शीलव्रतगुणधारिप्रब्रज्याश्रितप्रम(मै)थन-पराङ्गना -
वस्कन्दनरागतीत्रानाचारादिर्नपुंसकवेदनीयस्य ।

आह—मोहनीयस्यानेकविकल्पस्यास्रवभेदो निर्दिष्टः । इदानीम् आयुश्चतुष्टयस्यास्रवभेदो
वक्तव्य इति । तत्राद्यस्य नियतकालपरिपाकस्यायुषः कारणप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते— २०

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥

संख्यावैपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमविशेषात् ।१। अयं बहुशब्दः अस्त्येव सख्या-
पदम्—एकः द्वौ बहव इति । अगित वैपुल्यवाची बहुरोदनो बहुसूप इति । तस्य द्विप्रकारस्यापि
ग्रहणमिह न विरुध्यते । कुत. ? अविशेषात् ।

आरम्भो हैस्रं कर्म ।२। हिंसनशीलाः हिंसाः, तेषां कर्म हैस्रम् आरम्भ इत्युच्यते । बहव २५
आरम्भा बह्वारम्भा, बहुर्वा आरम्भो बह्वारम्भः ।

ममेदमिति संकल्पं परिग्रहः ।३। ममेदं वस्तु अहमस्य स्वामीत्यात्मात्मीयाभिमानः
संकल्पं परिग्रह इत्युच्यते । बह्वारम्भाः परिग्रहा यस्य स बह्वारम्भपरिग्रहः तस्य भावः बह्वारम्भ-
परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः आस्रवो भवति । एतदुक्तं भवति—परिग्रहप्रणिधानप्रयुक्ताः तीव्रतरपरि-
णामा हिंसापरा बहुशो विज्ञाता ह्यनुमता भाविताश्च, तत्कृतकर्मात्मसात्करणात् तन्नायःपिण्डवत् ३०
आहितक्रौर्यां नारकस्यायुषः आस्रव इति संक्षेपः । तद्विस्तरस्तु मिथ्यादर्शनाश्लिष्टाचारतोत्कृष्टमा-
नता-शैलभेदसदृशरोप-तीव्रलोभानुरागा-ऽनुकम्पाहीनभाव-परपरितापान्त प्राणिधान-वधवन्धना-
भिनिवेश-प्राणभूतजीवसत्त्वाजस्रोपघातपरिणाम-प्राणवधात्मकानृतवचनशीलत्व-परम्बहरणानि-

१ आपादन । २ प्रीत्यर्थं परशोचनम् । ३-मन्वाङ्गना-मु०, द० । ४ गिष्नादिच्छेदन । ५ अनङ्ग-
क्रीडा । ६ हठात् वलाभियोगेन स्वसात्करणम् । ७-त्रोधायां-द० । -त्रोधाद्यथां-मु० । ८ प्राणा पञ्चेन्द्रिया
ज्ञेया सत्त्वा साधारणाह्या । प्रत्येकधातवो भूता जीवास्तु विक्लेन्द्रिया ॥

भृताभिष्वङ्ग' परिणाम-मैथुनोपसेवनाविरति-महारम्भवशीकृतेन्द्रियता कामभोगाभिलाषप्रवृद्धता
नैःशील्य-यापनिमित्ताहाराभिप्राय स्थिरवैर-नृशसासमीक्षितक्रन्दनकारिता निरनुग्रहस्वाभाव्य यति
समयभेद-तीर्थकरासादन-कृष्णलेश्याभिजातरौद्रध्यानमरणकालतादिलक्षणो विज्ञेय ।

आह-उक्तो नारकस्यायुष आस्रव , तैर्यग्योनस्येदानीं वक्तव्य इति ? अत्रोच्यते—

५

माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

चारित्रमोहोदयात् कुटिलभावो माया ।१। चारित्रमोहकर्मादयाधिभूत आत्मन' कुटिल
स्वभाव' मायेति व्यपदिश्यते । सा माया निष्कृतितैर्यग्योनस्यायुष आस्रव इति सत्तेप । प्रप
ञ्चस्तु-मिथ्यात्वोपष्टम्भा ऽधर्मदेशना ऽनल्पारम्भपरिग्रहा ऽतिनिष्कृति कूटकर्मा-ऽवनिभेदसदृशरोप
निःशीलता-शब्दलिङ्गवञ्चना ऽतिसन्धानप्रियता भेदकरणा-ऽनर्थोद्भावन-वर्णगन्धरसस्पर्शान्यत्वापा
१० ढन' जातिकुलशीलसदूपण-विसवादानामिसन्धि मिथ्याजीवित्व सदगुणव्यपलोपा-ऽसदगुणख्या
पन-नीलकपोतलेश्यापरिणाम-आर्तध्यानमरणकालतादिलक्षण प्रत्येतव्य ।

आह-व्याख्याततैर्यग्योनस्यायुष आस्रव । इदानीं मानुषस्यायुष को हेतुरिति ?
अत्रोच्यते—

अल्पारम्भपरिग्रहत्व मानुषस्य ॥ १७ ॥

१५

नारकायुरास्रवविपरीतो मानुषस्य ।१। नारकायुरास्रवो व्याख्यात , तद्विपरीतो मानुष
स्यास्रव इति सत्तेप । व्यासस्तु-मिथ्यादर्शनालिङ्गितमति विनीतस्वभावता-प्रकृतिभद्रता-माद
वार्जवसमाचारसुखप्रहापनीयता-वालुकाराजिसदृशरोप-अगुणव्यवहारप्रायता ऽल्पारम्भपरिग्रह-स
न्तोपाभिरति-प्राण्युपघातविरमण प्रदोषविकर्मनिवृत्ति' स्वागताभिभाषणा ऽसौख्य-प्रकृतिमधुरता
लोकयात्रानुग्रह-ओदासी-या ऽनुसूया ऽल्पसकलेशता-गुरुदेवताऽतिथिपूजासविभागशीलता कपोत
-० पीतलेश्योपश्लेष-धर्मध्यानमरणकालतादिलक्षण ।

किमेतावानेवायुषो मानुषस्यास्रव इति ? उच्यते—

स्वभावमार्दव च ॥ १८ ॥

उपदेशानपेक्ष स्वभाषमार्दवम् ।१। मृदोभाव कर्म वा मार्दवम् , स्वभावेन मार्दव स्वभा
वमार्दवम् । उपदेशानपेक्षमित्यर्थ । ननु पूर्वत्र व्याख्यातमिदं पुनर्ग्रहणमनर्थक 'सूत्रेऽनुपात्तमिति
२५ वृत्त्वा पुनरिदमुच्यते ।

एषयोगीकरणमिति चेत् न, उत्तरापेक्षत्वात् ।२। स्यान्मतम्-एको योग कर्तव्य'-
'अल्पारम्भपरिग्रहत्व स्वभाषमार्दव मानुषस्य' इति, तत्र, किं कारणम् ? उत्तरापेक्षत्वात् । देवस्या
युष कथमयमास्रव स्यादिति पृथक्करणम् ।

किमेतदेव द्वितय मानुषस्यास्रव ? नेत्युच्यते—

३०

निःशीलव्रतत्व च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥

अशुद्धोऽधिष्ठितसमुच्चयात् ।१। अल्पारम्भपरिग्रहत्व मानुषस्यायुष निःशीलव्रतत्व
चेत्यधिष्ठितममुषयार्थश्चशब्द' क्रियते । शीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानि, निष्क्रान्त शील
प्रनेभ्य निःशीलव्रत , तस्य भाव' निःशीलव्रतत्वम् ।

१ भावनि । २ शब्दलिङ्गवचना-ता० ध , सू , द० । ३ विप्रयार्थम् । ४ मानुषस्यायुष
६-मु० । ५ व्रतवर्ता । ६ पृथग् ।

सर्वेषां ग्रहणं सकलास्त्रवप्रतिपत्त्यर्थम् ।२। सकलस्यायुपः आस्त्रवप्रतिपत्तिः कथं स्यादिति सर्वेषामित्युच्यते ।

देवायुषोऽपि प्रसङ्ग इति चेत् ; न, अतिक्रान्तापेक्षत्वात् ।३। यदि सर्वेषां ग्रहणं सकल-संग्रहार्थं क्रियते, देवायुषोऽयमास्त्रवः प्रसक्तः ? नैप दोषः; अतिक्रान्तापेक्षत्वात् । अतिक्रान्ता-नामायुषां सर्वेषामास्त्रव इत्यपेक्ष्यते ।

पृथक्करणात् सिद्धेरानर्थक्यमिति चेत् ; न, भोगभूमिजार्थत्वात् ।४। स्यादेतत्-पृथक्करणादेवातिक्रान्तायुस्त्रयापेक्षा सिद्ध्यति । यदि मानुषायुरास्त्रव एवेष्टः स्यात् तत्रैव क्रियेत, ततः सर्वेषां ग्रहणमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? भोगभूमिजार्थत्वात् । भोगभूमिजापेक्षया निःशीलव्रतत्वं दैवस्यायुष आस्त्रव इत्येतस्य प्रदर्शनार्थं सर्वेषामित्युच्यते ।

आह-त्रयाणामास्त्रवविधिरुक्तः । इदानीं दैवस्यायुषो विव्रियतामिति ? अत्रोच्यते—

सरागसंयमसंयमासंयमाऽकामनिर्जराबालतपांसि दैवस्य ॥ २० ॥

व्याख्याताः सरागसंयमादयः ।१। प्राक् शुभपरिणामाः सरागसंयमादयः व्याख्याताः ते दैवस्यायुष आस्त्रवहेतवो भवन्तीति संचेपः । विस्तरस्तु-कल्याणमित्रसंबन्ध-आयतनोपसेवा-सद्धर्म-श्रवणगौरवदर्शना-ऽनवद्यप्रोपधोपवास-तपोभावना-बहुश्रुतागमपरत्व-कपायनिग्रह-पात्रदान-पीतपद्म-लेश्यापरिणाम-धर्म्यध्यानमरणादिलक्षणः सौधर्माद्यायुष आस्त्रव । अव्यक्तसामायिक-विराधित-सम्यग्दर्शना भवनाद्यायुष. ३महर्द्धिकमानुषस्य वा । पञ्चाणुव्रतधारिणोऽविराधितसम्यग्दर्शनाः तिर्यङ्मनुष्याः सौधर्मादिषु अच्युतावसानेषूत्पद्यन्ते, विनिपतितसम्यक्त्वा भवनादिषु । अनधिगतजीवाजीवा बालतपसः अनुपलब्धतत्त्वस्वभावा अज्ञानकृतसंयमाः संक्लेशाभावविशेषात् केचिद्भवन्व्यन्तरादिषु सहस्रारपर्यन्तेषु मनुष्यतिर्यङ्मपि च । अकामनिर्जरा-क्षुत्तृष्णानिरोध-ब्रह्म-चर्य-भूशय्या-मलधारण-परितापादिभिः परिखेदितमूर्तय चौरकनिरोधबन्धनबद्धाः दीर्घकालरो-गिणः असंक्लिष्टा, तरुगिरिशिखरपातिनः अनशन-ज्वलनजलप्रवेशन-विषभक्षणधर्मबुद्धयः व्यन्त-रमानुषतिर्यङ् । निःशीलव्रता सानुकम्पहृदयाः जलराजितुल्यरोपा भोगभूमिसमुत्पन्नाश्च व्यन्तरादिषु जन्म प्रतिपद्यन्ते इति ।

उक्तो दैवस्यायुष आक्रान्तभेद आस्त्रव । किमेतावानेव देवायुरास्त्रवविधिः, आहोस्विदन्यो-ऽयस्तीति ? अत्रोच्यते—

सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥

किम् ? दैवस्यायुष., 'आस्त्रव.' इत्यनुवर्तते । उक्तं सम्यक्त्वलक्षणम् ।

अविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिः पृथक्करणात् ।१। सम्यक्त्वं दैवस्यायुष आस्त्रव इत्यविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिर्भवति । कुत ? पृथक्करणात् । यद्यविशेषग-

१-णागौर-मु०, व० । २-र्म्याद्या-श्र० । -माद्यान्व अव्य-ता० । -माद्यायुष अव्य-म० । ३ महाऋद्धियुतमहाराजाटि । ४ श्र० प्रती 'अनधिगतजीवाजीवा बालतपस' इति वार्तिकचिह्ना-ङ्गितम् । ५ गृहपुरुष । ६ सूत्रमेतन्नास्ति भा० १, २ ।

तिरेवैष्टा स्यात् पृथक्करणमनर्थकं स्यात् पूर्वसूत्रे एवोच्येत । यद्येव पूर्वसूत्र उक्त आसन्नविधि-
अविशेषेण प्रसक्तः, तेन सरागसयमसयमासयमासयपि भवनवास्याद्यायुप आसन्नवौ प्रसक्तौ ?

न, अतस्तत्सिद्धेः ।१। नैप टोपः । कुत ? अतस्तत्सिद्धेः । यत एव सम्यक्त्व सौधमादि
चिचि निर्यम्यते तत एव तयोरपि नियमसिद्धिः, नासति सम्यक्त्वे सरागसयमसयमास
यमव्यपदेश इति ।

आह-आयुपोऽनन्तर यन्निर्दिष्ट नाम, तस्य क आसन्न इति ? अत्रोच्यते-तन्नाम द्विविधम्-
अशुभं शुभं चेति । तत्राशुभनामासन्नप्रतिपत्त्यर्थमारभ्यते—

योगवक्रता विसवादनं चाऽशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥

कायवाङ्मनसा कौटिल्येन वृत्तियोगवक्रता ।१। कायवाङ्मनासि व्याख्यातानि, तेषां
१० कुटिलता योगवक्रता इत्युच्यते । अनार्थं प्रणिधानमिति यावत् ।

विसवादनमन्यथाप्रवर्तनम् ।२। अन्येन प्रकारेण प्रवर्तनं प्रतिपादनं विसवादनमिति
विज्ञायते ।

योगवक्रतैवेति चेत्, सत्यम्, आत्मा तरेऽपि तद्भावप्रयोजकत्वात् पृथग्ग्रचनम् ।३। स्यादे-
तत्-अन्यथाप्रवर्तनं विसवादनं तस्य योगवक्रताऽपीति पृथग्ग्रहणमनर्थकमिति; सत्यमेवमेतत्,
१५ किन्तु आत्मान्तरेऽपि तद्भावप्रयोजकत्वात् पृथग्ग्रचनम् । सम्यग्भ्युदयनिःश्रेयसार्थासु क्रियासु
प्रवर्तमानमन्य कायवाङ्मनोभिर्विसवादयति-मैव कार्पीरेव कुर्विति कुटिलतया प्रवर्तनं विस-
वादनम्, आत्मगता योगवक्रतेत्ययमनयोर्भेदः ।

चशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थः ।४। चशब्दं क्रियते अनुक्तस्यासन्नस्य समुच्चयार्थः । कः पुन-
रसौ ? मिथ्यादर्शनं पिशुनताऽस्थिरचित्तस्वभावता-कूटमानतुलाकरण-सुवर्णमणिरत्नाद्यनुकृति-कुटि-
२० लसात्तित्वाऽङ्गोपाङ्गव्यावनं वणगन्धरसस्पशान्यथाभाषन-यन्त्रपञ्जरक्रिया-द्रव्यान्तरविषयसव-
निकृतिभूयिष्ठता-परनिन्दात्मप्रशंसा-ऽनृतवचन-परद्रव्यादानं महारम्भपरिग्रह-उज्ज्वलवेषरूपमद-
रुपासभ्यप्रलाप-आक्रोश-मौत्सर्य-सौभाग्योपयोगवशीकरणप्रयोग परकुनूहलोत्पादनाऽलङ्काराद-
रैत्यप्रदेशाग-धमाल्यधूपदिमोषणं विलम्बनोपहास-ईष्टिकापाक-चामिप्रयोग-अतिमायतनप्रतिप्रशंस-
मोद्यानविनाशन-तीव्रक्रोधमानमायालौभ पापकर्मोपजाचनादिलक्षणं । स एव सर्वोऽशुभस्य नाम्न-
५ आसन्नः ।

आह-अथ शुभनामकर्मणः क आसन्न इति ? उच्यते—

तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥

शुभयोगोऽविसवादनं च तद्विपरीतम् ।१। कायवाङ्मनसा ऋजुत्वमविसवादनं च
तद्विपरीतमित्युच्यते । चशब्देन धार्मिकदर्शनसभ्रम-सद्भावोपनयनं ससरणमीरुता प्रमादवर्जना
३० ऽसभेदचरित्वाद्यो यथोक्ताऽशुभविपरीता परिणामा शुभनाम्न आसन्ना प्रत्येतन्त्या ।

आह-किमेतावानेव शुभनामासन्नविधिः, उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः इति ? उच्यते-यदिद-
तीर्यकरनामकर्म अनन्तानुपमप्रभाषमचिन्त्यविभूतिविशेषकारणं त्रैलोक्यविजयकरं तस्यासन्नविधि-
विशेषोऽस्तीति । यद्येषमुच्यता तस्यासन्न इति ? अत इदमारभ्यते—

दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्षणज्ञानोपयोग-
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपक्षी साधुसमाधिवैयावृत्त्यकरणमर्हदा-
चार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिमार्गप्रभावना
प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरवस्य ॥ २४ ॥

जिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थे मोक्षवर्त्मनि रुचिः निःशङ्कितत्वाद्यष्टाङ्गा दर्शनविशुद्धिः । १। ५
जिनेन भगवताऽर्हता परमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थलक्षणे मोक्षवर्त्मनि रुचिर्दर्शनविशुद्धिः । तस्या अष्टाव-
ङ्गानि-निःशङ्कितत्वम्, निःकाङ्क्षता, विचिकित्साविरहः, अमूढदृष्टिता, उपवृंहणम्, स्थितिकरणम्,
वात्सल्यम्, प्रभावनं चेति । तत्र इहलोकपरलोकव्याधिमरणासंयमारक्षणाकस्मिकसप्तविधभयविनि-
मुक्तता, अर्हदुपदिष्टे वा प्रवचने किमिदं स्याद्वा नवेति शङ्कानिरासो निःशङ्कितत्वम् । उभयलोक-
विषयोपभोगाकाङ्क्षानिवृत्तिः कुदृष्ट्यन्तराकाङ्क्षानिरासो वा निःकाङ्क्षता । शरीराद्यशुचिस्व- १०
भावमवगम्य शुचीति मिथ्यासंकल्पापनयः, अर्हत्प्रवचने वा इदमयुक्तं योरं कष्टं न चेदिदं सर्व-
मुपपन्नमित्यशुभभावनाविरहः निर्विचिकित्सता । बहुविधेषु दुर्नयदर्शनवर्त्मसु तत्त्ववदाभासमानेषु
युक्तयभावं परीक्षाचक्षुषा व्यवसाय्य^३ विरहितमोहता अमूढदृष्टिता । उत्तमज्ञमादिभावनया
आत्मनो धर्मपरिवृद्धिकरणमुपवृंहणम् । कषायोदयादिषु धर्मपरिभ्रंशकारणेषु उपस्थितेष्वात्मनो
धर्माऽप्रच्यवनं परिपालनं स्थितिकरणम् । जिनप्रणीतधर्माभूते नित्यानुरागता वात्सल्यम् । सम्य- १५
ग्दर्शनज्ञानचारित्ररत्नत्रयप्रभावेन आत्मनः प्रकाशनं प्रभावनम् ।

ज्ञानादिषु तद्वत्सु चादरः कषायनिवृत्तिर्वा विनयसंपन्नता । २। सम्यग्ज्ञानादिषु मोक्ष-
साधनेषु तत्साधनेषु गुर्वादिषु च स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार आदरः कषायनिवृत्तिर्वा विनयसम्पन्नता ।

चरित्रविकल्पेषु शीलव्रतेषु निरवद्या वृत्तिः शीलव्रतेष्वनतिचारः । ३। अहिसादिषु
व्रतेषु तत्परिपालनार्थेषु च क्रोधवर्जनादिषु शीलेषु निरवद्या वृत्तिः कायवाङ्मनसां शीलव्रतेष्वन- २०
तिचार इति कथ्यते ।

ज्ञानभावनायां नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोगः । ४। मत्यादिविकल्पं ज्ञानं जीवादिपदार्थस्वत-
त्त्वविषयं प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणम् अज्ञाननिवृत्त्यव्यवहितफलं हिताहितानुभयप्राप्तिपरिहारोपेक्षाव्य-
वहितफलं यत्, तस्य भावनायां नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोगः ।

संसारदुःखान्नित्यभीरुता संवेगः । ५। शारीरं मानसं च बहुविकल्पप्रियविप्रयोगाऽप्रिय- २५
सयोगेप्सिताऽलाभादिजनितं संसारदुःखं यदतिकष्टं ततो नित्यभीरुता संवेगः ।

परप्रीतिकरणातिसर्जनं त्यागः । ६। आहारो दत्तं पात्राय तस्मिन्नहनि तस्त्रीतिहेतुर्भवति,
अभयदानमुपपादितमेकभवव्यसननोदनकरम्, सम्यग्ज्ञानदान पुनः अनेकभवशतसहस्रदुःखोत्तर-
णकारणम् । अत एतत्त्रिविधं यथाविधि प्रतिपद्यमान त्यागव्यपदेशभागभवति ।

अनिगूहितवीर्यस्य मार्गाविरोधिकायक्लेशस्तपः । ७। शरीरमिदं दुःखकारणमनित्यमशुचि, ३०
नास्य यथेष्टभोगविधिना परिपोषो युक्त, अशुच्यपीदं गुणरत्नसचयोपकारीति विचिन्त्य विनि-
वृत्तविषयसुखाभिष्वङ्गस्य स्वकार्यं प्रत्येतद्भूतकमिव नियुञ्जानस्य यथाशक्ति मार्गाविरोधि काय-
क्लेशानुष्ठानं तप इति निश्चीयते ।

मुनिगणतप सधारण समाधि भाण्डानाराग्निप्रशमनवत् ।६। यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्रशमनमनुष्ठीयते बहूपकारत्वात् तथा अनेकप्रतशीलसमृद्धस्य मुनिगणस्य तपस कृतश्चित् प्रत्यूहे समुत्थिते तत्सधारण समाधिरिति समाख्यायते ।

गुणवद्बुद्धोपनिपाते निरवद्येन विधिना तदपहरण वैश्यावृत्त्यम् ।६। गुणवत् साधु
५ जनस्य दुःखे सन्निहिते निरवद्येन विधिना तदपहरण बहूपकार वैश्यावृत्त्यमिति व्याख्यायते ।

अहदाचार्येषु बहुभुतेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्ति ।१०। अहदाचार्येषु केवलश्रुतज्ञानादिदिव्यनयनेषु परहितकरप्रवृत्तेषु स्वपरसमयविस्तरनिश्चयज्ञेषु च बहुभुतेषु प्रवचने च श्रुतदेवतासन्निधिगुणयोगदुरासदे मोक्षपदभवनादोहणसुरचितसोपानभूते भावविशुद्धियुक्तोऽनुराग भक्ति, त्रिविधा (चतुर्विधा) कल्प्यते ।

१० पण्णामावश्यकक्रियाणा यथाकालप्रवर्तनमावश्याकाऽपरिहाणि ।११। पडावश्यकक्रिया - सामायिक चतुर्विंशतिस्तथ वन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यान कायोत्सर्गश्चेति । तत्र सामायिक सर्वसाधययोगनिवृत्तिलक्षण चित्तस्यैकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम् । चतुर्विंशतिस्तथ तीर्थकरगुणा नुकीर्तनम् । वन्दना त्रिशुद्धिं द्वयासना चतु शिरोऽवनति द्वादशावर्तना । अतीतदोषनिवर्तन प्रतिब्रमणम् । अनागतदोषापोहन प्रत्याख्यानम् । परिमितकालविषया शरीरे भ्रमत्वनिवृत्ति
१५ कायोत्सर्ग । इत्येतासा पण्णामावश्यकक्रियाणा यथाकालप्रवर्तनम् अनौत्सुक्य आवश्याकाऽपरि हाणिरिति परिभाष्यते ।

ज्ञानतपोजिनपूजाविधिना धर्मप्रकाशन मार्गप्रभावनम् ।१२। ज्ञानरविप्रभया परसमयख द्योतोद्योततिरस्कारिण्या, सत्तपसा महोपवासादिलक्षणेन सुरपतिविष्टरप्रकम्पनहेतुना, जिनपूजया वा भव्यजनकमलपण्डप्रबोधनप्रभया, सद्धर्मप्रकाशन मार्गप्रभावनमिति समाख्यते ।

२० वत्से घेनुवत्सधर्मणि स्नेह प्रवचनवत्सलत्वम् ।१३। यथा घेनुर्वत्से अकृत्रिमस्नेहमुत्पाद यति तथा सधर्मोणभवलोक्य सद्गतस्नेहार्द्रीकृतचित्तता प्रवचनवत्सलत्वमित्युच्यते । य सधर्मणि स्नेह स एव प्रवचनस्नेह इति । तायेतानि षोडशकारणानि सम्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीर्थकरनामकर्मास्रवकारणानि प्रत्येतव्यानि ।

आह-नामानन्तरनिर्देशभाजो गोत्रस्थोपादाने किं निबन्धनमिति प्रतिविधीयते । तद्
२५ द्वैविध्ये सति आद्यस्य तावत्—

परात्मनिन्दाप्रशसे सदसद्गुणच्छादनोद्भावेन च
नीचैर्गोत्रस्य ॥ २५ ॥

दोषोद्भावेनेच्छा निन्दा ।१। तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा दोषस्योद्भावेन प्रतीच्छा मन परि णामोऽवक्षेपो निन्देत्युच्यते ।

३० गुणोद्भावेनाभिप्राय प्रशसा ।२। सद्भूतस्याऽसद्भूतस्य वा गुणस्योद्भावेन प्रत्यभिप्राय प्रशसे त्युपदिश्यते । परञ्च आत्मा च परात्मानौ, निन्दा च प्रशसा च निन्दाप्रशसे, परात्मनो निन्दाप्रशसे परात्मनिन्दाप्रशसे यथासख्यमभिसद्व्यथ । परनिन्दा आत्मप्रशसेति यावत् ।

अनुद्भूतवृत्तित्ता छादनम् ।३। प्रतिबन्धकहेतुसन्निधाने सति अनुद्भूतवृत्तित्ताऽनाधिर्भाव छादनमित्यवसीयते ।

प्रतिबन्धकाऽभावे प्रकाशितवृत्तितोद्भावनम् ।४। प्रतिबन्धकस्य हेतोरभावे प्रकाशितवृत्तितो
उद्भावनमिति व्यपदेशमर्हति ।

संश्राऽसंश्र सदसन्तौ, सदसन्तौ च तौ गुणौ च सदसद्गुणौ, छादनं चोद्भावनं च छाद-
नोद्भावने, सदसद्गुणयोः छादनोद्भावने सदसद्गुणच्छादनोद्भावने । अत्रापि यथासंख्यमभि-
संबन्धः, सदगुणच्छादनमसद्गुणोद्भावनमिति ।

गूयते तदिति गोत्रम् ।५। गूयते शक्यते तदिति गोत्रम्, औणादिकेन त्रया निष्पत्तिः ।

नीचैरित्यधिकरणप्रधानः शब्दः ।६। नीचैरित्ययं शब्दः अधिकरणप्रधानो द्रष्टव्यः, नीचैः
स्थाने येनात्मा क्रियते तन्नीचैर्गोत्रम्, तस्यास्रवकारणान्येतानि परनिन्दादीनि । तत्रपञ्च उच्यते-
जातिकुलबलरूपश्रुताङ्गैश्वर्यतपोमद-परावज्ञानोत्प्रहसन-परपरिवादशीलता-धार्मिकजननिन्दात्मोत्क-
र्षा-ऽन्यशोविलोपा-ऽसत्कीर्त्युत्पादन-गुरुपरिभव-तदुद्धृष्ट-दोषख्यापन-विहेडन-स्थानावमान-म - १०
र्त्सन-गुणावसादन-अञ्जलिस्तुत्यभिवादानाभ्युत्थानाऽकरण-तीर्थकराधिचेपादिः ।

आह-उपपादितो नीचैर्गोत्रस्यास्रवः, इदानीमुच्चैर्गोत्रस्यास्रवविधिः क इति ? अत्रोच्यते—

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २६ ॥

नीचैर्गोत्रास्रवप्रतिनिर्देशनार्थस्तच्छब्दः ।१। प्रत्यासत्तेस्तदित्यनेन नीचैर्गोत्रास्रवः प्रति-
निर्दिश्यते ।

विपर्ययोऽन्यथावृत्तिः ।२। अन्येन प्रकारेण वृत्तिर्विपर्यय इति व्यपदिश्यते । तस्य विपर्ययः
तद्विपर्ययः । कः पुनरसौ-आत्मनिन्दा-परप्रशंसे सदगुणोद्भावनमसद्गुणच्छादनं च ।

गुरुष्ववनतिर्नीचैर्वृत्तिः ।३। गुणोत्कृष्टेषु विनयेन अवनतिर्नीचैर्वृत्तिरित्याख्यायते ।

अनहङ्कारताऽनुत्सेकः ।४। विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सतः तत्कृतमदविरहोऽनहङ्कारता अनु-
त्सेक इत्युच्यते । तान्येतानि उत्तरस्योच्चैर्गोत्रस्यास्रवकारणानि भवन्ति । प्रपञ्चस्तु वित्रियते-जाति- २०
कुलबलरूपवीर्यपरिज्ञानैश्वर्यतपोविशेषवत आत्मोत्कर्षाऽप्रणिधानं परावज्ञानोद्धृत्यनिन्दाऽसूयोपहा-
सपरपरिवादनिवृत्तिः विनिहतमानता धर्म्यजनपूजाऽभ्युत्थानाञ्जलिप्रणतिबन्धना ऐदंयुगीनान्य-
पुरुषदुर्लभगुणस्यायनुत्सिक्तता, अहङ्काराऽत्यये नीचैर्वृत्तितो भस्मावृतस्येव हुतभुजः स्वमाहात्म्या-
प्रकाशनं धर्मसाधनेषु परमसम्भ्रम इत्यादि ।

आह-उक्तः सप्तविधकर्म प्रत्यास्रवविकल्पः । इदानीमष्टमस्य कर्मणोऽन्तरायस्यास्रवविधिः २५
क इति ? अत्रोच्यते—

विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

दानादिविहननं विघ्नः ।१। दानादीन्युक्तानि “दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च” [त० सू० २।४]
इत्यत्र, तेषां विहननं विघ्न इत्युच्यते । “वज्रथं कविधानं स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यर्थम्” [जैनेन्द्र० वा०
२।३।५२] इति कविधि । विघ्नस्य कारणं विघ्नकरणम् अन्तरायस्यास्रव इति संक्षेपः । तद्विस्तरस्तु ३०
वित्रियते-ज्ञानप्रतिषेध-सत्कारोपघात-दानलाभभोगोपभोगवीर्यस्नानानुलेपनगन्धमाल्याच्छादनवि-
भूषणशयनासनभक्ष्यभोज्यपेयलेह्यपरिभोगविघ्नकरण-विभवसमृद्धिविस्मय-द्रव्याग-द्रव्यासंप्र-
योगसमर्थनाप्रमादा-ऽवर्णवाद्-देवतानिवेद्यानिवेद्यग्रहण-निरवद्योपकरणपरित्याग-परवीर्यापहरण-ध-
र्मव्यवच्छेद^३नकरण-कुशलाचरणतपस्विगुरुचैत्यपूजाव्याघात-प्रत्रजितकृपणदीनानाथवन्नपात्रप्रति -

१-गोच्छा-श्र० । २ श्र० मु० ग्रन्थो. 'वज्रथं कविधानं स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यर्थम्' इति वार्तिक-
चिह्नाङ्कितम् । ३-नकुश-मु०, द०, व० । -नकरणाकृश-ता०, सू० ।

श्रयप्रतिषेधक्रिया-परनिरोधबन्धन-गुह्याङ्गछेदन-कर्णनासिकौष्ठकर्तन-प्राणिवधादि । अत्र चोद्यते-
सूत्रेऽनुपात्त सर्वास्त्रवप्रपञ्च कथमेव गन्तु (भवगन्तु)शक्यते इति ? अत्रोच्यते—

इतिकरणानुवृत्ते सर्वत्रानुक्तसग्रह ।२। इतिकरणोऽनुवर्तते । क प्रकृत ? “चान्ति शौचमिति
सद्वेषस्य” [६।१२] इत्यतः, तेनानुक्तार्थसग्रह सर्वत्र वेदितव्य । प्रकारार्थो हि इतिकरण इति ।

५ स्वोपात्तकर्मवशादात्मनो विकारः शौण्डातुरयत् ।३। एवमुक्तेनास्त्रविधिनोपात्त कर्माष्ट
विध ज्ञानावरणादिसंज्ञक वक्ष्यमाणमूलोत्तरप्रकृतिभेद यत्तन्निमित्तमात्मा ससारविकारमनुपगत
मनभवति । यथा शौण्ड स्वरुचिविशेषान्मदमोहविभ्रमकरौ भदिरा पीत्वा तत्परिपाकवशात्
अनेकविकारभास्क दति, यथा वा आतुर अपथ्यभोजनकृत वातादिविकारमवाप्नोति ।

अनपदिष्टहेतुकत्वादास्त्रवाऽनियम इति चेत्, न, स्वभावाभिव्यञ्जकत्वाच्छास्त्रस्य ।४।
१० स्यान्मतम्—य उक्त आस्त्रवनियमो ज्ञानावरणादीना तत्प्रदोपनिह्वरादि, स नोपपद्यते, कुत ? अन
पदिष्टहेतुकत्वात् । नात्र हेतुरपदिष्ट येनास्त्रवनियम प्रतिषेधमहि । यच्च नाम सहेतुक तद्वि
दुपा^३ प्राङ्मिति, तन्न, किं कारणम् ? स्वभावाभिव्यञ्जकत्वात् शास्त्रस्य । यथा प्रदीपो घटादीना
स्वभावमभिव्यनक्ति तथा शास्त्रमपि सतामेवार्थाना प्रकाशकम्, तत्राय परिणाम इद वीर्य
द्रव्यावर्जनसमर्थ इति स्वभावव्याख्यानादुपालम्भाभाव ।

१५ तत्सिद्धिरतिशयज्ञानदृष्टत्वात् ।५। तस्य शास्त्रस्य सतामर्थानामभिव्यञ्जकत्व दृष्टम् ।
कुत ? अतिशयज्ञानदृष्टत्वात्, भगवतामर्हतामतिशयवञ्जान युगपत्सर्वार्थावभासनसमर्थ
प्रत्यक्षम्, तेन दृष्ट तद्दृष्ट यच्छास्त्र तद् यथार्थोपदेशकम्, अतस्तत्प्रामाण्यात् ज्ञानावरणाद्यास्त्रव
नियमप्रसिद्धि ।

सर्वाविसद्यादास्त्रोपालम्भनिवृत्ति ।६। नात्र प्रधादिनो विसवदन्ते—पृथिव्यादीना द्रव्याणा
२० कठिनद्रव्योष्णचलनादिस्वभावाना रूपादीना च गुणाना चाञ्जुपत्वादिप्रतिनियतस्वभावाना उक्ते
पणादीना च संयोगविभागनिरपेक्षकारणत्वादिस्वभावानामभ्युपगमात् । तथा सत्त्वरजस्तमसा
गुणाना प्रकाशप्रवृत्तिनियमस्वभावानामभ्युपेतत्वात् । तथा अविद्यादीना सस्कारादिप्रतिनियतका
रणस्वभावानामिष्टत्वात्^४ ततो नायमुपालम्भ आस्त्रवनियमाभाव इति ।

तत्प्रदोपादीना सर्वास्त्रवत्वाप्रियमाभाष इति चेत्, न, अनुभागविशेषनियमोपपत्ते ।७।
२५ स्यादेतत्—ये^५ तत्प्रदोपनिह्ववादय ज्ञानावरणादीनामास्त्रवा प्रतिनियता उक्ता, ते सर्वेषा कर्मणा
मास्त्रवा भवन्ति, ज्ञानावरणे वध्यमाने युगपदितरेषामपि वध इष्यते आगमे, तस्मादास्त्रवनि
यमाभाव इति, तन्न, किं कारणम् ? अनुभागविशेषनियमोपपत्ते । यद्यपि तत्प्रदोपादिभि^६
ज्ञानावरणादीना सर्वासा प्रकृतीनां प्रदेशादिवन्धनियमो नास्ति, तथापि अनुभागविशेषनियमहेतु
त्वेन तत्प्रदोपनिह्ववादय प्रथिमज्यते ।

३० इति तत्त्वाथयार्तिके व्याख्यानालङ्कारे षष्ठोऽध्याय समाप्त ॥६॥

१ अनुपदि-श्र० । २-नुरप-श्र० । ३-पा प्रा-श्र०, मू, द०, ता० । ४ द्रव्याजन-श्र० ।
५ दृष्ट यत्त्वा-मु०, द०, व० । ६ तत्र प्रधादिनो न वि-मु०, द० । ७-वादीनास्त्रो-मु०, द० ।
८ धीयारि-स० । ९ नास्ति -स० । १० धौर्देः । ११ तत्प्रदो-ता०, श्र० ।

अथ सप्तमोऽध्यायः

आस्रवपदार्थव्याख्यां प्रतिज्ञायोक्तोऽष्टोत्तरशतभेदसंख्यो बहुविचारः । स द्वेषा पुण्य-
पापलक्षणसाम्पराधिकनिमित्तत्वात् । तत्र पुण्यास्रवो व्याख्येयः प्रधानत्वात् तत्पूर्वकत्वात्
मोक्षस्य । यद्येवम्, उच्यतां कैस्ते क्रियाविशेषाः प्रारभ्यमाणास्तस्यास्रवा भवन्तीति ? अत्रोच्यते-
व्रतिभिः । तत्रानिर्धारितैयत्ताविशेषलक्षणत्वात् व्रतस्य तत्प्रसिद्धयर्थमिदमुच्यते-

५

अथवा, “कायवाङ्मनस्कर्म योगः, स आस्रवः, शुभः पुण्यस्य” [६।१,२,३] इति सामान्येनोक्तः,
तद्विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-

अथवा, उक्तमेतत् सद्द्वेषास्रवविधाने-“भूतव्रत्यनुकम्पा” [६।१२] इति; तत्रेदं न ज्ञायते किं
व्रतम्, को व्रतीति ? तन्निर्धारणार्थमिदमुच्यते-

हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम् ॥ १ ॥

१०

हिंसादयो निर्देव्यमाणलक्षणाः ।१। “प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा [७।१३] इत्येवमा-
दिभिः सूत्रैः हिंसादीनां लक्षणं निर्देव्यते ।

विरमणं विरतिः ।२। चारित्रमोहोपशमक्षययोपशमनिमित्तौपशमिकादिचारित्राविर्भावात्
विरमणं विरतिः ।

व्रतमभिसन्धिकृतो नियमः ।३। बुद्धिपूर्वकपरिणामोऽभिसन्धिः, इदमेवेत्यमेव वा कर्त- १५
व्यमित्यन्यनिवृत्तिः नियमः, अभिसन्धिना कृतः अभिसन्धिकृतः सर्वत्र व्रतव्यपदेशभाग् भवति ।

हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्य इत्यपादाननिर्देशः ।४। हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्य
इत्यपादाननिर्देशो द्रष्टव्यः ।

ध्रुवत्वाभावात्तदनुपपत्तिरिति चेत्, न, बुद्धयपाये ध्रुवत्वविवक्षोपपत्तेः ।५। स्यान्मतम्-
नात्राऽपादानत्वमुपपद्यते । कुत ? ध्रुवत्वाभावात् । ध्रुवत्वेन हि प्रसिद्धोऽर्थः अपादानसंज्ञो २०
भवति यथा ग्रामादागच्छति इति, न तथा हिंसादयः परिणामा ध्रुवाः क्षणिकत्वात्, तदपायेऽपा-
याऽप्रतीतेः । अथ हिंसादिपरिणत आत्मैव हिंसादिव्यपदेशभागिति द्रव्यार्थादेशात् ध्रुवत्वं
कल्प्यते, एवमपि ततो विरतिर्नोपपद्यते नित्यत्वात्, तस्मादपादानत्वमयुक्तमिति; तन्न, कि
कारणम् ? बुद्धयपाये ध्रुवत्वविवक्षोपपत्ते, यथा धर्माद्विरमतीत्यत्र य एष मनुष्यः सम्भिन्नबुद्धिः
स पश्यति-“दुष्करो धर्मं फलं” चास्य श्रद्धामात्रगम्यम्” इति स्वबुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते । एव- २५
मिहापि य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी स पश्यति य एते हिंसादयः परिणामाः पापहेतवः पाप-
कर्मणि च प्रवर्तमानमिहैव राजानो दण्डयन्ति परत्र च बहुविधं दुःखमवाप्नोतीति स्वबुद्ध्या
संप्राप्य निवर्तते । ततो बुद्ध्या ध्रुवत्वविवक्षोपपत्तेः अपादानत्वं युक्तम् ।

१-व्याप्रतिज्ञायो-मू० । -र्याप्रतिज्ञायो-मु०, ढ०, थ०, व० । २-ते यत्रावि-मु०, ढ०, व० ।

३ “अभिसन्धिकृतो विरतिर्विषयाद्योऽयाद् व्रतं भवति”-रत्नक० श्लो० ८६ । ४ कारणन्वानं मु० ।

कारणवत्त्वात्-मू०, ३० । ५ हतबुद्धिः । ६ किमिति ? ७ स्वर्गोऽर्त्ताति । ८ स बु-मु०, मू०, ढ० ।

अहिंसाया प्रधानत्वादादौ तद्वचनम्, इतरेषा तत्परिपालनार्थत्वात् । ६। अहिंसा सर्वेषु व्रतेषु प्रधानम् अतस्तद्वचनमादौ क्रियते । कुत पुन प्राधान्यम् ? इतरेषा तत्परिपालनार्थत्वात् । इतराणि हि सत्यादीनि व्रतानि शंस्थस्य धृतिपरिचेषवत् अहिंसापरिपालनार्थानि ।

विरतिशब्द प्रत्येक परिस्माप्यते । ७। हिंसाया विरति, अनृताद्विरति, स्तेयाद्विरति,

५ अन्नहणो विरति, परिग्रहाद्विरतिरिति । यद्येवम्-

विषयभेदाद्विरतिभेदे बहुत्वप्रसङ्ग । ८। यथा गुडतिलौदनादीना पक्तव्यानां भेदात् पाको भिद्यते-द्वौ पाकौ त्रय पाका इति, एव त्यक्तव्यहिंसादिभेदात्स्यागस्यापि भेदोपपत्ते विरतेर्बहुत्व प्राप्नोति इति ?

न वा; तद्विषयविरमणसामान्योपादानात् । ९। न वा एष दोष । किं कारणम् ? तद्विषय

१० विरमणसामान्योपादानात् । नात्र विषयभेदाद्भेदो विवक्षित । यथा गुडतिलौदनादीना पाक इति सामान्ये विवक्षिते एकवचन तथा विरमणसामान्यस्य विवक्षितत्वादेकवचन न्याय्यम् । तत एव सर्वसावधानिबृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एक व्रतम्, भेदपरतन्त्रेभेदोपस्थापनापेक्षया पञ्चविध व्रतम् । अत्र कश्चिदाह-

हिंसादिभ्यो निवृत्तिवचनमनर्थकं सवरेऽन्तर्भावात् । १०। हिंसादिभ्यो निवृत्तिव्रतमिति

१५ आसन्नप्रकरणे विधानमिदमनर्थकम्, कुत ? सवरेऽन्तर्भावात् ।

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत्, न; धर्माभ्यन्तरत्वात् । ११। स्यान्मतम्-प्रतिज्ञामात्रमेतत्-सवरेऽन्तर्भाव इति, तन्न; किं कारणम् ? धर्माभ्यन्तरत्वात् । दशविधो हि धर्मो वक्ष्यते, तत्र सयमे भावकायविनयेर्यापथमैद्यशयनासनप्रतिष्ठापनवाक्याष्टविधविशुद्धिलक्षणे अहिंसादीनामन्तर्भाव, सत्यादिषु च ।

२० तत्प्रपञ्चार्थ उपन्यास इति चेत्; न; तत्रैव करणात् । १२। स्यादेतत्-तस्य सयमस्याय प्रपञ्चो यथा स्यादित्यहिंसादीनाम् उपन्यास इति, तन्न, किं कारणम् ? तत्रैव करणात् । यदि तस्यैवाय प्रपञ्च, तत्रैव क्रियेत प्रकरणोत्कर्षकरणे प्रयोजनाभावात् ।

न सवरो व्रतानि परिस्पन्ददर्शनात् । १३। व्रतानि सवरव्यपदेश नार्हन्ति । कुत ?

परिस्पन्ददर्शनात् । परिस्पन्दो हि दृश्यते, अनृताऽदत्तादानपरित्यागे सत्यवचन-दत्तादानक्रिया २५ प्रतीते ।

गुप्त्यादिसवरपरिकर्मत्वाच्च । १४। गुप्त्यादिलक्षण सवरो वक्ष्यते, तस्येद परिकर्म व्रतानि, कृतव्रतपरिकर्मा हि साधु सुप्तेन सवर करोतीति, ततश्च पृथक्त्वमवसेयम् ।

रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानमिति चेत्, न; भावनान्तर्भावात् । १५। स्यान्मतम्-इह

रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यान कर्त्तव्यं तदपि पष्टमणुव्रतमिति, तन्न, किं कारणम् ? भावनान्तर्भावात् । ३० भावनासु हि अन्तर्भवति रात्रिभोजनविरमणम् ।

अनिर्देशादिति चेत्, न, आलोकितपानभोजनवचनात् । १६। अथ मतमेतत्-भावनान्तर्भावात् अनिर्देशाभावादयुक्तमिति, तन्न, किं कारणम् ? आलोकितपानभोजनवचनात् । वक्ष्यते हि अहिंसा व्रतपरिपालनाय आलोकितपानभोजनभावना कार्या इति ।

प्रदीपादिसभवे सति रात्रावपि तत्प्रसङ्ग इति चेत्; न; अनेकारम्भदोषात् । १७। स्यान्म

३५ तम्-यद्यालोकनार्थं दिवाभोजनम्, प्रदीपच द्वादिप्रकाशाभिव्यक्त रात्रौ भोजन कार्यमिति; तन्न, किं कारणम् ? अनेकारम्भदोषात् । अग्न्यादिसमारम्भकरणकारणलक्षणो हि दोष स्यात् ।

हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥ ६ ॥

अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां नाशकोऽपायो भयं वा ।१। अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रियासाधनानां नाशकोऽनर्थः अपाय इत्युच्यते । अथवा ऐहलौकिकादिसप्तविधं भयमपाय इति कथ्यते ।

अवद्यं गर्ह्यम् ।२। गर्ह्यमवद्यमिति यावत् । अपायश्च अवद्यं च अपायावद्ये । अपायाव- ५
द्ययोर्दर्शनं अपायावद्यदर्शनं भावयितव्यम् । क ? इहाऽमुत्र च । केपु ? हिंसादिषु । कथमिति-
चेत् ? उच्यते-हिंसायां तावत् हिंस्रो हि नित्योद्वेजनीयः सततानुबद्धवैरश्च, इहैव च वधबन्ध-
परिक्लेशादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, गर्हितश्च भवति इति हिंसाया व्युपरमः
श्रेयान् । तथा अनृतवादी अश्रद्धेयो भवति, इहैव च जिह्वाच्छेदनादीन् प्रतिलभते, मिथ्या-
भ्याख्यानदुःखितेभ्यश्च वद्धवैरेभ्यो बहूनि व्यसनानि अवाप्नोति, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, १०
गर्हितश्च भवति इति अनृतवचनात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा स्तेनः परद्रव्याहरणासक्तमतिः
सर्वस्योद्वेजनीयो भवति, इहैव चाऽभिघातवधबन्धहस्तपादकर्णनासोत्तरीष्ठच्छेदनभेदनसर्वस्वहर-
णादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, गर्हितश्च भवतीति स्तेयात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा
अब्रह्मचारी मदविभ्रमोद्ग्रथितचित्तः वनगज इव वासितावबिचतो विवशो वधबन्धपरिक्ले-
शादीन् अनुभवति, मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याऽकार्यानभिज्ञो न ३किञ्चिदकुशलं नाचरति, १५
पराङ्गनालिङ्गनासङ्गकृतरतिश्च इहैव वैरानुबन्धिनः लिङ्गच्छेदनवधबन्धसर्वस्वहरणादीन् अपायान्
प्राप्नोति, प्रेत्य वाऽशुभां गतिमश्नुते, गर्हितश्च भवतीति, अतो विरतिरात्महिता । तथा
परिग्रहवान् शकुनिरिव गृहीतमांसखण्डः अन्येषां तदर्थिनां पतत्रिणाम्, इहैव तस्करादीनामभि-
भवनीयो भवति, तदर्जनरक्षणप्रक्षयकृतांश्च दोषान् बहून्वाप्नोति, न चास्य वृप्तिर्भवति इन्ध-
नैरिवाग्नेः, लोभाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानपेक्षो भवति, प्रेत्य चाऽशुभां गतिमास्कन्दति, २०
लुब्धोऽयमिति गर्हितश्च भवति इति तद्विरमणं श्रेयः । एवं हिंसादिष्वपायावद्यदर्शनं भावनीयम् ।
हिंसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

अत्र चोद्यते-दुःखमसद्वेद्योदयकृतः परितापः, हिंसाद्य क्रियाविशेषाः, कथं दुःखमेव
हिंसाद्यः इति ? अत्रोच्यते—

दुःखमेवेति कारणे कार्योपचारोऽन्नप्राणवत् ।१। यथा 'अन्नं वै प्राणाः' इति प्राणकारणे
अन्ने प्राणोपचारः तथा दुःखकारणेषु हिंसादिषु दुःखमेव इत्युपचारो वेदितव्यः ।

कारणकारणे वा धनप्राणवत् ।२। अथवा, यथा द्रविणकारणमन्नपानम्, अन्नपानकारणा-
प्राणाः इति प्राणकारणे द्रविणे प्राणोपचारः । उक्तं च—

“यदेतद् द्रविणं नाम प्राणा ह्येते बहिश्चराः ।

स तस्य हरते प्राणान् यो यस्य हरते वनम् ॥ १ ॥” [] इति

तथा हिंसाद्योऽसद्वेद्यकर्मकारणम्, असद्वेद्यकर्म दुःखकारणमिति दुःखकारणकारणेषु हिंसादिषु
दुःखमेवेत्युपचारः ।

तत्परत्र भावनमात्मसात्तिकम् ।३। तदेतद् दुःखमेवेति भावनं परत्रात्मसात्तिकम् अवगन्त-
व्यम् । तथा-ममाऽप्रियं यथा वधपरिपीडनं तथा सर्वसत्त्वानाम् । यथा मम मिथ्याख्यानकटु- ३५

१ श्रद्धेयो न भ-नु०, ३०, १० । २ करिण्या । ३ किञ्चिदपि कुशलं नाच-३० । किञ्चिदपि
कुशलमाच-मु० ।

कारणम् ? विकल्पाधिकारात् वेत्यनुवर्तते, तेनात्र शस्त्रं न भवति । ननु लघुत्वात् शसा निर्देशं कर्तव्यं, प्रतिपत्ते गौरव मा भूत् इति द्वित्वमेव कृतम्, वाक्याध्याहारे हि क्रियमाणे प्रतिपत्ते गौरव स्यात् इति । तस्य पञ्चविधस्य व्रतस्य स्थैर्यार्थम् एकैकस्य पञ्च पञ्च भावना वेदितव्या ।

यद्येवम्, आद्यस्य अहिंसाव्रतस्य का इति ? उच्यते—

५ वाङ्मनोगुप्तिर्याऽऽदाननिक्षेपणसमित्यालोकित-
पानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥

वाङ्मनोगुप्तिर्याऽमितिरादाननिक्षेपणसमितिरालोकितपानभोजनमित्येता पञ्च अहिंसाव्रतस्य भावना ।

अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का ?

१० क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥

क्रोधप्रत्याख्यानं लोभप्रत्याख्यानं भीरुत्वप्रत्याख्यानं हास्यप्रत्याख्यानम् अनुवीचिभाषणं चेत्येता पञ्च भावना सत्यव्रतस्य ज्ञेया । अनुवीचिभाषणम् अनुलोमभाषणमित्यर्थः । ननु अप्रशस्तक्रियस्यापि वचसोऽनुवीचिभाषणमापन्नम्, नैष दोषः, पुण्यास्त्रयस्य प्रकृतत्वात्, अप्रशस्तक्रियानुवीचिभाषणस्यानधिकारः । विचार्य भाषणमनुवीचिभाषणमिति वा ।

१५ इदानीं तृतीयस्य व्रतस्य भावना वक्तव्या—

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशु-
द्धिसधर्माऽविसवादाः पञ्च ॥ ६ ॥

शून्यागारेषु गिरिगुहातरुकोटरादिष्वावासः । परकीयेषु च मोचितेष्व्वावासः । परेषाम् उपरोधाकरणम् । आचारशास्त्रमार्गेण भैक्ष्यशुद्धिः । समेदं तवेदमिति सधर्मभिः अविसवादा इति एताः पञ्च अदत्तादानविरमणव्रतस्य भावना प्रत्येतव्या ।

अथेदानीं ब्रह्मचर्यस्य भावना वक्तव्या—

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्ये-
ष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥

२५ स्त्रीरागकथाश्रवणवर्जनं तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणविरहं पूर्वरतानुस्मरणपरित्यागं वृष्येष्टरसानुभवननिरासं स्वशरीरसंस्कारत्यागश्चेति चतुर्थव्रतस्य भावना पञ्च विज्ञेया ।

अतः परं पञ्चमव्रतस्य भावना निर्दिष्टव्या—

मनोज्ञाऽमनोज्ञेन्द्रियविपरयागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥

पञ्चानामिन्द्रियाणां स्पर्शादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषु उपनिषदितेषु स्पर्शादिषु रागद्वेषवर्जनानि पञ्च अस्य आकिञ्चन्यव्रतस्य भावना प्रत्येतव्या ।

३० किञ्चान्यत्, यथा अभाषा व्रतानां त्रुडिमार्थं भावना प्रति यत्तेदं विपरिचदिति भावनोपदेशः, तथा तदर्थं तद्विरोधिष्वपि, इत्याह—

१ भावनाः इष्यन्ते सु० २० । २ शेषा ध० । ३ प्रयत्ने विपरिचदिति—ता० । प्रतीयते तद्विपरिचदिति सु० ।

हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥ ६ ॥

अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां नाशकोऽपायो भयं वा ।१। अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रियासाधनानां नाशकोऽनर्थः अपाय इत्युच्यते । अथवा ऐहलौकिकादिसप्तविधं भयमपाय इति कथ्यते ।

अवद्यं गर्ह्यम् ।२। गर्ह्यमवद्यमिति यावत् । अपायश्च अवद्यं च अपायावद्ये । अपायावद्ययोर्दर्शनं अपायावद्यदर्शनं भावयितव्यम् । क ? इहाऽमुत्र च । केपु ? हिंसादिषु । कथमिति चेत् ? उच्यते—हिंसायां तावत् हिंस्रो हि नित्योद्वेजनीयः सततानुबद्धवैरश्च, इहैव च वधबन्ध-परिक्लेशादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, गर्हितश्च भवति इति हिंसाया व्युपरमः श्रेयान् । तथा अनृतवादी 'अश्रद्धेयो भवति, इहैव च जिह्वाच्छेदनादीन् प्रतिलभते, मिथ्याभ्याख्यानदुःखितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो बहूनि व्यसनानि अवाप्नोति, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, १० गर्हितश्च भवति इति अनृतवचनात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा स्तेन' परद्रव्याहरणासक्तमतिः सर्वस्योद्वेजनीयो भवति, इहैव चाऽभिघातवधबन्धहस्तपादकर्णनासोत्तरौष्ठच्छेदनभेदनसर्वस्वहरणादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, गर्हितश्च भवतीति स्तेयात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा अन्नह्यचारी मदविभ्रमोद्ग्रथितचित्तः वनगज इव 'वासितावच्छित्तो विवशो वधबन्धपरिक्लेशादीन् अनुभवति, मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याऽकार्यानभिज्ञो न 'किञ्चिदकुशलं नाचरति, १५ पराङ्गनालिङ्गनासङ्गकृतरतिश्च इहैव वैरानुबन्धिन' लिङ्गच्छेदनवधबन्धसर्वस्वहरणादीन् अपायान् प्राप्नोति, प्रेत्य वाऽशुभां गतिमश्नुते, गर्हितश्च भवतीति, अतो विरतिरात्महिता । तथा परिग्रहवान् शकुनिरिव गृहीतमांसखण्डः अन्येषां तदर्थिनां पतत्रिणाम्, इहैव तस्करादीनामभिभवनीयो भवति, तदर्जनरक्षणप्रक्षयकृतांश्च दोषान् बहून्वाप्नोति, न चास्य तृप्तिर्भवति इन्धनैरिवाग्नेः, लोभाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानपेक्षो भवति, प्रेत्य चाऽशुभां गतिमास्कन्दति, २० लुब्धोऽयमिति गर्हितश्च भवति इति तद्विरमणं श्रेय । एवं हिंसादिष्वपायावद्यदर्शनं भावनीयम् ।

हिंसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

अत्र चोद्यते—दुःखमसद्वेद्योदयकृत. परितापः, हिंसाद्य' क्रियाविशेषः, कथं दुःखमेव हिंसाद्य' इति ? अत्रोच्यते—

दुःखमेवेति कारणे कार्योपचारोऽन्नप्राणवत् ।१। यथा 'अन्नं वै प्राणा' इति प्राणकारणे अन्ने प्राणोपचार तथा दुःखकारणेपु हिंसादिपु दुःखमेव इत्युपचारो वेदितव्यः ।

कारणकारणे वा धनप्राणवत् ।२। अथवा, यथा द्रविणकारणमन्नपानम्, अन्नपानकारणा. प्राणा' इति प्राणकारणे द्रविणे प्राणोपचारः । उक्तं च—

“यदेतद् द्रविण नाम प्राणा ह्येते वहिश्चरा ।

स तस्य हरते प्राणान् यो यस्य हरते धनम् ॥ १ ॥’ [] इति

तथा हिंसाद्योऽसद्वेद्यकर्मकारणम्, असद्वेद्यकर्म दुःखकारणमिति दुःखकारणकारणेपु हिंसादिपु दुःखमेवेत्युपचारः ।

तत्परत्र भावनमात्मसाक्षिकम् ।३। तदेतद् दुःखमेवेति भावनं परत्रात्मसाक्षिकम् अवगन्तव्यम् । तद्यथा—समाऽप्रियं यथा वधपरिपीडनं तथा सर्वसत्त्वानाम् । यथा सम मिथ्याख्यानकदु- ३५

१ श्रद्धेयो न भ-मु०, ३०, ४० । २ कृष्ण्या । ३ किञ्चिदपि कुशलं नाच-३० । किञ्चिदपि कुशलमाच-मु० ।

कपरुपादीनि वचासि ऋण्यता अतितीव्रदुःखमभूतपूर्वमुत्पद्यते एव सर्वजीवानाम् । यथा च ममेष्टद्र व्यवियोगे व्यसनमभूतपूर्वमुपजायते एव सर्वभूतानाम् । यथा च मम कान्ताजनपरिमवे परकृते सति मानसी पीडाऽतितीव्रा जायते तथेतरेषाम् । यथा च मम परिग्रहेषु अप्राप्तेषु प्रीतेषु विनष्टेषु काङ्क्षारक्षाशोकोद्भव दुःख तथा सर्वप्राणिनामिति हिंसादिभ्यो व्युत्परम परमहित ।

५ स्पर्शकृत सुखमिति चेत्, न, वेदनाप्रतीकारत्वात् । १४। स्यादेतत्, न सर्वं दुःखमेव । किं तद्दि ? स्पर्शकृत सुखमप्यस्ति, धराङ्गनामृदुसुभगगात्रसश्लेषणात् रतिसुखमुपजायत इति, तन्न, किं कारणम् ? वेदनाप्रतीकारत्वात् । यथा त्वङ्मासरुधिरकलुपभावोद्गीर्णया कण्ठ्या वाच्य मान नखमुखशवःलशर्करादिभिः छिन्नगात्रो रुधिरार्द्रोऽनुपरतकण्ठ्यो दुःखमपि तत्सुखमिति मन्यते, तथा मैथुनोपसेवी मोहादसुखमपि सुखमिति मन्यते । दुःखयोनित्वाच्च दुःखमेवेति भावनीयम् ।

१० यथैते क्रियाविशेषा तात्पर्येण भाव्यमाना व्रतपूर्णता जनयन्ति तथा भूमिनि तादर्थ्यात् ऐहिकप्रयोजनविनिवृत्तौसुख्येन अवहितचेतसाऽजस्र भाव्यमानानि व्रतसम्पदमापादयतीत्याह-

**मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिक-
छिश्यमानाविनेयेषु ॥ ११ ॥**

१५ परेषा दुःखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री । १। स्वकायवाङ्मनोभि कृतकारितानुमतविशेषणै परेषा दुःखानुत्पत्तौ अभिलाष मित्रस्य भाव कर्म वा मैत्री ।

वदन्प्रसादादिभिराभिव्यज्यमाना तर्भक्तिराग प्रमोद । २। वदन्प्रसादेन नयनप्रह्लादनेन रोमाञ्चोद्भवेन स्तुत्यभीक्ष्णसह्यासकीर्तनादिभिश्च अभिव्यज्यमानाऽन्तर्भक्तिराग प्रकर्षेण मोद प्रमोद इत्युच्यते ।

२० दीनानुग्रहभाव कारुण्यम् । ३। शारीरमानसदुःखाभ्यर्दिताना दीनाना प्राणिनाम् अनु ग्रहात्मक परिणाम कारुण्यस्य भाव कर्म वा कारुण्यमिति कथ्यते ।

रागद्वेषपूर्वकपक्षपाताऽभावो माध्यस्थ्यम् । ४। रागात् द्वेषाच्च कस्यचित् पक्षे पक्षे पक्षपात तद्भावात् मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थ, मध्यस्थस्य भाव कर्म वा माध्यस्थ्यम् ।

अनादिकर्मबन्धघशात् सीदन्तीति सत्त्वा । ५। अनादिना अष्टविधकर्मबन्धसन्तानेन तीव्रदुःखयोनिषु चतसृषु गतिषु सोदतीति सत्त्वा ।

२५ सम्यग्ज्ञानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधिका । ६। सम्यग्ज्ञानदर्शनादयो गुणा, तैः प्रकृष्टा गुणा धिका इति विज्ञायन्ते ।

असद्वेद्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्यमाना । ७। असद्वेद्योदयापादितशारीरमानसदुःखसत्त्वा पात् क्लिश्यन्त इति क्लिश्यमाना ।

०३ तत्त्वार्थश्रवणग्रहणाभ्यामसम्पादितगुणा अधिनेया । ८। तत्त्वार्थोपदेशश्रवणग्रहणाभ्या विनीयन्ते पानीमियन्ते इति विनेया, न विनेया अधिनेया । एतेषु सत्त्वादिषु मैत्र्यादीनि यथाक्रम भाषयितव्यानि । तद्यथा, 'क्षमयामि' सर्वजीवान् क्षमयामि सर्वजीवेभ्यः, प्रीतिर्मे सर्वसत्त्वैः, वैर मे न केनचित्' इति मैत्री सर्वसत्त्वेषु भाषयितव्या । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याधिक्येषु वेदनास्तुतिवैद्या धृत्यकरणादिभिः प्रमोदो भावनीयः । मोहाभिभूतेषु मतिश्रुत्याज्ञानविभङ्गपरिगतेषु विषयतपाग्निना दहमानमानसेषु हिताहितविपरीतप्रवृत्तिषु विविधदुःखाभिभूतेषु दीनकृपणाऽनाथबालवृद्धेषु क्लिश्य

मानेषु कारुण्यं भाव्यम् । अविनेयेषु ग्रहणधारणविज्ञानोहापोहवियुक्तेषु महामोहाभिभूतेषु दुष्ट-
व्युद्ग्राहितेषु च माध्यस्थ्यं भावनीयम् । न हि तत्र वक्तुर्हितोपदेशस्य फलवत्त्वं भवतीति ।
एवं भावयतः परिपूर्णानि अहिंसादीनि व्रतानि भवन्ति ।

किमेतावानेव अभिनवाऽकुशलकर्मादाननिवृत्तिपरेण महाव्रतधारिणा क्रियाकलापः प्रणि-
धातव्यः ? नेत्याह—

जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥

जगत्कायशब्दावुक्तार्थौ । १। जगच्छब्दः कायशब्दश्च उक्तार्थौ द्रष्टव्यौ ।

स्वेनात्मना भवनं स्वभावः । २। स्वेनात्मना असाधारणेन धर्मेण भवनं स्वभाव इत्युच्यते ।

जगच्च कायश्च जगत्कायौ, जगत्काययोः स्वभावौ जगत्कायस्वभावौ ।

संसाराद् भीरुता संवेगः । ३। संसाराद् विविधवेदनाकराद् भीरुता संवेजनं संवेग इत्युच्यते । १०

रागकारणाभावात् त्रिपयेभ्यो विरञ्जनं विरागः । ४। चारित्रसोहोदयाभावे तस्योपशमात्
क्षयात् क्षयोपशमाद्वा शब्दादिभ्यो विरञ्जनं विराग इति व्यवसीयते । विरागस्य भावः कर्म वा
वैराग्यम् । संवेगश्च वैराग्यं च संवेगवैराग्ये, संवेगवैराग्याभ्यां संवेगवैराग्यार्थं जगत्कायस्वभावौ

भावयितव्यौ । तद्यथा—जगत्स्वभावस्तावत् आदिमदनादिमत्परिणामद्रव्यसमुदायरूपः तालवृक्ष- १५
संस्थानः अनादिनिधनः । अत्र जीवाः चतसृषु गतिषु नानाविधं दुःखं भोजं भोजं परिभ्रमन्ति
न चात्र किञ्चिन्नियतमस्ति । जलबुद्बुदोपमं जीवितम्, विद्युन्मेघादिविकारचपला भोगसंपदः इत्ये-
वमादिः । कायस्वभावश्च अनित्यता दुःखहेतुत्वं निःसारता अशुचित्वमित्येवमादिः । एवं भावयत
संवेगः संजायते । तत आरम्भपरिग्रहदोषदर्शनाद्विरतिः धर्मे बहुमानो धार्मिकेषु च धर्मश्रवणे
धार्मिकदर्शने च मनसः प्रसादः । उत्तरोत्तरगुणप्रतिपत्तौ च श्रद्धेति वैराग्यं च भवति शरीर- २०
भोगोपभोगसंसारनिर्वेदलक्षणम् । एवं भावनोपेतः सम्यग्ब्रतानि परिपालयति ।

ता एता. सर्वा व्रतभावनाः सर्वेषु पदार्थेषु सर्वथा नित्येषु सत्सु विक्रियाभावात् नोप-
पद्यन्ते । विक्रियाभ्युपगमे च नित्यताप्रतिज्ञाहानि । सर्वथैवाऽनित्येषु चाऽनेकक्षणवृत्त्येकवस्त्वभा-
वात् अनेकार्थविषयैकविज्ञानाभावाच्च स्मरणानुपपत्तेर्भावनाऽभावः । अनेकान्तवादिनः पुनः
द्रव्यार्थिकनयादेशात् नित्यतामवलम्बमानस्य उभयनिमित्तवशात् उत्पत्तिनिरोधौ प्रत्याभिमुख्य- २५
मादधानस्य स्मरणोपपत्तेः विक्रियोपपत्तेश्च भावनासिद्धिः ।

अत्राह—उक्तं भवता हिंसादिनिवृत्तिव्रतमिति । तत्र न जानीमः के हिंसादयः क्रियाविशेषा
इति ? अत्रोच्यते—युगपद्वक्तुमशक्यत्वात् तल्लक्षणनिर्देशस्य क्रमप्रसङ्गे यासावादौ चोदिता सैव
तावत्—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥

अनवगृहीतप्रचारविशेषः प्रमत्तः । १। इन्द्रियाणां प्रचारविशेषमनवधार्यं प्रवर्तते य स
प्रमत्तः ।

अभ्यन्तरीकृतेवार्थो वा । २। अथवा, अभ्यन्तरीकृतेवार्थं प्रमत्त इत्युच्यते । क पुनर्गिवार्थं ?
यथा सुराप प्रवृद्धमदत्वात् कार्याऽकार्यवाच्याऽवाच्याद्यनभिज्ञ, तथा जीवस्थानयोन्याश्रयविशे-
षानविद्वान् कपायोदयाविष्ट हिंसाकारणेषु स्थित अहिंसायाः 'मामान्येन न यतते इति प्रमत्तः । ३५

पञ्चदशप्रमादपरिणतो वा ।३। अथवा चतसृभि विक्रथामि कपायचतुष्टयेन पञ्चमि रिद्रियै निद्राप्रणयाभ्या च परिणतो य' स प्रमत्त इति कथ्यते ।

योगशब्द सबन्धपर्यायवचन ।४। अथ योगशब्द' सबन्धपर्यायवचनो द्रष्टव्य , योजन योग सबन्ध इति यावत् । यद्येव भावप्रधानो निर्देश कर्तव्य -'प्रमत्तत्वयोगाद्' इति, द्रव्यप्रधाने ५ हि सति सबन्धाऽप्रतीते, नैव दोष', आत्मपरिणाम एव कर्तृत्वेन निर्दिश्यते प्रमाद्यतिस्म इति प्रमत्त' परिणाम , तेन योगात् प्रमत्तयोगादिति ।

कायवाङ्मनस्कर्म वा ।५। अथवा, कायवाङ्मनस्कर्म योग इत्युच्यते । प्रमत्तस्य योग प्रमत्तयोग' तस्मात् प्रमत्तयोगात् इति हेतुनिर्देश । प्रमत्तयोगाद्धेतो प्राणव्यपरोपण हिंसेति ।

व्यपरोपण वियोगकरणम् ।६। वियोगकरण व्यपरोपणमित्युच्यते । प्राणा उक्ता, तेषा १० व्यपरोपण प्राणव्यपरोपणम् ।

प्राणग्रहण तत्पूर्वकत्वात् प्राणिव्यपरोपणस्य ।७। प्राणग्रहण क्रियते तत्पूर्वकत्वात् प्राणि व्यपरोपणस्य । प्राणवियोगपूर्वको हि प्राणिवियोग , स्वत प्राणिनो निरवयवत्वाद्वियोगाभावात् ।

अयत्त्वाद्घर्माभाव' इति चेत् , न, तद्दुःखोत्पादकत्वात् ।८। स्यान्मतम्-प्राणेभ्योऽन्य आत्मा, अत प्राणवियोगे नात्मन किञ्चिद्भवतीत्यधर्माभाव स्यादिति, तन्न, किं कारणम् ? १५ तद्दुःखोत्पादकत्वात् । प्राणव्यपरोपणे हि सति तत्सवन्धिनो जीवस्य दुःखमुत्पद्यत इत्यधर्म सिद्धि ।

शरीरिणोऽन्यत्वात् दुःखाऽभाव इति चेत् , न, पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात् ।९। स्यादेतत्-अथ शरीरी प्राणेभ्य , अतस्तत्पूर्वकदुःखमस्य न युज्यते इति, तन्न, किं कारणम् ? पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात् । अन्यत्वेऽपि सति पुत्रकलत्रादिवियोगे तापो दृश्यते ।

२० अथ प्रत्येकत्वाच्च ।१०। यद्यपि शरीरिशरीरयो लक्षणभेदान्नानात्वम्, तथापि अथ प्रत्येकत्वात् तद्वियोगपूर्वकदुःखोपपत्तेरधर्माऽभाव इत्यनुपात्मम् ।

एकान्तधादिना तदनुपपत्तिर्वन्धाभावात् ।११। ये निष्क्रियत्वनित्यत्वशुद्धत्वसर्वगतत्वा दिमि एकान्तेन आत्मान कल्पयन्ति तेषा शरीरेण सह अ-धाभावात् दुःखादीनामनुपपत्ति भवति ।

२५ उभयविशेषणोपादानम् अन्यतराभावे हिंसाऽभावज्ञापनार्थम् ।१२। प्रमत्तयोगात् प्राण व्यपरोपणमित्येतदुभय विशेषणमुपादीयते । किमर्थम् ? अन्यतराभावे हिंसाऽभावज्ञापनार्थम् । यदा प्रमत्तयोगी नास्ति केवल प्राणव्यपरोपणमेव न तदा हिंसा । उक्त च—

“वियोजयति चासुमिर्न च वधेन सयुज्यते ।” [सिद्ध० द्वा० ३।१६]

“उद्यालदन्मि पादे हरियासमिदस्त गिगमदृणो ।

३० आवादेऽज कुलिंगो मरेऽज सज्जोगमासेऽज ॥१॥

गहि सस्य सण्णिमित्तो बंधो सुह्रमोपि देसिदो समये ।

मुग्धा परिग्महोस्ति य अ-कृष्णपमाणदो अणिदो ॥२॥' [प्रवचनसा० ३।१०, से० १-२] इति ।

ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिंसेष्यते । उक्त च—

“मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस गिच्छिदा हिंसा ।

३५ पयदस्त गथि यथा हिंसामचेण समिदस्त ॥ १ ॥' [-वचनसा० ३।१०] इति ।

नैष दोषः, तत्रापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम् । तथा चोक्तम्—

“स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् ।

पूर्वं प्राण्यन्तराणा तु पञ्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥ १ ॥” [] इति ।

एवं कृत्वा यैरूपालम्भः क्रियते—

“जले जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च ।

जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिसकः ॥” [] इति;

सोऽत्रावकाशं न लभते । भिक्षोर्ज्ञानध्यानपरायणस्य प्रमत्तयोगाभावात् । किञ्च, सूक्ष्म-
स्थूलजीवाभ्युपगमात् ।

“सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्तयः ।

ये शक्याते विवर्ज्यन्ते का हिंसा सयतात्मनः ॥” []

अत्र कश्चिदाह—साधूक्तं भवता प्राणव्यपरोपणं हिंसेति । प्राणानां हि परस्परतो वियोगो
हिंसा, न कश्चित् प्राणी विद्यते इति । अत उत्तरं पठति—

प्राण्यभावे प्राणाभावः कर्तुरभावात् । १३३ यदि प्राणी न स्यात् प्राणानामभावः । कुतः ?
कर्तुरभावात् । इह कुशलाऽकुशलात्मककर्मपूर्वकाः प्राणाः तच्च कर्म असति^३ कर्तारि न भवतीति
प्राणाभावः स्यात्, अतः प्राणसद्भावे एव प्राणिनोऽस्तित्वं गमयति । सन्दंशादिकरणसद्भावे १५
अयस्कारसंसिद्धिवत् ।

किञ्च, असति प्राणिनि रूपाणाऽनुभवनोपलम्भननिमित्तग्रहणसंस्करणभिन्नलक्षणाः ।^३रूप-
वेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्काराः विविक्तशक्तित्वात् परस्परोपकारं प्रति विनिवृत्तौत्सुक्याः क्षणिक-
त्वात् स्वप्रयोजनं प्रत्यप्यसमर्थाः हिंसानिर्वृत्तिहेतवो न भवन्ति । स्मृत्यभिसन्धिक्रियाचित्तानां
“व्यधिकरणवदेकाधिकरणेऽप्यनुपपत्तेः, एकैनापि विकले प्राणातिपाताऽनभ्युपगमात् । अपि च, २०
उत्पत्त्यनन्तरं विनाशाभ्युपगमे निरोधस्याहेतुकत्वात् प्राणातिपातलक्षणस्य विनाशस्य हिंसको
हेतुर्न भवति इति तत्फलानभिसन्धः । अथाऽहेतोरपि तत्फलमिष्यते, अहिसको नाम न कश्चि-
दस्ति । भिन्नसन्तानोत्पत्तिहेतुर्हिंसक इति चेत्, न, असत् उत्पत्तेर्हेत्वभावात् । अथाऽसत् उत्पत्ते-
र्हेतुरिष्यते; सतो विनाशे हेतुः स्यादिति को विरोधः ?

आह—अभिहितलक्षणहिंसानन्तरोद्दिष्टम् अनृतं किं लक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

असदभिधानमनृतम् ॥ १४ ॥

असदिति नञा सत्प्रतिषेधाच्छून्यार्थसंप्रत्ययप्रसङ्गः । १। न सत् असदिति नञा सत्प्रति-
षेधः क्रियते, तेन शून्यार्थसंप्रत्यय प्रसज्यते, तेन नास्ति न किञ्चिदित्येवमाद्येवानृतं स्यात्,
यदसत् सदिति त्रूयात् न तदनृतं स्यात् ।

न वा, सच्छब्दस्य प्रशंसार्थवाचित्वात् । २। न वैप दोषः, किं कारणम् ? सच्छब्दस्य ३०
प्रशंसार्थवाचित्वात् । न सदसत् अप्रशम्भमिति यावत् ।

१ उद्धृतोऽयम्—स० सि० ७।१३ । २ आत्मनि । ३ रूपरसगन्धस्पर्शपरमाणवः । मज्जातीयविजा-
तीयव्यावृत्ता परस्परानुसम्बन्धा रूपस्कन्धा । सुखदुःखादयो वेदनास्कन्धा । सविकल्पकनिर्विकल्पकज्ञानानि
विज्ञानस्कन्धा । वृक्षादिनामानि संज्ञास्कन्धा । ज्ञानपुण्यपापादित्रायनाः सस्कारस्कन्धा इति पञ्च स्कन्धा ।
४ अभिप्रायः । ५ अन्याश्रयवत् ।

अभिधानशब्द करणादिसाधन ।३। अयमभिधानशब्द करणादिषु साधनेषु द्रष्टव्य । अभिधीयते अनेन, अभिधीयते, अभिधा वा अभिधानमिति । असतोऽर्थस्याभिधानम् असदभिधानम् ।

५ ऋत सत्यार्थे ।४। ऋतमित्येतत् पद सत्यार्थे द्रष्टव्यम् । सत्सु साधु सत्य प्रत्यवायकारणा निष्पादकत्वात् । न ऋतमनृतम् ।

मिथ्याऽनृतमित्यस्तु लघुत्वात् इति चेत्, न, विपरीताथमात्रसप्रत्ययप्रसङ्गात् ।५। स्यान्मतम्-मिथ्याऽनृतमित्येतत् सूत्रमस्तु । कुत ? लघुत्वात् । सूत्र हि नाम यल्लघु गमकं च तत् कर्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? विपरीतार्थमात्रसप्रत्ययप्रसङ्गात् । अय हि मिथ्याशब्द विपरीतार्थे वर्तते । तेन भूतनिह्वये अभूतोद्भावने च यदभिधान तदेवानृत स्यात्-नास्ति आत्मा नास्ति परलोक इति, श्यामाकतण्डुलमात्रमात्मा अङ्गुष्ठपर्वमात्र सर्वगतो निष्क्रिय इति च, यत्तु विद्यमानार्थविषय परप्राणिपीडाकरण तन्न स्यात् । असदिति पुनरुच्यमाने अप्रशस्तार्थे यत् तत्सर्वमनृतमुक्त भवति । तेन विपरीतार्थस्य प्राणिपीडाकरस्य चानृतत्वमुपपन्न भवति ।

अथाऽनृतानन्तरमुद्दिष्ट यस्तेय तस्य किं लक्षणमिति ? अत आह—

अदत्तादान स्तेयम् ॥ १५ ॥

१५ आदान ग्रहणम्, अदत्तयाऽऽदानम् अदत्तादान स्तेयमित्युच्यते ।

सथमदत्तमाददानस्याऽकुशलकल्पनायां कर्मादेयमात्मसात्कुर्वत स्तेयप्रसङ्गः ।१। यद्यविशेषेण अदत्तस्य आदान स्तेयमित्युच्यते, कर्माष्टविध अन्येनाऽदत्तमाददानस्य स्तेय प्राप्नोतीति । एतेन नोकर्मापि चोदित भवति ।

२० न, दानादानयोर्यत्रैव प्रवृत्तिनिवृत्ती तत्रैवोपपत्ते ।२। नैप दोष, येषु मणिमुक्ताहिरण्यादिषु दानादानयो प्रवृत्तिनिवृत्तिसंभव तेष्वेव स्तेयस्योपपत्ते, तेन कर्मणि नास्ति प्रसङ्गः ।

इच्छामात्रमिति चेत्, न; अदत्तादानग्रहणात् ।३। स्यादेतत्-इच्छामात्रमिदं यस्य दानादानसंभवस्तस्य ग्रहणमिति, तन्न, किं कारणम् ? अदत्तादानग्रहणात् । यस्य हि दानादाने सम यत् तस्य ग्रहणमकुशलम् । यदि हि कर्मादानमपि स्तेय स्यात् 'अदत्तादानम्' इत्येतत् विशेषणमुक्तं स्यात्, प्रसक्तस्य अदत्तमिति प्रतिषेधोपपत्ते ।

२५ कमापि हि किमर्थं कस्मैचिन्न दीयत इति चेत्, न; हस्तादिकरणग्रहणविसर्गासमयात् सूक्ष्मत्वात् ।४। अथ मतमेतत्-किमर्थं कर्म न कस्मैचिदीयत इति गृह्यते ? ननु लोकवादप्रसिद्ध-आरामविहारादिपादपाना फलम् अन्यस्मै जलसेकेन दीयते इति, तन्न, किं कारणम् ? हस्तादिकरणविसर्गासमयात् । यथा वस्त्रपात्रादि हस्तादिकरणैरादीयते अयस्मै च दीयते न तथा कर्म हस्तादिभिरादीयते अन्यस्मै च दीयते । कुत ? सूक्ष्मत्वात् । सूक्ष्म हि कर्म हस्तादिग्रहणविसर्गयोग्य न भवति । कथं तर्हि तदादीयते ?

शरीराहारविषयपरिणामतस्तद्वच्च ।५। स्वपरकीयेषु शरीरेषु आहारेषु शब्दादिविषयेषु च रागद्वेषरुपात्तीव्रादिविकल्पात् परिणामात् तस्य कर्मबन्धो भवति, तत् स्वपरिणामवशीकृतत्वाच्च नान्यस्मै दीयते । यद्येव नित्यकर्मबन्ध प्राप्नोति ? नैप दोष,

१ कमाद्यन । २ शापकम् । ३-त्र भा-मु० । ४ आदातुं योग्यम् । ५ अदत्तस्तत्त्वा-अ० । ६ शरीर । ७-त् अय ता०, घ०, मू०, द०, ध०, जा० । ८-दिनिष्पादन फलम् ता०, घ०, मू० द० ध०, आ० । ९ धारापयकमनिष्यथ ।

आस्रवनिरोधे सति संवृतत्वाद् बन्धाभावः ।६। आस्रवनिरोधो वक्ष्यते गुप्त्यादिलक्षणः, तस्मिन् सति संवृतत्वात् नास्ति बन्धः इति नित्यबन्धाभावः । अतो यत्रैवैहलौकिकोपकारविशेषाद् दानाभिप्रायस्तत्रैव अदत्तादानप्रकल्पितः ।

शब्दादिविषयस्थ्याद्वाराद्यदत्तानात् स्तेयप्रसङ्गे इति चेत् ; न, अप्रमत्तत्वात् ।७। स्यादेतत्-शब्दादिविषयस्थ्याद्वारादीन्यदत्तानि आददानस्य भिक्षोः स्तेयं प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम् ? अप्रमत्तत्वात् । यत्नवतो ह्यप्रमत्तस्य ज्ञानिनः शास्त्रदृष्ट्या शब्दादिविषयस्थ्याद्वाराद्यादानेऽपि विरतस्याऽस्तेयप्रसिद्धेः, सामान्यतो मुक्तत्वात् । दत्तमेव वा तत्सर्वम्, तथा हि अयं पिहितद्वारादीन् न प्रविशति ।

वन्दनादिनिमित्तधर्मादानात् स्तेयप्रसङ्ग इति चेत्, न, उक्तत्वात् ।८। स्यान्मतम्-वन्दनाक्रियासंबन्धेन धर्मोपचये सति प्रशस्तं स्तेयं प्राप्नोति; तन्न, कि कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्-दानादानसंभवो यत्र तत्र स्तेयप्रसङ्ग इति ।

प्रमत्ताधिकाराच्चान्यत्राऽप्रसङ्गः ।९। “प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा” [त० ७।१३] इत्यतः प्रमत्तयोगग्रहणमनुवर्तते । तेन प्रमत्तस्य स्तेयम्, वन्दनादिषु योगत्रयेणाऽऽभिमुख्यादात्मनः प्रमत्तत्वं नास्ति, अतः सत्यपि धर्मादानेऽस्य न स्तेयम् । परिशेषात् प्रमत्तस्य सत्यसति च परकीयद्रव्यादाने त्रेधाऽपि तदादानाद्यर्थोद्यतत्वात् स्तेयम्, तदपि प्राणिपीडाकारणत्वात् पापास्रव इत्युच्यते ।

अत्राह-व्याख्यातं हिंसादित्रयलक्षणम् । अथाऽत्रह्य किलक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥

मैथुनमिति किमिदम् ? मिथुनस्य भावो मैथुनम् ।

मिथुनस्य भाव इति चेत् ; न, द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गात् ।१। यदि मिथुनस्य भावो मैथुनमित्युच्यते; नैतद्युक्तम्, कुतः ? द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गात् । एवं सति औदासीन्यावस्थितविनिवृत्तरागस्त्रीपुंसभवेऽपि मैथुनप्रसङ्गः ।

मिथुनस्य कर्मेति चेत्, न, पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गात् ।२। यदि मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युच्यते, नैतदुपपन्नम्, कुतः ? पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गात् । द्वयोः पुरुषयोः निर्वर्त्य यद्भारोद्बहनादि कर्म तत्रापि प्रसङ्गः स्यात् ।

स्त्रीपुंसयोः कर्म इति चेत् ; न, पच्यादिक्रियाप्रसङ्गात् ।३। स्यान्मतम्-न सर्वं मिथुनमिह परिगृह्यते अनिष्टप्रसङ्गात्, ततः स्त्रीपुंसमिथुनविषयकर्मसंग्रह इति; तन्न; किं कारणम् ? पच्यादिक्रियाप्रसङ्गात् । ततश्च स्त्रीप्रव्रजितयोर्नमस्काराद्यासेवने मैथुनप्रसङ्गदोषः । अत उत्तरं पठति—

स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रोपश्लेषे रागपरिणामो मैथुनम् ।४। चारित्रमोहोदये सति स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रोपश्लेषे सति सुखमुपलप्समानयोः रागपरिणामो यः स मैथुनव्यपदेशभाक् । ननु नाय शब्दार्थः, सत्यमेवमेतत्, तथापि “प्रसिद्धिश्चात् अर्थाध्यवसायः” [] इतीष्टार्था गृह्यते ।

न वैकस्मिन्नप्रसङ्गात् ।५। न वैतद्युक्तम् ? कुत ? एकस्मिन्नप्रसङ्गात् । हस्तपादपुद्गलसंघट्टनादिभिरब्रह्म सेवमाने एकस्मिन्नपि मैथुनमिष्यते, तन्न सिद्ध्यति ।

उपचारादिति चेत्, न, मुख्यफलाभावप्रसङ्गात् ।६। स्यादेतत्-यथा स्त्रीपुंसयोः चारित्रमोहोदये वेदनापीडितयोः कर्म मैथुन तथैकस्यापि चारित्रमोहोदयोऽत्रिकरागस्य हस्तादिसंघट्टनेऽस्ति

मैथुनमिति, न, मुख्यफलाभावप्रसङ्गात् । यन्मुख्ये मैथुने कर्मास्रवफल तदत्र न प्रसज्यते मुख्यसिं
हगतक्रौर्यशौर्यादेर्माणवकेऽप्रवृत्तिवत् । इष्यते च मुख्यमतो नोपचार ।

न वा स्पर्शद्रव्यसयोगस्याविशेषाभिमानात् । ७। यथा स्त्रीपुंसयो रत्यर्थे सयोगे पर
स्पररतिकृतस्पर्शाभिमानात् सुख तथैकस्यापि हस्तादिसघटनात् स्पर्शाभिमानस्तुत्य । तस्मान्मुख्य
५ एव तत्रापि मैथुनशब्दलाभ रागद्वेषमोहाविष्टत्वात् । किञ्च,

एकस्य द्वितीयोपपत्तौ मैथुनत्वसिद्धेः । ८। यथैकस्यापि पिशाचवशीकृतत्वात् सद्विती
यत्व तथैकस्य चारित्रमोहोदयाविष्कृतकामपिशाचवशीकृतत्वात् सद्वितीयत्वसिद्धे मैथुनव्यव
हारसिद्धिः ।

प्रसिद्धिवशाच्चार्थविशेषप्रतीते पूर्वोक्ताना चाऽनवद्यत्वम् । ९। अयं मैथुनशब्द लोके
१० शास्त्रे च स्त्रीपुरुषसयोगजरतिविशेषे प्रसिद्धः । लोके तावद् गोपालादयोऽपि स्त्रीपुसरतिकर्म
मैथुनमित्याचक्षते । शास्त्रेऽपि “अश्ववृषयोमैथुनेच्छायाम्” [पा० वा० ७।१।५१] इत्येवमादौ तदेव
कर्माप्यायते । तत्र प्रसिद्धिवशात् अर्थविशेषप्रतीते पूर्वोक्ताना च पक्षाणामनवद्यत्वमवसेयम् ।
तद्यथा—

यत्तावदुक्तम्-मैथुनस्य भाव इति चेन्न द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गादिति, तदसत्, अभ्यन्तर
१५ परिणामाभावे बाह्यहेतोरफलत्वात् । यथा ककडुकचणकादीनाम् अभ्यन्तरपाककारणधिकत्वेद
शक्त्यभावात् बाह्योदकाग्निसत्त्वधस्याऽफलत्व तथा अभ्यन्तरचारित्रमोहोदयापादितस्त्रैणपौस्ता
त्मकरतिपरिणामाभावात् बाह्यद्रव्यद्वयभवनेऽपि न मैथुनम् ।

यद्योक्तम्-मैथुनस्य कर्मेति चेन्न पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गात् इति, तत्र 'वार्तम्,
कुत ? कदाचित् पुरुषद्वयेऽपि दर्शनात् । चरित्रमोहोदयाविष्टाना हि पुरुषाणा तादृशेष्वेव पुरुषेषु
२० मैथुन इत्यते । उक्तं च—

“पुरुषा पुरुषेष्वेव यदनिष्टप्रयोजना ।

अ यारुदस्य तत्सर्वं रागस्यैव विवेष्टितम् ॥” [] इति ।

यद्युक्तम्-स्त्रीपुंसयो कर्मेति चेन्न पच्यादिक्रियाप्रसङ्गात् इति, तदसाम्प्रतम्, कुत तद्वि
पयस्यैव ग्रहणात् । तयोरेव यत्कर्म तदिह गृह्यते, पच्यादिकर्म पुन अन्येनापि क्रियते । अपि च,
२५ प्रमत्तयोगादित्यनुवर्तते तत्र चरित्रमोहोदयात् प्रमत्तस्य मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युक्तम्, नमस्कारा
शुपयुक्तस्य चाऽप्रमत्तत्वात् चारित्रमोहोदयाभावाच्च सत्यपि वन्दनादिमिथुनकर्मणि न मैथुनम् ।

अहिंसादिगुणवृहणाद् ब्रह्म । १०। अहिंसादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्यमाने वृद्धि
मुपयन्ति तद्ब्रह्म त्युच्यते, न ब्रह्म अब्रह्म । किं तत् ? मैथुनम् । तत्र हिंसादयो दोषा पुच्यन्ति ।
यस्मात् मैथुनसेवनप्रवण रथाणुचरिणून् प्राणिनो हिनस्ति मृपाचादमाचष्टे अदत्तमादत्ते सचेत्
३० नमितर च परिग्रहं गृह्णाति ।

अत्राह- उक्तं भवता हिंसादिचतुष्टयस्य विशेषलक्षणम् । इदानीमिदमुच्यता परिग्रहस्य किं
लक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥

मूर्च्छत्युच्यते । का मूर्च्छा ?

३५ याशाभ्य तरोपधिनरक्षणदिव्यापृतिमूर्च्छा । १। बाह्याना गोमहिपशुसुक्तादीनां चेतना

१ तत्र सु० व० । २-मिथ्यानात् सु० व०, ३० । ३ वृषाश्वयोमैथुने । ४ ककडुकच-ध०, वा० ।

५ अनुवर्तम् । ६ तादृशेषु पु-सु०, व० । ७ रथाणु रचरिणून् सु०, व० ।

चेतनानाम् अभ्यन्तराणां च रागादीनामुपधीनां संरक्षणार्जनसंस्कारादिलक्षणव्यापृतिः मूर्च्छेति कथ्यते ।

वातपित्तश्लेष्मविकारप्रसङ्ग इति चेत्, न, विशेषितत्वात् । २। स्यान्मतम्—वातपित्तश्लेष्मणामन्यतमस्य दोषस्य प्रकोपात् उपजायमानो विकारो मूर्च्छेति; तन्न; किं कारणम् ? विशेषितत्वात् । मूर्च्छिरयं मोहसामान्ये वर्तमान. बाह्याभ्यन्तरोपधिसंरक्षणादिविषयः परिगृहीत इति ५ विशेषितत्वात् इष्टार्थसंप्रत्ययो भवति । सामान्यचोदनाश्च विशेषेष्ववतिष्ठन्त इति ।

बाह्यस्याऽप्रसङ्ग इति चेत् ; न, आध्यात्मिकप्रधानत्वात् । ३। स्यादेतत्—मूर्च्छेत्यनेन आध्यात्मिकः परिग्रहः परिगृह्यते, तेन बाह्यस्य परिग्रहत्वं न प्राप्नोतीति, तन्न; किं कारणम् ? आध्यात्मिकप्रधानत्वात् । ममेदमिति संकल्पः आध्यात्मिकः परिग्रहः, स प्रधानभूत इति तस्योपादानं क्रियते, तस्मिन् संगृहीते तत्कारणस्याप्यनुषङ्गेण प्रतीतेः । अथ यदा बाह्यः प्राधान्येन इष्यते कथं १० तस्य संग्रहः ?

मूर्च्छाकारणत्वात् बाह्यस्य मूर्च्छाव्यपदेशः । ४। यथा अन्नं वै प्राणा इति प्राणकारणे अन्ने प्राणोपचारः, तथा मूर्च्छाकारणत्वात् बाह्यः परिग्रहो मूर्च्छेति व्यवहियते ।

ज्ञानदर्शनचारित्रेषु सङ्गः परिग्रहः इति चेत्, न, प्रमत्तयोगाधिकारात् । ५। स्यान्मतम्—यथा आध्यात्मिकेऽपि रागादावात्मपरिणामे सङ्गः परिग्रह इत्युच्यते, ज्ञानदर्शनचारित्रेष्वपि ममेति १५ संकल्पः परिग्रहः प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? प्रमत्तयोगाधिकारात् । तत् ज्ञानदर्शनचारित्रवतोऽप्रमत्तस्य मोहाभावात् न मूर्च्छास्ति इति निष्परिग्रहत्वं सिद्धम् । किञ्च, तेषां ज्ञानादीनामहेयत्वात् आत्मस्वभावानतिवृत्तेरपरिग्रहत्वम् । रागादयः पुनः कर्मोदयतन्त्रा इत्यनात्मस्वभावत्वाद्धेयाः, ततस्तेषु संकल्पः परिग्रह इति युज्यते ।

तन्मूलाः सर्वदोषानुषङ्गाः । ६। स परिग्रहो मूलमेषां ते तन्मूलाः । के पुनस्ते ? सर्वे दोषानुषङ्गाः ? ममेदमिति हि सति संकल्पे रक्षणादयः सञ्जायन्ते । ३ तत्र च हिंसाऽवश्यंभाविनी, तदर्थमनृतं जल्पति, चौर्यं चाचरति, मैथुने च कर्मणि प्रतियतते, तत्प्रभवा नरकादिषु दुःखप्रकाराः, इहापि अनुपरतव्यसनमहार्णवावगाहनम् । २०

एवममूभिर्भावनाभिः स्थिरीकृतचेतसोऽपायावद्यदर्शिनो विचक्षणस्य सर्वसंसारिक्रियाकलापात् दुःखबुद्ध्या निरुत्सुकीकृतविषयकूतहृतस्य^१ मैत्रीप्रसोदकारुण्यमाध्यस्थ्यप्रणिधानापादित- २५ सौहार्दस्य जन्ममरणपरिखेदितमतेरवलोकितशरीरस्वभावस्य मोक्षं प्रत्यवहितस्य यस्य सन्ति व्रतानि स भवति—

निःशल्यो व्रती ॥ १८ ॥

अनेकधा प्राणिगणशरणाच्छल्यम् । १। विविधवेदनाशलाकाभिः प्राणिगण शृणाति हिनस्ति इति शल्यम् । ३०

आवाधकत्वादुपचारसिद्धिः । २। यथा शरीरानुप्रवेशात् काण्डादिप्रहरणं शरीरिणो वाधाकरं शल्य तथा कर्मोदयविकारोऽपि शरीरमानसवाधाहेतुत्वात् शल्यमिव शल्यमित्युपचर्यते ।

तन्निषिद्धं मायानिदानमिथ्यादर्शनभेदात् । ३। तदेतच्छल्य त्रिविध वेदितव्यम् । कुत ? मायानिदानमिथ्यादर्शनभेदात् । माया निकृतिर्वञ्चनेत्यनर्थान्तरम्, विषयभोगाकाङ्क्षा निदानम्, मिथ्यादर्शनमतत्त्वश्रद्धानम् । एतस्मात्त्रिविधाच्छल्यान्निष्क्रान्तो निःशल्यो व्रतीत्युच्यते । ३५ अत्र कश्चिदाह—

विरोधाद्विशेषणानुपपत्तिः ।४। निःशल्यत्वव्रतित्वमित्येतदुभयविरुद्धम्, ततो न निःशल्यत्वाद् व्रती भवितुमर्हति । न हि दण्डसंबन्धाच्छत्री स्यात्, तस्मात् व्रताभिसंबन्धादेव व्रतीति वक्तव्यम्, शल्याभावाच्च निःशल्य इति ।

५ आनर्थक्यं च, अन्यतरेण गतार्थत्वात् ।५। यदि व्रतित्वान्निःशल्य, तस्मात् व्रतीत्येतावद्वाच्यम्, न निःशल्य इति । यदि च निःशल्यत्वात् व्रती, तस्मान्निःशल्य इत्येतावद्वाच्यम्, न व्रतीति ।

विकल्प इति चेत्, न फलविशेषाभावात् ।६। स्यादेतत्-विकल्पोऽत्र गृह्यते निःशल्यो वा व्रती वा इति, ततो न विशेषणविशेष्यसंबन्धाऽभावो दोष इति, तन्न, किं कारणम् ? फलविशेषाभावात् । फलविशेषवता हि लोके विकल्पो दृष्टः, यथा देवदत्तघृतेन वा सूपेन वा दध्ना वा भोजयेत् इति, न तथेह फलविशेषोऽस्ति निःशल्यो वा व्रती वेति उभयविशेषणविशिष्टस्यैकस्येष्टत्वात् ।

नवा, अङ्गाङ्गिभावस्य विवक्षितत्वात् ।७। न वा एष दोषः, किं कारणम् ? अङ्गाङ्गिभावस्य विवक्षितत्वात् । न हि साद्युपरतिमात्रव्रतसंबन्धात् व्रती भवति अतरेण शल्याभावम्, सति शल्यापगमे व्रतसम्बन्धात् व्रतीति विवक्षितम् । यथा बहुक्षीरघृतो 'गोमान्' इति व्यपदिश्यते, बहुक्षीरघृताभावात् सतीष्वपि गोषु न गोमान् तथा सशल्यत्वात् सत्त्वपि व्रतेषु न व्रती, यस्तु निःशल्य स व्रती । 'तत्रैतत् स्यात्'-कथमेतदेव^१ भविष्यतीति ? उच्यते—

प्रधानानुविधानात् अग्रधानस्य ।८। यथा तीक्ष्णेन परशुना छिनत्तीति तीक्ष्णगुणविशिष्टपरशुरग्रधानभूतं छेतुं प्रधानस्योपकारे वर्तते तथा निःशल्यत्वगुणविशिष्टानि व्रतानि गुणभूतानि तद्वत् प्रधानस्य विशेषकाणि ।

आह- किमेव व्रती व्यपगतशल्यत्रयो हिंसाद्यभावात् यथोक्तक्रियासमूहविजृम्भितपरिणामपरिग्रहनिरपेक्षं सर्व एव अगारसंबन्धं प्रति निवृत्तौत्सुक्यं प्रतिहायते उक्तविरतोऽपि कश्चिन् गृही निश्चीयते इति ? अत्रोच्यते-अमीपामेष हिंसादीनां विरतिविशेषस्य भेदात् अधिकृतो व्रती द्वेषा—

अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥

प्रतिश्रयाधितया अङ्गनादगारम् ।१। प्रतिश्रयार्थिभिर्जनैरङ्ग्यते गम्यते तदित्यगारवैशम्य इत्यर्थः । अगारमस्यास्तीत्यगारी, न विद्यते अगारमस्येत्यनगारः ।

अनियमप्रसङ्ग इति चेत्, न; भावागारस्य विवक्षितत्वात् ।२। स्यान्मत्तम्-शून्यागारदेव बुलाद्यावासस्य मुनेरगारित्वं प्राप्तम्, अनिवृत्तविषयतृष्णस्य कुत्तरिचत्कारणात् विमुच्यगारवने वसतः अनगारत्वचेत्यनियमप्रसङ्ग इति, तन्न किं कारणम् ? भावागारस्य विवक्षितत्वात् । चारित्र्यमोहोदये सति अगारसंबन्धप्रत्यनिवृत्तपरिणाम अगारमित्युच्यते, स यस्यास्त्यसौ वने वसन्नपि अगारातिव्यपदेशमर्हति । तदभावादनगार इति च भवति ।

प्रतिकारणासाफल्यत्वात् गृहस्थस्याव्रतित्थमिति चेत्, न; नैगमसग्रहव्यवहारव्यापारात् नगरावासयम् ।३। यथा गृहापवरकादिनगरैकदेशे निवास्यपि नगरावास इति शक्यते, तथा असकलव्रताऽपि नैगमसग्रहव्यवहारनयविषयज्ञापेक्षया व्रतीति व्यपदिश्यते ।

राजधरा ।४। यथा द्वात्रिंशद्भजनपदसहस्राधिपति सार्यभौमो^१ राजेति एकजनपदपतिवदर्थरथरा वा न राजा न भवति ? भवत्येव, तथा अष्टादशशीलसहस्रचतुरशीतिगुणशतसहस्रधरत्वादनगार संपूणव्रत इति मयतासयतोऽणुव्रतपरत्वात् न व्रतीति न भवति ? भवत्येव ।

अत्राह-हिसादीनामन्यतमस्मात् यः प्रतिनिवृत्तः स खल्वगारी व्रती नैवम् ; किं तर्हि ? पञ्चतय्या अपि विरतेवैकल्येन विवक्षित इति, उच्यते—

अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥

अणुशब्दः सूक्ष्मवचनो द्रष्टव्यः । अणूनि व्रतानि अस्य सोऽणुव्रतः । कथमणुत्वमिति चेत् ? उच्यते—सर्वसावद्यनिवृत्त्यसंभवात् । कुतस्तर्हि असौ निवृत्तः ? ५

द्वीन्द्रियादिव्यपरोपणान्निवृत्तः । १। द्वीन्द्रियादीनां जङ्गमानां प्राणिनां व्यपरोपणात् त्रिधा निवृत्तः अगारीत्याद्यमणुव्रतम् ।

स्नेहद्वेषमोहावेशात् असत्याभिधानवर्जनप्रवणः । २। स्नेहस्य द्वेषस्य मोहस्य चोद्रेकात् यदसत्याभिधानं ततो निवृत्तादरो गृहीति द्वितीयमणुव्रतम् ।

अन्यपीडाकरात् पार्थिवभयाद्यत्पादितनिमित्तादप्यदत्तात् प्रतिनिवृत्तः । ३। अन्यपी- १०
डाकरपार्थिवभयादिवशादवश्यं परित्यक्तमपि यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरं श्रावक इति तृतीयमणु-
व्रतम् ।

उपात्ताऽनुपात्तान्याङ्गनासङ्गाद्विरतरतिः । ४। उपात्ताया अनुपात्तायाश्च अन्याङ्गनायाः सङ्गा-
द्विरतरतिः विरताविरत इति चतुर्थमणुव्रतम् ।

परिच्छिन्नधनधान्यैस्त्रेणाद्यवधिर्गृही ५। धनधान्यत्रेणादीनाम् इच्छावशात् कृतपरिच्छेदः १५
गृहीति पञ्चममणुव्रतम् ।

आह—किं स्थवीयसी विरतिमभ्युपगतस्य श्रावकस्य किमेतावानेन विशेषः आहोस्विदिति कश्चिदन्योऽपीति ? अत्रोच्यते—

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरि- माणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥ २१ ॥

२०

आकाशप्रदेशश्रेणी दिक् । १। आकाशस्य प्रदेशाः परमाणुपरिच्छेदात् प्रविभक्ताः श्रेणीकृता दिग्व्यपदेशमर्हन्ति ।

आदित्यादिगतिविभक्तस्तद्भेदः । २। आदित्यादिगत्योदयास्तमयपरिच्छिन्नया विभक्तस्त-
द्भेदः—प्राची दिक् दक्षिणा प्रतीची उत्तरा ऊर्ध्वमधो विदिशश्चेति ।

ग्रामादीनाम् अवधृतपरिमाणः प्रदेशो देशः । ३। ग्रामनगरगृहापवरकादीनामवधृतपरि- २५
माणानां प्रदेशो देश इत्युच्यते ।

उपकारात्यये पापादाननिमित्तमनर्थदण्डः । ४। असत्युपकारे पापादानहेतु अनर्थदण्ड इत्यवध्रियते^३ । विरमणं विरतिः निवृत्तिरिति यावत् । दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो विरतिः दिग्देशानर्थ-
दण्डविरतिः । साधनं कृतेति वृत्तिः ।

विरतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । ५। दिग्विरति देशविरतिरनर्थदण्डविरतिरिति । ३०

विरत्यग्रहणमधिकारादिति चेत्, न उपसर्जनानभिसंबन्धात् । ६। ग्यादेतत्—“हिमानृत-
स्तेयाग्रहणपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम्” [७।१] इत्यतः विरतिग्रहणमनुवर्तते, तत पुनरिह विरतिग्रहण-

१-कर पा-सु०, मृ०, ता०, श्र० । २-द्वयप-३०, मृ० । -द्वयप-ता०, श्र० । ३ इति व्यग्रहियते सु०, ३०, व० ।

मनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? उपसर्जनानभिसंबन्धात् । तदनुवर्तमान विरतिग्रहण दिग्देशा नर्थदण्डग्रहणेन उपसर्जनेन नाभिसम्बध्यते, तत्र पुनर्विरतिग्रहण क्रियते ।

एकत्वेन गमन समय । ७। समेकीभावे वर्तते, तद्यथा 'सगत घृत सगत तैलम्' इत्युक्ते एकीभूतमिति गम्यते । एकत्वेन गमन समय । प्रतिनियतकायवाङ्मनस्फूर्मपर्यायार्थं प्रतिनिवृत्त-
५ त्वादात्मनो द्रव्यार्थेनैकत्वगमनमित्यर्थं । समय एव सामायिकम्, समय प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम् ।

उपेत्य तस्मिन् वसन्तीन्द्रियाणि इत्युपवास । ८। शब्दादिग्रहण प्रति निवृत्तौस्तुक्यानि पञ्चापीन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन् वसन्तीत्युपवास । अशनपानभक्ष्यलोहलक्षणचतुर्विधाहारपरि-
१० त्याग इत्यर्थं । प्रोषधशब्द पर्वपर्यायवाचो । प्रोषधे उपवास प्रोषधोपवास । साधन कृतेति वृत्तिः, सङ्गायामिति वा ।

उपेत्य भुज्यते इत्युपभोग । ९। उपेत्यात्मसात्कृत्य भुज्यते अनुभूयत इत्युपभोग । अशनपानगन्धमाल्यादि ।

परित्यज्य भुज्यत इति परिभोग । १०। सकृद् भुक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परिभोग इत्युच्यते । आच्छादनप्रावरणालङ्कारशयनासनगृह्यायानवाहनादि । उपभोगश्च परि-
१५ भोगश्च उपभोगपरिभोगौ, उपभोगपरिभोगयो परिमाणम् उपभोगपरिभोगपरिमाणम् ।

सयममविनाशय नततीत्यतिथि । ११। चारित्रलाभवल्लोपेतत्वात् सयममविनाशय नततीत्यतिथि । अथवा नास्य तिथिरस्ति इत्यतिथि, अनियतकालागमन इत्यर्थं ।

सविमजन सविभाग । १२। अतिथये सविभाग अतिथिसविभाग । अश्वघासादि वद् वृत्तिः ।

२० अतग्रहणमनर्थकमिति चेत्, उक्तम् । १३। अतमित्यनुवर्तते, पुनर्ग्रहणमनर्थकमिति चेत्, उक्तम्, किमुक्तम् ? उपसर्जनानभिसंबन्धादिति ।

अतसपन्नशब्द प्रत्येकमसिद्यभ्यते । १४। दिग्विरतिप्रतसपन्न देशविरतिप्रतसपन्न इत्यादि । अथ किमर्थो दिङ्निवृत्तिः ?

दुष्परिहरक्षुद्रज तुप्रायत्वादिङ्निवृत्ति । १५। दुष्परिहरै क्षुद्रजन्तुभिराकुला दिश अत-
२५ स्तान्निवृत्ति कर्तव्या ।

तत्परिमाण च योजनादिभिर्मिज्ञानवद्भिः । १६। तासा परिमाण योजनादिभि पर्व तादिप्रसिद्धाभिज्ञानै कर्तव्यम् ।

अगमनेऽपि प्राणिवधाम्यनुज्ञानमिति चेत्, न; निवृत्त्ययत्वात् । १७। स्यान्मतम्-दिक् परिमाणकरणात् अगमनेऽपि तदन्तरावस्थितप्राणिगणयधाम्यनुज्ञान प्रसक्तम्, अथवा वा दिक्-
३० परिमाणमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? निवृत्त्ययत्वात् । कात्स्न्येन निवृत्तिं कर्तुमशक्नुवत शक्त्या प्राणिवधविरतिं प्रत्यागूर्णस्यात्र प्राणयात्रा भवतु वा मा वा भूत् । सत्यपि प्रयोजनमू यस्त्वे परिमितदिग्बधेर्बहिर्नास्कन्त्यामिति प्रणिधानान्न दोष ।

तृष्णाप्राकाम्यनिरोधतन्त्रवाच्च । १८। प्रवृद्धेच्छस्य आत्मनस्तस्या दिशि विना यत्रात् मणिरत्नादिलामोऽस्तीत्येवम् अथेन प्रोत्साहितस्यापि मणिरत्नादिसम्प्राप्तितृष्णाप्राकाम्यनिरोध-
३५ कथ तन्त्रितो भवेदिति दिग्विरति श्रेयसी ।

ततो बहिर्महाप्रतसिद्धि । १९। अहिंसाद्यनुवर्तधारिणोऽप्यस्य परिमितादिग्बधेर्बहिर्मनो याक्काययागै कृतकारितानुमतविकल्पै हिंसादिसर्वसावधानिवृत्तिरिति महाप्रतत्यमवसेयम् ।

तथैव देशनिवृत्तिः । २०। यथा दिङ्निवृत्तिः कृता तथैव देशनिवृत्तिः कार्या । मदीयस्य गृहान्तरस्य तटाकस्य वा मध्यं मुक्त्वा देशान्तरं नास्कन्त्यामि इति तन्निवृत्तौ पूर्ववत् प्रयोजनं वेदितव्यम् । महाव्रतत्वं च वहिर्व्यवस्थाप्यम् । अयमनयोर्विशेषः—दिग्विरतिः सार्वकालिकी देश-विरतिर्यथाशक्ति कालनियमेनेति ।

अनर्थदण्डः पञ्चधा अपध्यान-पापोपदेश-प्रमादाचरित-हिंसाप्रदाना-ऽशुभश्रुतिभेदात् । २१। ५
अनर्थदण्डः पञ्चधा भिद्यते । कुतः ? अपध्यान-पापोपदेश-प्रमादाचरित-हिंसाप्रदाना-ऽशुभश्रुतिभेदात् । तत्र परेषां जयपराजयवधवन्धाङ्गच्छेदस्वहरणादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम् । क्लेश-तिर्यग्वणिज्यावधकारम्भादिषु पापसंयुतं वचनं पापोपदेशः । तद्यथा अस्मिन् देशे दासा दास्यश्च सुलभास्तानमुं देशं नीत्वा विक्रये कृते महानर्थलाभो भवतीति क्लेशवणिज्या । गोमहिष्यादीन् असुत्र गृहीत्वा अन्यत्र देशे व्यवहारे कृते भूरिवित्तलाभ इति तिर्यग्वणिज्या । वागुरिकसौकरि- १०
कशाकुनिकादिभ्यो मृगवराहशकुन्तप्रभृतयोऽमुस्मिन् देशे सन्तीति वचनं वधकोपदेशः । आरम्भ-केभ्यः कृषीवलादिभ्यः क्षित्युदकज्वलनपवनवनस्पत्यारम्भोऽनेनोपायेन कर्तव्यः इत्याख्यानमारम्भ-कोपदेशः । इत्येवं प्रकारं पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेशः ।

प्रयोजनमन्तरेणापि वृत्तादिच्छेदनभूमिकुट्टनसलिलसेचनाद्यवद्यकर्म प्रमादाचरितमिति कथ्यते । १५

विषशस्त्राग्निरञ्जुकशादण्डादिहिसोपकरणप्रदानं हिंसाप्रदानमित्युच्यते ।

हिसारागादिप्रवर्धितदुष्टकथाश्रवणशिक्षणव्यापृतिरशुभश्रुतिरित्याख्यायते । एतस्मादनर्थद-ण्डाद्विरतिः कार्या ।

मध्येऽनर्थदण्डग्रहणं पूर्वोत्तरातिरेकानर्थक्यज्ञापनार्थम् । २२। पूर्वयोः दिग्देशयोरुत्तरयोश्चोपभोगपरिभोगयोरवधृतपरिमाणयोरनर्थकं चङ्क्रमणादि विषयोपसेवनं च निष्प्रयोजनं २०
न कर्तव्यमित्यतिरेकनिवृत्तिज्ञापनार्थं मध्येऽनर्थदण्डवचनं क्रियते ।

सामायिके नियतदेशकाले महाव्रतत्वं पूर्ववत् । २३। इयति देशे एतावति काल इत्यवधारिते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्वं पूर्ववद्वेदितव्यम्, अणुस्थूलकृतहिंसादिनिवृत्तेः ।

संयमप्रसङ्ग इति चेत्, न, तद्धातिकर्मोदयात् । २४। स्यान्मतम्—सामायिके सर्वसावद्य-निवृत्तिलक्षणे स्थितस्य तस्य संयमं प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ? तद्धातिकर्मोदयात् । तस्य हि २५
संयमघातिकर्मोदयोऽस्तीति न संयतत्वम् ।

महाव्रतत्वाभाव इति चेत्, न; उपचारात्, राजकुले सर्वगतचैत्रवत् । २५। यद्यभ्यन्तरसंयमघातिकर्मोदयोऽस्ति तदुदयेनावश्यमनिवृत्तपरिणामेन भवितव्यं ततश्च महाव्रतत्वमस्य नोपपद्यत इति मतम्, तन्न, किं कारणम् ? उपचारात्, राजकुले सर्वगतचैत्रवत् । यथा पौरजनपदकोष्ठागारादिषु बाह्येषु व्यापारेषु सर्वेषु व्यापृत. स्नानानुलेपनशयनान्तःपुरादिव्यापारेषु ३०
अभ्यन्तरेषु केपुचिन् व्यापृतिमननुगच्छन्नपि राजकुले सर्वगतश्चैत्र इत्युपचर्यते, तथा हिंसादिषु बाह्येषु सर्वेषु अनासक्तधिपण. अभ्यन्तरसंयमघातिकर्मोदयापादितमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महाव्रत इत्युपचर्यते । एव च कृत्वा अभव्यस्यापि निर्ग्रन्थलिङ्गधारिण एकादशाङ्गाव्या-यिनो महाव्रतपरिपालना देशसयतसयतभावस्यापि उपरिग्रैवेयकविमानवासितोपपन्ना भवति ।

स्नानगन्धमाल्यादिविरहितोऽवकाशे शुचावुपवसेत् । २६। स्वशरीरसंस्कारकारणम्नान- ३५
गन्धमाल्याभरणादिभिविरहित शुचौ अवकाशे माधुनिवासे चेत्यालये स्वप्रोपधोपवासगृहे वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनावहितान्त करण सन्नुपवसेन निरारम्भ श्रावक ।

- भोगपरिसख्यानं पञ्चविध असघातप्रमादबहुवधानिष्ठानुपसेव्यविषयभेदात् । २७। भोगपरिसख्यानं पञ्चविधं प्रत्येतव्यम् । कुत ? असघातप्रमादबहुवधानिष्ठानुपसेव्यविषयभेदात् । तत्र मधु मांसं सदा परिहर्तव्यं त्रसघातं प्रति निवृत्तचेतसा । मद्यमुपसेव्यमानं कार्यकार्यविवेकसमोहकरमिति तद्वर्जनं प्रमादविरहायानुष्ठेयम् । केतक्यर्जुनपुष्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि शृङ्गवेरमूलकार्द्वह्रिद्रानिम्बकुसुमादीन्यनन्तकायव्यपदेशार्हाणि, एतेषामुपसेवने बहुघातोऽल्पफलमिति तत्परिहारं श्रेयान् । यानवाहनाभरणादिषु एतावदेष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्ठान्निवर्तनं कर्तव्यम् । न हि असत्यभिसन्धिनियमे व्रतमिति । इष्टानामपि चित्रवस्त्रविकृतवेषाभरणादीनामनुपसेव्यानां परित्यागं कार्यं आवज्जीवम् । अथ न शक्तिरस्ति कालपरिच्छेदेन वस्तुपरिमाणेन च शक्त्यनुरूपं नियतं कार्यम् ।
- १० अतिथिसविभागश्चतुर्विधो भिक्षोपकरणौपधप्रतिश्रयभेदात् । २८। अतिथिसविभागश्चतुर्धा भिद्यते । कुत ? भिक्षोपकरणौपधप्रतिश्रयभेदात् । भोक्षार्थमभ्युद्यतायातिथये सयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरवथा भिक्षा देया, धर्मोपकरणानि च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्योपबृंहणानि दातव्यानि, औपधमपि योग्यमुपयोजनीयम्, प्रतिश्रयश्च परमधर्मश्रद्धया प्रतिपाद्यितव्य इति ।
- १५ चशब्दो वक्ष्यमाणगृहस्थधर्मसमुच्चयार्थः । कः पुनरसौ ?

मारणान्तिकीं सल्लेखना जोषिता ॥ २२ ॥

- स्वायुरिन्द्रियबलसत्तयो मरणम् । १। स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात् सत्तयो मरणमिति मन्यन्ते मनीषिणः ।
- २० अन्तग्रहणं तद्भवमरणप्रतिपत्त्यर्थम् । २। मरणं द्विविधम्—नित्यमरणं तद्भवमरणं चेति । तत्र नित्यमरणं समये समये स्वायुरादीनां निवृत्तिः । तद्भवमरणं भवात्तरप्राप्त्यनन्तरोपरिश्लेषपूर्वभवविगमनम् । तत्रात्तग्रहणं कियते तद्भवमरणपरिमहार्थम् । मरणमन्तो मरणात्, मरणात् प्रयोजनमस्या इति मारणान्तिकी ।
- २५ सम्यक्कायकपायलेखना सल्लेखना । ३। लिखेण्यं—तस्य लेखना तनुकरणमिति यावत् । कायस्य वाहस्य अभ्यन्तराणां च कपायाणां तत्कारणह्रापनया क्रमेण सम्यक् लेखना सल्लेखना, तां मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषितां सेवितां गृहीत्यभिसम्बन्धः ।
- ३० सेविताग्रहणं विस्पष्टार्थमिति चेत् ; न, अर्थविशेषोपपत्तेः । ४। स्यान्मतम्—इह सेवितेत्येव विस्पष्टार्थं वक्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? अर्थविशेषोपपत्तेः । न केवलमिह सेवनं गृह्यते । किं तर्हि ? प्रीत्यर्थोऽपि, जुषि प्रीतिसेवनयोरिति । यस्मात् असत्या प्रीतौ बलात् सल्लेखना कायते, सत्या हि प्रीतौ स्वयमेव करोति ।
- ३५ सल्लेखनायां जोषितेति प्राप्नोतीति चेत् ; न, तन्न प्रयोगात् । ५। स्यान्मतम्—यथा कटस्य वर्तेति विभक्तिनिर्देशं तथा सल्लेखनायां जोषितेति प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ? तन्न प्रयोगात् ।
- इति चेत् ; न अप्रमत्तत्वात् । ६। स्यान्मतम्—सल्लेखनामास्थितस्य
- ३५ स्वाभिसन्धिपूर्वकायुषं
- ३५ प्रमत्तयोगाद्वि प्राणवद्
- इति चेत् ; न अप्रमत्तत्वात् । ६। स्यान्मतम्—सल्लेखनामास्थितस्य
- ५५ प्राप्नोतीति ? तन्न, किं कारणम् ? अप्रमत्तत्वात् ।
- । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुत ?
- हि विपश्चाद्युपकरणप्रयोगवशात् आत्मानं धत्त

स्वघातो भवति । न तथा सल्लेखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवधदोषसंस्पर्शः ।
उक्तञ्च—

“रागादीणमणुष्या अहिसकत्तेति देसिदं समये ।
तेसि चेदुप्पत्ती हिसेति जिणेहि णिदिट्ठा ॥ १ ॥” []

किञ्च,

मरणस्याऽनिष्टत्वात् । ८। यथा वणिजः विविधपण्यदानादानसंचयपरस्य गृहविनाशोऽनिष्टः
तद्विनाशकारणे चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति दुष्परिहरे च पण्याविनाशो यथा भवति तथा
यतते । एवं गृहस्थोऽपि व्रतशीलपुण्यसंचयप्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पातमभिवाञ्छति,
तदुपप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाऽविरोधेन परिहरति, दुष्परिहरे च यथा स्वगुणाविनाशो न
भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो भवेत् ? किञ्च,

उभयानभिसन्धानात् । ९। यथा तपस्थः शीतोष्णजसुखदुःखानभिसन्धानात् अनभिसं-
हितसुखदुःखसंबन्धेऽपि सुखदुःखकृतरागद्वेषाभावात् न सुखदुःखकृतकर्मबन्धभाक् तथा अर्हत्प्र-
णीतां सल्लेखनां कुर्वन् जीवितमरणानभिसन्धानात् अनभिसंहितात्मीयमरणसंबन्धेऽपि रागद्वेषा-
भावात् नात्मवधकः । किञ्च,

स्वसमयविरोधात् । १०। यथा क्षणिकवादिनः ‘क्षणिकाः सर्वे भावाः’ इति ब्रुवतः स्वसम- १५
यविरोधस्तथा ‘यदा सत्त्वश्च भवति सत्त्वसंज्ञा च भवति वधकश्च भवति वधचित्तं चास्यो-
त्पन्नं भवति इत्येतां चतुर्विधां चेतनां प्राप्य हिंसा जयते’ इति ब्रुवतोऽसत्यात्मवधकत्वचित्ते
सल्लेखनां कुर्वतः आत्मवधकत्वं जायत इत्याचक्षणास्यासचेतितकर्मबन्धाभावः समयविरोधः ।
अथ स्वसमयविरोधो माभूदिति चतुर्विधयैव चेतनया कर्म बध्यते इतीष्टम्, ननु सल्लेखनायाम्
आत्मवधकचित्ताभावात् आत्माऽहिंसकत्वं सिद्धम् । अथवा, यथा सदा मौनव्रतिकस्य मौनव्रतिकोऽ- २०
स्मीति वचनं स्ववचसा विरुध्यते, तथा सर्वानात्मकवादिनः आत्माभावादात्मनो वधकत्वमाच-
क्षणास्य सर्वानात्मकाऽऽर्यस्यैतस्यवचनविरोधः । अथ स्वसमयविराधो माक्लृपदिति ३ सर्वानात्मक-
मिष्टम्, नन्वात्माभावात् आत्मवधाभावः ।

योऽपि ब्रूयात् निःक्रिय आत्मेति, तस्य पुनः साधुजनसेवितां सल्लेखनामातिष्ठमानस्या- २५
त्मवधकत्वं भवतीत्यभिलषतः १ आत्मनो निष्क्रियत्वप्रतिज्ञाहानिः । निष्क्रियत्वाभ्युपगमे चात्मव-
धप्राप्त्युपालम्भनाभावः ।

आह—कदा अनेन सल्लेखनायां प्रयतितव्यमिति ? अत्रोच्यते—

जरारोगेन्द्रियहानिभिरावश्यकपरिहारे । ११। जरसा शरीरदूषिण्या यदा प्रहतजड्घाव-
लवीर्यो भवति रोगैश्च वातादिविकारजनितैरभिद्रुतः प्रक्षीणेन्द्रियबलश्च भवति तदा आवश्यक-
परिहयमपेक्षमाणः स्मृतिमान् प्रासुकाशनपानकोपवाससेवनादिना क्रमेण प्रक्षीयमाणशरीरबलः ३०
आमरणाद्भावनानुपेक्षासमाधिबहुलः शास्त्रोक्तेन विधिना सल्लेखनां जोपिता उक्तमार्थस्याराधको
भवति ।

एकयोगकरणं १ ज्याय इति चेत्, न, कदाचित् कस्यचित्तां प्रत्याभिमुख्यज्ञापनार्थत्वात्
। १२। स्यादेतत्—पूर्वसूत्रेण सह एक एव योगः कर्तव्य लघ्वर्थ इति; तन्न, किं कारणम् ? कदा-
चित् कस्यचित् तां प्रत्याभिमुख्यज्ञापनार्थत्वात् । सप्ततथशीलवत कदाचित् कस्यचिदेव गृहिणः ३५
सल्लेखनाभिमुख्यं न सर्वस्येति । किञ्च,

१-सम्बन्धे रा-मु०, द०, व० । २-सत्त्व-मु०, व० । ३ सर्वानात्म-मु०, द०, व० । ४ नैया-
यिक-सम्पा० । ५-क्षपत-मु० । ६ न्याय्यमिति मु०, व० ।

भोगपरिसख्यानं पञ्चविधं त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्ठानुपसेव्यविषयभेदात् । २७। भोग-
परिसख्यानं पञ्चविधं प्रत्येतन्व्यम् । कुत ? त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्ठानुपसेव्यविषयभेदात् ।
तत्र मधु मास सदा परिहर्तव्यं त्रसघातं प्रति निवृत्तचेतसा । मधुमुपसेव्यमानं कार्याकार्यविवेक-
समोहकरमिति तद्वर्जनं प्रमादविरहायानुष्ठेयम् । केतक्यर्जुनपुष्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि
५ शृङ्गवेरमूलकार्द्वरिद्रानिम्बकुसुमादीन्यनन्तकायव्यपदेशार्हाणि, एतेषामुपसेवने बहुघातोऽल्पफल-
मिति तत्परिहारं श्रेयान् । यानवाहनाभरणादिषु एतावदेवैष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्टान्निवर्तनं
कर्तव्यम् । न हि असत्यभिसन्धिनियमे व्रतमिति । इष्टानामपि चित्रवस्त्रविकृतवेषाभरणादीनां
मनुपसेव्यानां परित्यागं कार्यं यावज्जीवम् । अथ न शक्तिरस्ति कालपरिच्छेदेन वस्तुपरिमा-
णेन च शक्त्यनुरूपं निवर्तनं कार्यम् ।

१० अतिथिसन्धिभागश्चतुर्विधो भिक्षोपकरणौपधप्रतिश्रयभेदात् । २८। अतिथिसन्धिभागश्च
तुर्धा भिद्यते । कुत ? भिक्षोपकरणौपधप्रतिश्रयभेदात् । मोक्षार्थमभ्युद्यतायातिथये सयमपराय-
णाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरवस्था भिक्षा देया, धर्मोपकरणानि च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्योपशुद्-
धानि दातव्यानि, औपधमपि योग्यमुपयोजनीयम्, प्रतिश्रयश्च परमधर्मश्रद्धया प्रतिपादयि-
तव्यं इति ।

१५ चशब्दो वक्ष्यमाणगृहस्थधर्मसमुच्चयार्थः । कः पुनरसौ ?

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोपिता ॥ २२ ॥

स्वायुरिन्द्रियवलसक्तयो मरणम् । १। स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां बलानां च
कारणवशात् सक्तयो मरणमिति मन्यन्ते मनीषिणः ।

अन्तग्रहणं तद्भवमरणप्रतिपत्त्यर्थम् । २। मरणं द्विविधम्-नित्यमरणं तद्भवमरणं चेति ।
२० तत्र नित्यमरणं समये समये स्वायुरादीनां निवृत्तिः । तद्भवमरणं भवान्तरप्राप्त्यनन्तरोपरिहृत-
पूर्वमवविगमनम् । तत्रान्तग्रहणं कियते तद्भवमरणपरिग्रहार्थम् । मरणमन्तो मरणात्, मरणात्
प्रयोजनमस्या इति मारणात्तिकी ।

सम्यक्कायकपायल्लेखनां सल्लेखना । ३। लिखेण्यं तस्य लेखना तनूकरणमिति यावत् ।
कायस्य बाह्यस्य अभ्यन्तराणां च कपायाणां तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यक् लेखनां सल्लेखनां
२५ तां मारणात्तिकीं सल्लेखनां जोपितां सेवितां गृहीत्यभिसम्बन्धः ।

सेविताग्रहणं विस्पष्टार्थमिति चेत्, त, अर्थविशेषोपपत्तेः । ४। स्यान्मतम्-इह सेवितेत्येव
विस्पष्टार्थं वक्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? अर्थविशेषोपपत्तेः । न केवलमिह सेवनं गृह्यते ।
किं तर्हि ? प्रीत्यर्थोऽपि, जुषि प्रीतिसेवनयोरिति । यस्मात् असत्या प्रीतौ घलान्नं सल्लेखनां
कायते, सत्या हि प्रीतौ स्वयमेव करोति ।

३० सल्लेखनायां जोपितेति प्राप्नोतीति चेत्, न; तन्न प्रयोगात् । ५। स्यान्मतम्-यथा
कटस्य वर्तेति विभक्तिनिर्देशः तथा सल्लेखनायां जोपितेति प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ?
तन्न प्रयोगात् ।

आत्मवधकृत्यप्रसङ्ग इति चेत्, न; अप्रमत्तत्वात् । ६। स्यान्मतम्-सल्लेखनामास्थितस्य
स्वाभिसन्धिपूर्वकायुरादिनिवृत्तेरात्मवधं प्राप्नोतीति ? तन्न, किं कारणम् ? अप्रमत्तत्वात् ।
३५ प्रमत्तयोगाद्धि प्राणव्यपरोपणं हिंसेत्युक्तम् । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुत ?

रागाद्यभावात् । ७। रागद्वेषमोहाविष्टस्य हि विपशक्त्वाद्युपकरणप्रयोगवशात् आत्मानं घ्नत

स्वयानो भवति । न तथा सल्लेखना प्रतिवन्तस्य रागादय मन्ति ततो नान्मवधदोषस्यर्ग ।
उक्तञ्च—

“रागादणमगुप्या शान्मदन्ते देविद म्मरे ।
देवि चेदुप्यर्ना सिन्ते जिगेति जिदिष्टा ॥ १ ॥ ” []

किञ्च.

मरणस्याऽतिदुःखान् ।। यथा व्रजिज्. विविधपयदानदानमचयपरम्य गुह्यिनाशोऽनिष्ट-
नद्विनाशकारणे चोपस्थितं यथाशक्ति परिहरति दुःपरिहरे च यण्याविनाशो यथा भवति तथा
यतते । एव गुह्योऽपि व्रतार्थं लभुग्यन्चयप्रवर्तमानन्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पानमभियाच्छति;
तदुपपन्नकारणे चोपस्थितं स्वगुणाऽविरोधेन परिहरति, दुःपरिहरे च यथा स्वगुणाविनाशो न
भवति तथा प्रयतत इति कथमान्मवधो भवेत् ? किञ्च

उभयात्मिसन्धानान् ।। यथा तपस्य जीतोष्णजसुखदुःखानभिसन्धानान् अनभिसं-
हितसुखदुःखमवन्धेऽपि सुखदुःखकृतरागद्वेषाभावात् न सुखदुःखकृतकर्मवन्धभाक् तथा अर्हन्-
शीतां सल्लेखना कुर्वन् जीवितनगणानभिसन्धानान् अनभिसंहितान्मायसगणमवन्धेऽपि रागद्वेषा-
भावात् नान्मवधक. । किञ्च,

स्वप्नमयविरोधान् ।। यथा क्षणिकवादिन 'क्षणिका. सवे भावा.' इति ब्रुवन् स्वप्न- १५
यविरोधस्तथा 'यदा मत्तश्च भवति सन्धमजा च भवति यथकश्च भवति यथचित्त चाम्यो-
त्यन्त भवति इत्येता चतुर्विधा चेतना प्राप्य हिंसा जयते इति ब्रुवतोऽमन्यान्मवधकन्वचित्ते
सल्लेखना कुर्वन् आन्मवधकन्व जायत इत्याचक्षाणम्यामचेतितकर्मवन्धाभावात् समयविरोध. ।
अथ स्वप्नमयविरोधो सामुद्रिति चतुर्विधयेव चेतनया कर्म व्यत्ये इतीष्टम् 'तनु सल्लेखनायात्
आन्मवधकचित्ताभावात् आत्माऽऽसिक्तश्च सिद्धम् । अथवा, यथा मदा मौनव्रतिकस्य मौनव्रतिकोऽ- २०
र्थाति वचन स्ववचसा विन्यते, तथा सर्वानान्मक्यादिन. आत्माभावादान्मनो वधकन्वसाच-
क्षाणस्य सर्वानान्मकाऽऽर्य मन्यवचनविरोध. । अथ स्वप्नमयविराधो साञ्छृदिनि 'मर्धानान्मक-
मिष्टम्, नन्वान्माभावात् आन्मवधाभावात् ।

योऽपि त्रयान् नि क्रिय आत्मेति, तस्य पुन साधुजनमेविता सल्लेखनामातिष्टमानस्या- २५
त्मवधकन्व भवतीत्यभिलषत् आत्मनो निष्क्रियत्वप्रतिज्ञाहानि । निष्क्रियत्वाभ्युपगमे चात्मव-
धप्राप्त्युपालम्भनाभावात् ।

आह—कदा अनेन सल्लेखनाया प्रयतितव्यमिति ? अत्रोच्यते—

जरारोगेन्द्रियहानिसिगराज्यकपरिक्रये ।। ११ । जस्ता शरीरदूषिण्या यदा प्रहतजड्याच-
लवीर्यो भवति रोगेश्च वाताद्विविकारजनितैरभिदुत. प्रक्षीणेन्द्रियबलश्च भवति तदा आचश्यक-
परिचयस्येक्षमाण मृत्तिमान् प्रानुकाशनरानकोपवाससेवनादिना क्रमेण प्रक्षीयमाणशरीरबल. ३०
आमरगाङ्गावसानुपेक्षासनाधिवहुल. शान्त्रोक्तं विधिना सल्लेखनां जापिता उक्तमार्थम्याराधको
भवति ।

एकयोगकरणं 'अ्याय इति चेत्. न कदाचित् कस्यचित्तां प्रत्याभिसुख्यज्ञापनार्थत्वान् ३५
।। २ । स्यादितन्-पूर्वगुत्रेण सह एक एव योग कर्तव्य. लक्ष्यर्थ इति; तत्र. किं कारणम् ? कदा-
चित् कस्यचित् ता प्रत्याभिसुख्यज्ञापनार्थत्वान् । सप्तयशीलवत्. कदाचित् कस्यचिदेव गुह्यिण ३५
सल्लेखनाभिसुख्यं न सर्वम्येति । किञ्च,

१-सम्बन्धे रा-सु०, ३०, ४० । २-सम्बन्ध-सु०, ४० । ३ सर्वान्मद-सु०, ३०, ४० । ४ नैया-
यिक.-सम्पा० । ५-लपत्.-सु० । ६ न्याय्यमिति सु०, ४० ।

भोगपरिसख्यानं पञ्चविधं ब्रह्मघातप्रमादबहुवधानिष्ठान् । तत्त्वाविसमस्तवशीलोपदेश ।
परिसख्यानं पञ्चविधं प्रत्येतन्न्यम् । कुतः ? ब्रह्मघातप्रमाद देश ।
तत्र मधु मांसं सदा परिहर्तव्यं ब्रह्मघातं प्रति निवृत्तचेतसा^१ वि न श्रावकस्यैव दिग्वि-
समोहकरमिति तद्वर्जनं प्रमादविरहायानुष्ठेयम् । के-^२ हा पृथगुपदेश कृतः ।
५ गृह्यवेरमूलकार्द्रहरिद्रानिम्यकुसुमादी यनन्तकायव्य-^३ ल्यानि मायानिदानमिथ्यादर्शन-
मिति तत्परिहारं श्रेयान् । यानवाहनाभ-^४ र्शनं किं निरयवादमुत सापवाद-
कर्तव्यम् । न हि असत्यभिसन्धिनियमे^५ भवन्त्यपवादाः —
मनुपसेव्यानां परित्यागं कार्यं याव-
णेन च शक्त्यनुरूपं निवर्तनं कार्यं

प्रशसासस्तवाः सम्य-

२३ ॥

१० अतिथिसंविभागश्च^६ ।
तुर्धा भिद्यते । कुतः ? नि-
णाय शुद्धाय शुद्धचेत्,^७
णानि दातव्यानि^८
तन्न्य इति ।
रित्यत्र, तत्प्रतिपक्षभूता शङ्कादयो वेदि-
१५ त्वात् प्रशसासस्तवमेद^९ । १। मनसा मिथ्यादृष्टिज्ञानचारित्र्यगुणोद्भावन-
सस्तव इत्ययमनयोर्भेदः ।

१६ प्रशसा । भूताऽभूतगुणोद्भावनवचनं सस्तव इत्ययमनयोर्भेदः ।
प्रकरणादगार्यवधारणमिति चेत् ; न, सम्यग्दृष्टिग्रहणस्य उभयार्थत्वात् । २। स्यान्मतम्-
अगारिष्वतशीलप्रकरणमिदम्, अतः तस्यैव सम्यग्दृष्टेः शङ्कादयोऽतिचारा प्रसक्ता नानगारस्येति;
तत्र, किं कारणम् ? सम्यग्दृष्टिग्रहणस्योभयार्थत्वात् । पुनः सम्यग्दृष्टिग्रहणमेवमर्थं सम्यग्दर्शन-
सामान्यस्येमेऽतिचारा इति । यद्येवमर्थं सम्यग्दृष्टिग्रहणं नार्थोऽनेन, अगारिष्वहणं निवृत्तमिति व्या-
ख्येयम् ? नैव शङ्क्यम्, उत्तरत्राऽगारिष्वहणानुवर्तनस्येष्टत्वात् ।

दर्शनमोहोदयादतिचरणमतीचारः । ३। दर्शनमोहोदयात्तत्त्वार्थश्रद्धानादतिचरणमतीचार-
२० अतिक्रम इत्यनर्थान्तरम् । एते शङ्कादयः पञ्च सम्यग्दर्शनस्यातिचारा ।
अष्टाङ्गत्वात् सम्यग्दर्शनस्यातिक्रमाणां तावत्त्वमेवेति चेत् ; न, अत्रैवात्तर्भावात् । ४।
स्यादेतत्-सम्यग्दर्शनमष्टाङ्गं निःशङ्कितत्वादिलक्षणमुक्तम्, तस्यातिचारैरपि तावद्भिरेव भवि-
तव्यमित्यष्टावतिचारा उपदेष्टव्या इति, तत्र, किं कारणम् ? अत्रैवात्तर्भावात् । व्रतशीलानां
पञ्च पञ्चातिचारान् विबुद्धाणां आचार्येण प्रशसासस्तवयोरित् रानन्तर्भाव्यं सम्यग्दृष्टेरपि पञ्चैवाति-
२५ चारा उक्ता इति न दोषः ।

आह-सम्यग्दर्शनस्याद्यस्य व्रतशीलपत्राकिञ्चित्जिनधर्मकमलकर्णिकाकारस्य अगार्यनगारयो-
साधारणा शङ्कादयोऽतिचारा व्याख्याता । इदानीं व्रतशीलानाम् अतिचारगणनां कर्तव्येति ।
तत्र गृहीतव्रतशीलातिक्रमेयत्वाख्यापनाथमिदमुच्यते—

व्रतशालेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४ ॥

३० व्रतानि अर्हिसादीनि । शीलानि दिग्विरत्यादीनि । व्रतानि च शीलानि च व्रतशीलानि ।
तेषु व्रतशालेषु ।
व्रतग्रहणमेवास्त्विति चेत् ; न, शीलविशेषद्योतनार्थत्वात् । १। स्मान्मतम्-व्रतग्रहणमे-
वास्तु, दिग्विरत्यादीनि अपि व्रता येव अतश्चैतदेव यदाह-अतिथिसंविभागव्रतसंपन्नश्चेति; तत्र;
१ शक्त्यम्-४०, ५०, ६० । २-रितरेतरानन्त-मु०, ६० । ३ तत्र व्रत-मु०, ६०, ७ । तत्र
शरीर-मु० ।

कारणम् ? शीलविशेषद्योतनार्थत्वात् । अभिमन्धिपूर्वको नियमो व्रतमिति कृत्वा द्विग्विर-
त्यादीन्यपि व्रतानि भवन्ति, किन्तु व्रतपरिग्रहण शीलमित्यस्य विशेषस्य द्योतनार्थं शीलग्रहणम् ।
तेन द्विग्विरत्यादीनि शीलग्रहणेन गृह्यन्ते ।

सामर्थ्याद् गृहिव्रतसंप्रत्ययः । २। यद्यपि इदं सूत्रमविशेषेणोक्तं तथापि सामर्थ्याद् गृहि-
व्रतग्रहणमवसेयम् । किं सामर्थ्यम् ? वक्ष्यमाणवधवन्धच्छेदादिवचनम् । ते हि वन्धवधच्छेदा- ५
दयो गृहस्थस्यैव नानगारस्येति ।

पञ्च पञ्चेति वीष्माया द्वित्वम् । ३। पञ्च पञ्चेत्येतत् वीष्माया द्वित्वमवसेयम् । ततोऽ-
नवयवाभिधानं वीष्मार्थमिति अनवयवेन व्रतशीलानि पञ्चसन्वयया व्याप्यन्ते । ननु च लध्वर्थं
पञ्चश इति शसा निर्देशं कर्तव्यं, मत्यमेवमंतत, व्यक्त्यर्थं वाक्येन निर्देशं क्रियते ।

यथाक्रमवचनं वक्ष्यमाणानिचारक्रमसंबन्धनार्थम् । ४। वक्ष्यमाणा अतिचारा अहिंसा- १०
दिभिः क्रमेणाभिसव्यन्तामित्येवमर्थं यथाक्रमवचनं क्रियते । यो य क्रमो यथाक्रमं क्रमानति-
वृत्त्येत्यर्थः ।

आह—यद्येव तस्मादुच्यता तावदाद्यस्य प्राणव्यपरोपणनिवृत्तलक्षणस्याणुव्रतस्य केऽतिचारा,
येभ्योऽयं निवृत्तौ निरपचादो भवतीति ? अत्रोच्यते—

वन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥

१५

अभिमन्देशगतिनिरोधहेतुर्वन्धः । १। अभिमन्देशगमनं प्रत्युत्सुकस्य तत्प्रतिवन्धहेतुः कीला-
दिषु रज्ज्वादिभिर्व्यतिपद्भो वन्ध इत्युच्यते ।

प्राणिपीडाहेतुर्वधः । २। दण्डकशावेत्रादिभिरभिघातः प्राणिना वध इति गृह्यते न प्राणव्य-
परोपणम्, ततः प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात् ।

छेदोऽङ्गापनयनम् । ३। कर्णनासिकादीनामवयवानाम् अपनयनं छेद इति कथ्यते । २०

न्याय्यभारोदतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणम् । ४। न्यायादनपेताद्वारादतिरिक्तस्य
भारस्य वाहनम्, अतिलोभाद्गवादीनामतिभारारोपणमिति गण्यते ।

क्षुत्पिपासावाधनमन्नपाननिरोधः । ५। तेषामेव गवादीनां कुतश्चित् कारणात् क्षुत्पिपा-
सावाधोत्पादनमन्नपाननिरोध इत्याख्यायते । एते पञ्च अहिसाणुव्रतस्यातिचाराः ।

मिथ्योपदेशरहोऽभ्याख्यानकूलेट्खक्रियान्यासापहार-

२५

साकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥

मिथ्यान्यप्रवर्तनमतिपन्धापनं वा मिथ्योपदेशः । १। अभ्युदयनिःश्रेयसार्थेषु क्रियाविशेषेषु
अन्यस्थान्यथा प्रवर्तनमतिपन्धापनं वा मिथ्योपदेश इत्युच्यते ।

सवृत्तस्य प्रकाशनं रहोऽभ्याख्यानम् । २। स्त्रीपुसाभ्याम् एकान्तेऽनुष्ठितस्य क्रियाविशेषस्य
प्रकाशनं यत् रहोऽभ्याख्यानं तद्वेदितव्यम् । ३०

परप्रयोगादन्यानुक्तपद्धतिकर्म कूटलेखक्रिया । ३। अन्येनानुक्तं किञ्चित् परप्रयोगवशात्
एव तेनोक्तम् अनुष्ठितमिति वञ्चनानिमित्तं लेखनं कूटलेखक्रिया ।

हिरण्यादिनिक्षेपेऽल्पसंख्यानुज्ञानवचनं न्यासापहारः । ४। हिरण्यादेर्द्रव्यस्य निक्षेपुर्वि-
स्मृतसंख्यस्याल्पश संख्यानमाद्दानस्यैवमित्यनुज्ञावचनं न्यासापहार इत्याख्यायते ।

अर्थादिभि परगुह्यप्रकाशन साकारमन्त्रभेद ।५। अर्थप्रकरणाङ्गविकारभ्रूविक्रोपादिभि पराकृतमुपलभ्य तदाविष्करणमसूयादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कथ्यते । त एते सत्यव्रतस्य पञ्चातिक्रमा ।

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानो- न्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥

मोषकस्य त्रिधा प्रयोजन स्तेनप्रयोग ।१। मुष्णन्त स्वयमेव वा प्रयुङ्क्ते, अन्येन वा प्रयो जयति, प्रयुक्तमनुमन्यते वा यत स स्तेनप्रयोगो वेदितव्य ।

चोरानीतग्रहण तदाहृतादानम् ।२। अप्रयुक्तेनाननुमतेन च चोरेणानीतस्य ग्रहण तदा हृतादान प्रत्येतव्यम् । तत्र को दोष ? परपीडाराजभयादय प्रतीता । एतेन विरुद्धराज्याति क्रमादयो व्याख्याता ।

उचितादन्यथा दानग्रहणमतिक्रम ।३। उचितान्याख्यात् अन्येन प्रकारेण दानग्रहणमति क्रम इत्युच्यते । विरुद्ध राज्य विरुद्धराज्य विरुद्धराज्येऽतिक्रम विरुद्धराज्यातिक्रम । तत्राल्प मूल्यलाभ्यानि महार्घाणि द्रव्याणिति प्रयत्न ।

कूटप्रस्थतुलादिभि क्रयविक्रयप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मान ।४। प्रस्थादि मान तुलाद्यु न्मानम् । एतेन न्यूनेनायस्मै देय अधिकेनात्मनो ग्राह्यमित्येवमादिकूटप्रयोग हीनाधिकमानो न्मानमित्याख्यायते ।

कृत्रिमहिरण्यादिकरण प्रतिरूपकव्यवहार ।५। कृत्रिमै हिरण्यादिभि वञ्चनापूर्वको व्यवहार प्रतिरूपकव्यवहार इति व्यपदिश्यते । त एते पञ्च अदत्तादानविरतेरतीचारा ।

परविवाहकरणेऽवरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्री- डाकामतीव्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥

सद्वेद्यचारिभ्रमोहोदयाद्विघ्नविवाह ।१। सद्वेद्यस्य चारित्रमोहस्य चोदयात् विघ्नं कन्यावरण विवाह इत्याख्यायते । परस्य विवाह परविवाह परविवाहस्य करण परविवाह करणम् ।

अयनशीलेश्वरी ।२। ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज्ञतया चारित्रमोहस्त्रीवेदोदय प्रकपादङ्गोपाङ्गनामोदयावष्टम्भाच्च परपुरुषानेति गच्छतीत्येवशीला इत्वरि । तत कुत्साया क, इत्वरिका । अपरिगृहीता च परिगृहीता च अपरिगृहीतापरिगृहीते । या गणिकात्वेन पुत्रलित्वेन वा परपुरुषागमनशीला अस्वामिका सा अपरिगृहीता । या पुन एकपुरुषभर्तृका सा परिगृहीता । इत्वरिके च ते अपरिगृहीतापरिगृहीते च इत्वारिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीते तयोर्गमन इत्वरिका परिगृहातापरिगृहीतागमनम् ।

अनङ्गेषु श्रीडा अनङ्गक्रीडा ।३। अङ्ग प्रजनन योनिश्च ततोऽन्यत्र श्रीडा अनङ्गक्रीडा । अनेकप्रिधप्रजननविकारेण जघनादन्यत्र चाङ्गे रतिरित्यथ ।

कामस्य प्रवृद्ध परिणाम कामतीव्राभिनिवेश ।४। कामस्य प्रवृद्ध परिणाम अनुपर तयृत्त्यादि कामताव्राभिनिवेश इत्युच्यते । एते पञ्च स्वदारस तोपप्रतस्यातिचारा ।

दाक्षिणातिगालातैयग्योन्यादीनामनुपसग्रह इति चेत् ; न; कामतीव्राभिनिवेशग्रहणात् सिद्धे ।५। स्यामतम्-दाक्षिता अतिशाला तैयग्यानीत्येवमादीनामनुपसग्रह इति, तन्न, किं

कारणम् ? कामतीव्राभिनिवेशप्रहणात् सिद्धे । दीक्षितादिषु हि परिहर्तव्यासु वृत्तिः कामतीव्राभिनिवेशाद्भवति । उक्तोऽत्र दोषः राजभयलोकापवादादि ।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥

क्षेत्रवास्त्वादीनां द्वयोर्द्वयोर्द्वन्द्वः प्राक् कुप्यात् । १। क्षेत्रवास्त्वादीनां द्वयोर्द्वयोः द्वन्द्वो भवति । किमविशेषेण ? इत्याह—प्राक्कुप्यात् । क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु, हिरण्यं च सुवर्णं च ५ हिरण्यसुवर्णम्, धनं च धान्यं च धनधान्यम्, दासी च दासश्च दासीदासम् । क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्णं च धनधान्यं च दासीदासं च कुप्यं च क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यानि । दासीदासमिति गवाश्वदिषु निपातनात् एकशेषभावः । क्षेत्रं शस्याधिकरणम् । वास्तु अगारम् । हिरण्यं रूपादिव्यवहारतन्त्रं सुवर्णं प्रतीतम् । धनं गवादि । धान्यं व्रीह्यादि । दासीदासं भृत्यस्त्रीपुंसवर्गः । कुप्यं क्षौमकार्पासकौशेयचन्दनादि । १०

तीव्रलोभाभिनिवेशादतिरेकाः प्रमाणातिक्रमाः । २। एतावानेव परिग्रहो मम नातोऽन्य इति परिच्छिन्नात् क्षेत्रवास्त्वादिविषयादतिरेका अतिलोभवशात् प्रमाणातिक्रमा इति प्रत्याख्यायते । त एते पञ्च परिग्रहविरमणस्यातिक्रमाः ।

उक्ता व्रतानामतिचाराः, शीलानामतिचारा वक्ष्यन्ते । तद्यथा—

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥

१५

परिमितदिगवधिव्यतिलङ्घनमतिक्रमः । १। परिमितस्य दिगवधेरतिलङ्घनमतिक्रम इत्युच्यते । स समासतस्त्रिविधः—ऊर्ध्वातिक्रम अधोऽतिक्रम तिर्यगतिक्रमश्चेति ।

तत्र पर्वताद्यारोहणादूर्ध्वातिक्रमः । २। पर्वतमरुभूम्यादीनामारोहणादूर्ध्वातिक्रमो भवति ।

कूपावतरणादेरधोऽतिवृत्तिः । ३। कूपावतरणादेः अधो दिगवधेरतिवृत्तिर्वैदितव्या ।

विलप्रवेशादिस्तिर्यगतीचारः । ४। भूमिविलगिरिदरीप्रवेशादिस्तिर्यगतीचारो द्रष्टव्यः । २०

अभिगृहीताया दिशो लोभावेशादाधिक्याभिसन्धिः क्षेत्रवृद्धिः । ५। प्राग् दिशं योजनादिभिः परिच्छिद्य पुनर्लोभवशात्ततोऽधिकाकाङ्क्षणं क्षेत्रवृद्धिरित्यध्यवसीयते ।

इच्छापरिमाणेऽन्तर्भावात् पौनरुक्त्यमिति चेत्, न, तस्यान्याधिकरणत्वत् । ६। स्यादेतत्—इच्छापरिमाणे पञ्चमेऽणुव्रते अस्यान्तर्भावात् पुनर्ग्रहणं पुनरुक्तमिति, तन्न, किं कारणम् ? तस्यान्याधिकरणत्वात् । इच्छापरिमाणं क्षेत्रवास्त्वादिविषयम्, इदं पुनः दिग्विरमणमन्यार्थम्— २५ अस्यां दिशि लाभे जीवितमलाभे च मरणमतोऽन्यत्र लाभेऽपि न गमनमिति, न तु दिशि क्षेत्रादिष्विव परिग्रहबुद्ध्यात्मसात्करणात् परिमाणकरणमस्ति, ततोऽर्थविशेषोऽस्यावसेयः ।

तदतिक्रमः प्रमादमोहव्यासङ्गादिभिः । ७। तस्यैतस्य दिक्परिमाणस्यातिक्रम प्रमादान् मोहाद् व्यासङ्गाद्भवतीत्यवसेयः ।

अनुस्मरणं स्मृत्यन्तराधानम् । ८। अनुस्मरणम् परामर्शनं प्रत्यवेक्षणमित्यनर्थान्तरम्, ३० इदमिदं मया योजनादिभिरभिज्ञानं कृतमिति, तदभावः स्मृत्यन्तराधानम् । त एते पञ्च दिग्विरमणस्यातिक्रमाः ।

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥

१ तमानयेत्याज्ञापनमानयनम् ।१। आत्मना सकल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशात् यत्किञ्चिदानयेत्याज्ञापनम् आनयनमित्याख्यायते ।

५ एष कुञ्चिति विनियोगः प्रेष्यप्रयोगः ।२। परिच्छिन्नदेशाद्बहिः स्वयमगत्वा अन्यमप्यनानीय प्रेष्यप्रयोगेणैवाभिप्रेतव्यापारसाधन प्रेष्यप्रयोगः ।

अभ्युत्कासिकादिकरण शब्दानुपात ।३। व्यापारकरान् पुरुषान् उद्दिश्याभ्युत्कासिकादिकरण शब्दानुपात इति शक्यते ।

स्वविग्रहरूपेण रूपानुपात ।४। मम रूप निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पादयति इति स्वविग्रहरूपेण रूपानुपात इति निर्णयते ।

१० लोष्टादिनिपात पुद्गलक्षेप ।५। कर्मकरान् पुरुषानुद्दिश्य लोष्टपापाणनिपात पुद्गलक्षेप इति कथ्यते । त एते देशविरमणस्य पञ्चातिक्रमा । कथं पुनरतिक्रम इति ? उच्यते—

स्वयमनाकामन्नन्येनाकामयतीत्यतिक्रम ।६। यस्मात् स्वयमनतिक्रमन् अन्येनातिक्रमयति ततोऽतिक्रम इति व्यपदिश्यते । यदि हि स्वयमतिक्रमेत् व्रतलोप एवास्य स्यात् ।

कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरि- भोगनार्थक्यानि ॥ ३२ ॥

१५

रागोद्रेकात् प्रहासमिथोऽशिष्टवाक्प्रयोग कन्दर्पः ।१। चारित्रमोहोदयापादितात् रागोद्रेकात् प्रहाससयुक्तो योऽशिष्टवाक्प्रयोगः स कन्दर्प इति निर्धियते ।

तदेवोभय परत्र दुष्टकायकर्मयुक्त कौत्कुच्यम् ।२। रागस्य समावेशाद्वास्यवचनम् अशिष्टवचनम् इत्येतदुभय परत्र दुष्टेन कायकर्मणा युक्त कौत्कुच्यमिच्युते ।

२० घाष्ट्यप्रायमवद्भवद्बहुप्रलापित्वं मौख्यम् ।३। अशालीनतया यत्किञ्चनानर्थक बहुप्रलापनमौखर्यमिति प्रत्येतन्न्यम् ।

असमीक्ष्य प्रयोजनमाधिक्येन करणमधिकरणम् ।४। अधिरुपरिभावे वर्तते, करोति रचापूर्वप्रादुर्भावे, प्रयोजनमसमीक्ष्य आधिक्येन प्रवर्तनमधिकरणम् ।

२५ तत्त्वेधा कायवाङ्मनोविषयभेदात् ।५। तदधिकरण त्रेधा व्यथतिष्ठते । कुत ? कायवाङ्मनोविषयभेदात् । तत्र मानस परानर्थककाव्यादिविचिन्तनम्, वागात् निष्प्रयोजनकथाख्यानपरपीडाप्रधान यत्किञ्चनवक्तृत्वम्, कायिक च प्रयोजनमन्तरेण गच्छतिष्ठन्नासीनो वा सचिस्तेतरपत्रपुष्पफलच्छेदनभेदनकुट्टनक्षेपणादीनि कुर्यात् । अग्निविपक्षारादिप्रदान चौरभेत इत्येवमादि, तत्सर्वमसमीक्ष्याधिकरणम् ।

३० याधताऽर्थेनोपभोगपरिभोगौ सोऽर्थः, ततोऽयस्याधिक्यमानर्थक्यम् ।६। यस्य यावताऽर्थेन उपभोगपरिभोगौ प्रकल्प्येते तस्य ताधानार्थ इत्युच्यते, ततोऽन्यस्याधिक्यमानर्थक्य भवति ।

उपभोगपरिभोगव्रतेऽन्तर्भावात् पौनरुक्त्यप्रसङ्ग इति चेत् न तदर्थानवधारणात् ।७। स्यादेतत्-उपभोगपरिभोगव्रतेऽन्तर्भवतीति पौनरुक्त्यमासज्यत इति, तन्न, किं कारणम् ? तदर्थानवधारणात् । इच्छावशात् उपभोगपरिभोगपरिमाणवग्रह सावयप्रत्याख्यान चेति तदुक्तम्,

१ आत्मान-द० । अन्यमान-मु० व० । २-यति मु०, मू० । ३-नाकामय-ता०, अ० ।

। निर्णयते मु० । ५ परशरीरादा । ६ चारम्येत्वेत् ६० । चारम्यव-मू० ता०, अ० ।

इह पुनः कल्प्यस्यैव आधिक्यमित्यतिक्रम इत्युच्यते । नन्वेवमपि तद्ब्रतातिचारान्तर्भावात् इदं वचनमनर्थकम् ? नानर्थकम्, सचित्ताद्यतिक्रमवचनात् । असमीक्ष्याधिकरणमित्यत्र सुप्सुपेति वृत्तिः, मयूरव्यंसकादित्वाद्वा । त एते पञ्च अनर्थदण्डविरतेरतीचाराः ।

योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥

योगशब्दो व्याख्यातार्थः । १। अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थो द्रष्टव्यः । क ? “कायवाङ्म- ५
नस्कर्मं योगः” [६।१] इत्यत्र ।

दुष्णु प्रणिधानमन्यथा वा दुःप्रणिधानम् । २। प्रणिधानं प्रयोगः परिणाम इत्यनर्थान्तरम् ।
दुष्णु पापं प्रणिधानं दुःप्रणिधानम्, अन्यथा वा प्रणिधानं दुःप्रणिधानम् । तत्र क्रोधादिपरिणाम-
वशात् दुष्णु प्रणिधानं शरीरावयवानाम् अनिष्टतमवस्थानम्, वर्णसंस्काराभावाऽर्थागमकत्व-
चापलादि वागगतम्, मनसोऽनर्पितत्वंचेत्यन्यथा प्रणिधानम् । १०

अनादरोऽनुत्साहः । ३। इतिकर्तव्यं प्रत्यसाकल्यात् यथाकथञ्चित् प्रवृत्तिरनुत्साहः । अनादर
इत्युच्यते ।

अनैकाग्र्यं स्मृत्यनुपस्थानम् । ४। अनैकाग्र्यमसमाहितमनस्कता स्मृत्यनुपस्थानमित्या-
ख्यायते ।

मनोदुःप्रणिधानं तदिति चेत्, न; तत्रान्याचिन्तनात् । ५। स्यादेतत्-स्मृत्यनुपस्थानं १५
तन्मनोदुःप्रणिधानमेवेति तस्य ग्रहणमनर्थकमिति, तत्र, किं कारणम् ? तत्रान्याचिन्तनात् । तत्र
हि अन्यत् किञ्चित् अचिन्तयतश्चिन्तयत एव वा विषये क्रोधाद्यावेशः औदासीन्येन वाऽव-
स्थानं मनसः, इह पुनः परिस्पन्दनात् चिन्ताया एकाग्र्येणानवस्थानमिति विस्पष्टमन्यत्वम् ।
रात्रिन्दिवीयस्य वा प्रमादाधिक्यस्य सञ्चित्यानुपस्थानम् । त एते पञ्च सामायिकस्यातिक्रमाः ।

अप्रत्यवेक्षिताऽप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमाणाऽना- दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥

प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषो व्यापारः । १। जन्तवः सन्ति न सन्ति चेति प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषो व्या-
पारः प्रतीयते ।

प्रमार्जनमुपकरणोपकारः । २। मृदुनोपकरणेन यत् क्रियते प्रयोजनं तत् प्रमार्जनं प्रत्ये-
तव्यम् । २५

तस्य प्रतिषेधविशिष्टस्योत्सर्गादिभिः संबन्धः । ३। तस्योभयस्य प्रतिषेधविशिष्टस्य उत्स-
र्गादिभिस्त्रिभिः प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति-अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग इत्यादि । तत्राऽप्रत्यवेक्षि-
तायां भुवि मूत्रपुरीषोत्सर्गः, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य अर्हदाचार्यपूजोपकरणस्य गन्धमाल्यधूपा-
देरात्मपरिधानाद्यर्थस्य वस्त्रपात्रादेःश्चाऽऽदानम्, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य प्रावरणादेः संस्तरस्योप-
क्रमणम् । ३०

आवश्यकेष्वनादरः । ४। आवश्यकेषु अनादरः अनुत्साहो भवति । कुतः ? लुद्धभ्यर्दि-
तत्वात् ।

स्मृत्यनुपस्थानं व्याख्यातम् । ५। त एते पञ्च प्रोपधोपवासस्यातिचाराः ।

सचित्तसबन्धसंमिश्राभिषवदुःपक्वाहाराः ॥ ३५ ॥

सह चित्तेन वर्तत इति सचित्त ।१। चित्त विज्ञान तेन सह वर्तत इति सचित्त, चेतना वदद्रव्यमित्यर्थ ।

तदुपश्लिष्ट सबन्ध ।२। तेन चित्तवता द्रव्येणोपरिश्लिष्ट सबन्ध इत्याख्यायते । सबन्धत

इति सबन्ध ।

तद्व्यतिकीर्ण समिश्र ।३। तेन सचित्तेन द्रव्येण व्यतिकीर्ण समिश्र इति कथ्यते । समिश्रयत इति समिश्र ।

पूर्वेणाविशिष्ट इति चेत्, न तत्र ससर्गमात्रत्वात् ।४। स्यान्मतम्-सबन्धेनाविशिष्ट समिश्र इति ? तन्न, किं कारणम् ? तत्र ससर्गमात्रत्वात् । सचित्तसबन्धे हि ससर्गमात्र विष चित्तम्, इह तु सूक्ष्मजन्तुव्याफुल्लत्वे विभागीकरणस्याशक्यत्वात् नानाजातीयद्रव्यसमाहार सूक्ष्मजन्तुप्राय आहार समिश्र इष्ट । कथं पुनरस्य सचित्तादिषु वृत्ति ? प्रमादसमोहाभ्या सचित्तादिषु वृत्ति । ह्युत्पिपासातुरत्वात् त्वरमाणस्य सचित्तादिषु अशनाय पानायानुत्पेपनाय परिधानाय वा वृत्तिर्भवति ।

द्रवो घृष्य वाऽभिषव ।५। द्रव सौवीरादिक घृष्य वा द्रव्यमभिषव इत्यभिधीयते ।

असम्यक्पक्वो दुष्पक्व ।६। अन्तस्सण्डुलभावेनाऽतिविह्वेदनेन वा दुष्पु पक्व आहारो दुष्पक्व इत्युच्यते । ननु दुष्पच इति प्राप्नोतीति, कृच्छ्रार्थविवक्षाभावात् न भवति । तस्याभ्यवहारे को दोष ? इन्द्रियमदवृद्धि स्यात्, सचित्तप्रयोगो वा धातादिप्रकोपो वा, तत्प्रतीकारविधाने स्यात् पापलेप, अतिथयश्चैन परिहरेयुरिति । त एते पक्व उपभोगपरिभोगसख्यानमर्यादाभ्रेषा ।

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेश^३मात्सर्यकालातिक्रमा ॥ ३६ ॥

सचित्ते निक्षेप सचित्तनिक्षेप ।१। सचित्तो व्याख्यात । सचित्ते पद्मपत्रादौ निधान निक्षेप इत्युच्यते । "साधन कृता" [जिनेन्द्र० १।३।२०] इति वा मयूरव्यसकादित्वाद्वा वृत्ति ।

प्रकरणात् सचित्ते नाऽपिधानम् ।२। अपिधानमावरणमित्यर्थ । प्रकरणवशात् सचित्तेनापिधानमिति विशोष्यते, इतरथा हि प्रागधिकरणत्वेन निर्दिष्ट सचित्तग्रहण नाभिसबन्धेत ।

अन्यदात्तदेयार्पण परव्यपदेश ।३। अन्यत्र दातार सन्ति दीयमानोऽप्यमन्यस्येति वा अर्पण परव्यदेश इति प्रतिपाद्यते ।

प्रयच्छतोऽप्यादराभाचो मात्सर्यम् ।४। प्रयच्छतोऽपि सत आढरमन्तरेण दान मात्सर्यमिति प्रतीयते ।

अकाले भोजन कालातिक्रम ।५। अनगाराणाम् अयोग्यकाले भोजन कालातिक्रम इति कथ्यते । त एते पक्व अतिधिसविभागशीलभ्रेषा प्रणीता ।

समानामपि शीलानामतीचारा उक्ता उच्चावचा । अथ सल्लेखनाया मरणविशेषापादन समथाया अनुपदिष्टचित्तेनारभ्याया केऽताचारा भवन्तीति ? अत आह—

जीवितमरणाशसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

आकाङ्क्षणमाशसा ।१। आकाङ्क्षणमभिलाष आशसेत्युच्यते । जीवित च मरण च जीवितमरणम्, जीवितमरणस्य आशसा जीवितमरणाशसा ।

१-ति तन्न किं कारणम् इ-मु । २-दायेदा-मू०, सा०, आ०, द० । अतिचारा इत्यर्थ-मु० दि० । ३-शकरणमा-श्र० । ४-अनकद्रवारा । ५-मरणे तयोराश-मु० ।

अवश्यहेयत्वे शरीरस्यावस्थानादरो जीविताशंसा ।३। शरीरमिदमवश्यं हेयं जलबुद्बु-
द्वदनित्यम् , अस्यावस्थानं कथं स्यादित्यादरो जीविताशंसा प्रत्येतव्या ।

जीवनसंकलेशात् मरणं प्रति चिन्तानुरोधो मरणाशंसा ।३। रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीव-
नसंकलेशस्य मरणं प्रति चित्तस्य प्रणिधान मरणाशंसा इति व्यपदेशमर्हति ।

पूर्वकृतसहपांशुक्रीडनाद्यनुस्मरणान्मित्रानुरागः ।४। व्यसने सहायत्वमुत्सवे संभ्रम इत्ये- ५
वमादिषु कृत बाल्ये युगपत् क्रीडनमित्येवमादीनामनुस्मरणात् मित्रेऽनुरागो भवति ।

अनुभूतप्रीतिविशेषस्मृतिसमन्वाहारः सुखानुबन्धः ।५। एवं मया भुक्तं शयितं क्रीडित-
मित्येवमादि प्रीतिविशेषं प्रति स्मृतिसमन्वाहारः सुखानुबन्ध इत्यभिधीयते ।

भोगाकाङ्क्षया नियतं दीयते चित्तं तस्मिंस्तेनेति वा निदानम् ।६। विषयसुखोत्कर्षामि-
लापो भोगाकाङ्क्षा तया नियतं चित्तं दीयते तस्मिंस्तेनेति वा निदानमिति व्यपदिश्यते । एते १०
पञ्च सल्लेखनायाः व्यतिक्रमाः ।

अत्राह-उक्तं भवता तीर्थकरत्वकारणकर्मास्त्रनिर्देशे 'शक्तितस्यागतपसी' इति, पुनश्चोक्तं
शीलव्रतविधाने 'अतिथिसंविभाग' इति, तस्य दानस्य लक्षणमनिर्ज्ञातं तदुच्यतामिति ? अत आह-

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

स्वपरोपकारोऽनुग्रहः ।१। स्वस्य परस्य चोपकारः अनुग्रह इत्याख्यायते । स्वोपकारः पुण्य- १५
संचय', परोपकारः सम्यग्ज्ञानादिवृद्धिः ।

स्वशब्दो धनपर्यायवचनः ।२। आत्मात्मीयज्ञातिधनपर्यायवाचित्वे स्वशब्दस्य धनपर्या-
वाचिनो ग्रहणमिह द्रष्टव्यम् । अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गः त्यागो दानं वेदितव्यम् ।

अत्राह-उक्तं दानं तत्किमविशिष्टफलमाहोस्वित् अस्ति कश्चित् प्रतिविशेष इति ? अत्रो-
च्यते-

२०

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३९ ॥

प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः ।१। प्रतिग्रह उच्चदेशस्थापन पादप्रक्षालनम् अर्चनं प्रणमनमित्येव-
मादिक्रियाविशेषाणां क्रमो विधिरित्याख्यायते ।

विशेषो गुणकृतस्तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धः ।२। परस्परतो विशिष्यते विशिष्टिर्वा विशेष',
स गुणकृतः, तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति-विधिविशेष' द्रव्यविशेषः दातृविशेषः पात्रविशेष २५
इति । तत्र विधिविशेषः प्रतिग्रहादिषु आदरानादरकृतो भेदः ।

तपःस्वाध्यायपरिवृद्धिहेतुत्वादिर्द्रव्यविशेषः ।३। दीयमाने अन्नादौ प्रतिगृहीतुस्तपःस्वाध्या-
यपरिणामविवृद्धिकारणत्वादिर्द्रव्यविशेष इति भाष्यते ।

अनसूया^३ऽविषादादिर्दातृविशेषः ।४। प्रतिग्रहीतरि अनसूया त्यागेऽविषादः दित्सतो
ददतो दत्तवत्तश्च प्रीतियोगः कुशलाभिसन्धिता दृष्टफलानपेक्षिता निरुपरोधत्वमनिदानत्वमित्ये- ३०
वमादिः दातृविशेषोऽवसेयः ।

मोक्षकारणगुणसंयोगः पात्रविशेषः ।५। मोक्षकारणैः सम्यग्दर्शनादिभिः गुणैः योगः
पात्रविशेष इति प्रतीयते ।

ततश्च फलविशेषः क्षित्यादिविशेषाद् बीजफलविशेषवत् ।६। ततश्च विध्यादिविशेषाद्दान-
फलविशेषो भवति, यथा क्षित्यादिकारणविशेषसन्निपाते सति नानाविधबीजफलविशेष इति । ३५

निरात्मकत्वे सर्वभावाना विध्यादिस्वरूपाभाव ।७। निरात्मका सर्वे भावा इत्यस्मिन् दर्शने विध्यादिस्वरूपाभाव स्यात् । अस्ति चेद्विध्यादिस्वरूपम्, 'निरात्मका सर्वे भावा' इत्य मुख्य सङ्गरस्य व्याघात ।

५ ऋणिकत्वाच्च विज्ञानस्य तदभिसन्धानाभाव ।८। ऋणमात्रावलम्बिनि विज्ञाने 'पात्रभूतोऽयमृषिस्तपस्वाध्यायपरायणो मामनुगृहीष्यति, अस्मै च देयमिदं ब्रतशीलभावनापरिवृहणकरम्, अयं चात्र विधि' इत्यभिसन्धिर्न स्यात्, पूर्वोत्तरऋणविषयसस्कारावग्रहसमर्थकज्ञानाभावात् ।

नित्यत्वाद्भवनिष्क्रियत्वाच्च ।९। 'यस्यापि दर्शनम्-सत आत्मनोऽकारणत्वान्नित्यत्वम्, ज्ञानगुणादर्थान्तरभूतत्वादज्ञत्वम्, सर्वगतत्वान्निष्क्रियत्वम्, तस्य तत एव विध्याद्यनुपपत्ति' ।

१० क्रियागुणसमवायादुपपत्तिरिति चेत्, न; तत्परिणामाभावात् ।१०। स्यादेतत्-अर्थात् तत्त्वेऽपि इहेदं बुद्धिलक्षणात् समवायादेकत्वापत्ताविव तद्व्यपदेशोपपत्ते विध्याद्युपपत्तिरिति, तन्न, किं कारणम् ? तत्परिणामाभावात् । यथा देवदत्तस्य दण्डयोगाहण्डव्यपदेशोऽपि न दण्डस्वभावापत्ति तथा आत्मनोऽपि क्रियागुणवद्व्यपदेशोऽपि तत्त्वभावसक्रमाभाव, ततश्चाधिकृतविध्याद्यभाव एव ।

१५ क्षेत्रस्य चाऽचेतनत्वात् ।११। यस्यापि दर्शनम्-चतुर्विंशतिविध क्षेत्रमचेतनम्, क्षेत्रज्ञश्चेतन पुरुष इति, तस्यापि क्षेत्रस्याचेतनत्वाद्विध्याद्यभिसन्धानाभावो घटादिवत् । अथास्ति विध्याद्यभिसन्धि, न तर्हि अचेतन क्षेत्रम् । क्षेत्रज्ञस्य च नित्यत्वात् शुद्धत्वात् निष्क्रियत्वादेव विध्याद्यनुपपत्ति ।

२० स्याद्वादिनस्तदुपपत्तिरनेकान्ताश्रयणात् ।१२। स्याद्वादिनस्तु तेषां विध्यादीनामुपपत्ति । कुत ? अनेकान्ताश्रयणात्-स्यान्नित्य आत्मा स्यादनित्य इत्येवमाद्यनेकान्ताश्रयणादेका तदष्टि दोषाभाव ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥

१ नैयायिकस्य-स० टि० । २ सांख्यस्य-स० टि० । ३ शरारम् । महदहङ्कारादिमेदान् चतुर्विंशति विषयभूत्यात्मक जडत्वम्-स० टि० । ४ मा भवतु नाम क्षेत्रस्य आत्मनो भवतु को दोष । ५-कथा-मु० । ६-ध्याय मु०, मू० ।

अष्टमोऽध्यायः

आस्रवपदार्थ उक्तः । अवसरप्राप्त बन्ध व्याचक्ष्महे । स पुनश्चेतनेतरद्रव्यपरिणाम. नामा-
दिचतुष्टयधर्मभागपि द्रव्यभावबन्धविशेषाद् द्वयीमवस्था विभर्ति । तत्र जतुकाष्टरज्जुनिगला-
दिलक्षणं द्रव्यबन्धं बहुप्रकार हित्वा प्रकरणसामर्थ्याद्भावबन्धं ब्रूमः । स द्वेषा-कर्म-नोकर्मबन्ध-
भेदात् । मातापितृपुत्रन्नेहसंबन्ध नोकर्मबन्धः । यः पुनः अयमितर. कर्मबन्ध तं पौनर्भविक- ५
कर्मबन्धसन्ततिसद्भावादादिमन्तमनादिमन्त, च प्रतिजानीमहे वीजाङ्कुरप्रादुर्भावसन्तानवत् ।
आह-आस्तां तावद् व्याख्यानम्, इदमेव तावदग्रे वक्तव्यम्-[के]इमे बन्धहेतवो यैरेव बन्ध
प्रवर्तत इति ? इतरथा हि बन्धपदार्थप्रकल्पने पुनस्तद्धेतव. प्रणेतव्या स्युः ।

स्यादेतत्-कारणाभावाद् बन्धप्रसिद्धिसामर्थ्यमित्येतच्च वार्तम्^३, अनिमोक्षप्रसङ्गात् । अकस्माच्च
तदभावात् । यद्यकस्माद्बन्धः, मोक्ष. ^३कस्मान्नाकस्मात् ? न चाकस्माद्बन्धमोक्षौ, तदर्थप्रक्रिया- १०
विरोधप्रसङ्गात् । अतो बन्धमुक्त्वा मा पुनर्वोचं^४ इति आदौ एव बन्धकारणनिर्देशोऽनुप्रेयः ।
कार्य-कारणयोश्च पूर्वापरभावात् पूर्वं कारणं वाच्यं पश्चात् कार्यम्; उच्यते-न वक्तव्या
पुनरिह, यस्मात् पप्रसप्तमयोः^५ विविधफलानुग्रहतन्त्रास्रवप्रकरणवशात् सप्रपञ्चा. आत्मनः
कर्मबन्धहेतवो व्याख्याताः । के पुनस्ते ?

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

१५

क पुनरेते उक्ता ?

मिथ्यादर्शनं क्रियास्वन्तर्भूतम् । १। पञ्चविंशति क्रिया उक्ता. तारवन्तर्भूत मिथ्यादर्शन
द्रव्यम् ।

विरतिप्रतिपक्षभूताऽप्यविरतिः । २। विरतिर्व्याख्याता, तत्प्रतिपक्षभूता अविरतिरपि तत्रैव
वर्णिता “इन्द्रियकषायव्रतक्रिया.” [त० सू० ६।५] इत्यत्र । २०

अज्ञाव्यापादनानाकाङ्क्षक्रियोरन्तर्भावः प्रमादस्य । ३। आज्ञाव्यापादनक्रियाऽनाकाङ्क्ष
क्रियेत्यनयोः प्रमादस्यान्तर्भावो वेदितव्यः । स च प्रमादः कुशलेष्वनादर. मनसोऽप्रणिधानम् ।

कषायाः क्रोधादयः प्रोक्ताः । ४। क्रोधादयोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्ञवलन-
विकल्पाः कषाया. प्रोक्ताः । क ? “इन्द्रियकषायव्रतक्रिया.” [त० सू० ६।५] इत्यत्रैव ।

योगः कायादिविकल्पः प्रकल्पतः । ५। योगश्च कायादिविकल्प. प्रकल्पतः । क ? “कायवा- २५
द मनस्कर्म योगः” [त० सू० ६।१] इत्यत्र ।

मिथ्यादर्शनं द्वेषा-नैसर्गिकपरोपदेशनिमित्तभेदात् । ६। मिथ्यादर्शनं द्वेषा व्यवतिष्ठते ।
कुत ? नैसर्गिकपरोपदेशनिमित्तभेदात् ।

तत्रोपदेशनिरपेक्षं नैसर्गिकम् । ७। तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्याकर्मादियवशात् यदावि-
र्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणं तन्नैसर्गिकमिति व्यवसीयते । ३०

परोपदेशनिमित्तं चतुर्विधं क्रियाऽक्रियावाद्याज्ञानिकवैनयिकमतविकल्पात् । ८। परोपदेश-
निमित्त मिथ्यादर्शनं चतुर्विधमवगन्तव्यम् । कुत ? क्रियाऽक्रियावाद्याज्ञानिकवैनयिकमतवि-
कल्पात् ।

१ विशेषाख्यान बन्धस्य । २ असारम् । ३ कुत. । ४ कारणम् । लृटि उत्तमपुरुषैकवचनमित्यत्र

५ आचार्यवचनमितम् । ६ अध्याययोः ।

चतुश्शीति क्रि(तिरक्रि)यावादा इति कौकलकाण्ठेविद्धिप्रभृतिमतविकल्पात् इति । १५
कौकलकाण्ठेविद्धिकौशिकहरिरमश्रुमान्कपिलरोमशहारितारवमुण्डारवलायनादिमतविकल्पात् क्रि-
या(अक्रिया)वादाश्चतुरशीतिविधा द्रष्टव्या ।

अशीतिशतमक्रि(त क्रिया)वादाना मरीचिकुमारोलूककपिलादिदशनभेदात् । १०। मरी
५ चिकुमारोलूककपिलगार्ग्यव्याघ्रभृतिवाद्दलिमाठरमौद्गल्यायनप्रभृतिदर्शनभेदात् अक्रिया(क्रिया)वादा
अशीतिशतसख्या प्रत्येतव्या ।

आज्ञानिकवादा सप्तपष्टिसख्या साकल्यवाष्कलप्रभृतिदृष्टिभेदात् । ११। साकल्यवा
ष्कल'कुथुमिसात्यमुमिचारायणकाठमाध्यन्दिनीमौद्गैपपलादबादरायणस्विष्टिकृत्तैविकायनवसुजैमि
निप्रभृतिदृष्टिभेदात् सप्तपष्टिसख्या आज्ञानिकवादा ज्ञेया ।

१० वैनयिकाना द्वात्रिंशद्दशिष्टागशरादिमार्गभेदात् । १२। वशिष्टपाराशरजतुकर्णवाल्मीकि-
रोमहृपणिसत्यदत्तव्यासैलापुत्रौपमन्धवेन्द्रदत्तायस्थूलादिमार्गभेदात् वैनयिका द्वात्रिंशद्गणना
भवति । त एते मिथ्योपदेशभेदा त्रीणि शतानि त्रिपष्टधुत्तराणि ।

अत्र चोद्यते-बादरायणवसुजैमिनिप्रभृतीना श्रुतिविहितक्रियानुष्ठायिना कथमाज्ञानिकत्व
मिति ? उच्यते-प्राणिवधधर्मसाधनाभिप्रायात् । न हि प्राणिवध पापहेतुर्धर्मसाधनत्वमापत्तुम
१५ र्हेति ।

आगमप्रामण्यात् प्राणिवधो धर्महेतुरिति चेत्, न, तस्यागमत्वाऽसिद्धे । १३। स्यादेतत्-
अपौरुषयो वेदागमोऽस्ति तस्य कर्तृदोषानुपपन्नाशङ्काभावात् प्रामाण्यम्, अतस्तत्र प्रणीत प्राणिवधो
धर्महेतुरिति, तन्न, किं कारणम् ? तस्यागमत्वासिद्धे । सर्वप्राणिहितानुशासने हि प्रवृत्त आगम,
न हिंसाविधायि वच आगमो भवितुमर्हेति दस्युजनवचनवत् । किञ्च,

२० अनवस्थानात् । १४। यथा 'आद्य पुष्य, आद्य पुनर्वसू' इति विसर्वादिवचोऽनवस्थानात्
अप्रमाण तथा वेद एव क्वचित् प्रश्ने धर्महेतु पशुवध उक्त - पशुवधेन सर्वान् कामानवाप्नोति"
[] "यज्ञो हि भूयै सवत्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवध" । [] इति च, क्वचित् पुनरजै
त्रिवर्षपरमोपितैर्वाजै "अज पिष्टय कृत्वा यष्टव्यम्" [] इति हिंसा परिहृता । अतोऽन
वस्थानाच्च वेदागमस्याप्रामाण्यम् । किञ्च,

२५ परमागमे प्रतिपिद्धत्वात् । १५। अर्हता भगवता प्रोक्ते परमागमे प्रतिपिद्ध प्राणिवध, सर्वत्र
हिंसाविरति श्रेयसीति । अत परमागमे प्रतिपिद्धत्वात् न धर्महेतु प्राणिवध ।

तदसिद्धिरिति चेत् ; न, अतिशयज्ञानाकरत्वात् । १६। स्मा मत्तम्-आर्हतय प्रवचनस्य
तत्रमसिद्ध तस्य पुरुषकृत्वित्वे सति अयुक्तेरिति, तन्न, किं कारणम् ? अतिशयज्ञानाकरत्वात् ।
यदि जीवादिपदार्थस्वरूपनिरूपण नयप्रमाणाद्यधिगमोपायप्रापितयुक्तिबन्धमोक्षादिप्रतिपादन
३० समर्थमित्येवमादीनामतिशयज्ञानानामाकर आर्हत आगम, रत्नानामियोद्धि, अतोऽस्य पर
भागमत्वम् ।

अत्राप्यतिशयज्ञानदर्शनादिति चेत्, न, अत एव तेषा समवात् । १७। स्या मत्तम्-
अन्यत्रापि अतिशयज्ञानानि दृश्यन्ते कल्पव्याकरणछन्दोज्योतिषादीनि ततोऽनैकाविकल्पात्
नाय हेतुरिति, तन्न, किं कारणम् ? अत एवैतेषा समवात् । आह तमेव प्रवचन तेषा प्रभव ।

३५ उक्तञ्च—

१-माडव्यकरोममहारिता-भू० । -मान्कपिकरोम-सु०, ता० । २ वाद्दलिकमा-सु०, द० । ३ कु-थुमिमा-
सु०, द० । कुथुमिमा-भू०, ता० । ४-कटमा-ध० । कुमा-सु०, द० । ५ मत्त ।

“सुनिश्चितं नः परतन्त्रैयुक्तिषु स्फुरन्ति या काश्चन सूक्तसंपदः ।

तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रपुः ॥” [द्वात्रि० १।३०] इति ।

श्रद्धामात्रमिति चेत् , न, भूयसामुपलब्धेः रत्नाकरवत् ।१८। स्यादेतत्-आर्हतमेव प्रवचनं सर्वेषामतिशयज्ञानानां प्रभव इति श्रद्धामात्रमेतत् न युक्तिक्षममिति, तन्न, किं कारणम् ? भूयसामुपलब्धेः रत्नाकरवत् । यथा ग्रामनगरपत्तनादिषु दृश्यमानानामपि रत्नानां तत्प्रभवत्व- ५ मध्यवस्यति लोकः, भूयसामुपलब्धे रत्नाकर एव तेषां प्रभव इत्यध्यवसीयते, तथा सर्वातिशय-ज्ञाननिधानत्वात् जैनमेव प्रवचनम् आकर इत्यवगम्यते ।

तदुद्भवत्वात्तेषामपि प्रामाण्यमिति चेत् , न, निःसारत्वात् काचादिवत् ।१९। अथ मतमेतत्-यदि वेदव्याकरणादीनाम् अर्हत्प्रवचनोद्भवत्वमभ्युपगम्यते, तेषां प्रामाण्यात् तद्विहितहिंसाद्यनुष्ठानं दानादिवन्न दोषकरमिति, तन्न, किं कारणम् ? निःसारत्वात् । यथा काचमणिच्चारशम्बू- १० कादीनां रत्नाकरसमुद्भवत्वेऽपि निःसारत्वं तथा वेदादीनां जिनशासनसमुद्रसमुद्भवत्वेऽपि न प्रामाण्यमित्यवसेयम् । किञ्च,

सर्वेषामविशेषप्रसङ्गात् ।२०। यदि हिंसा धर्मसाधनं मत्स्यबन्ध(वधक)शाकुनिक^३शौकरिकादीनां सर्वेषामविशिष्टा धर्मावाप्तिः स्यात् । ततश्चाऽहिसालक्ष्णो धर्म इत्येवमादिवचनमयुक्तं स्यात् ।

यज्ञात्कर्मणोऽन्यत्र वधः पापायेति चेत् , न, उभयत्र तुल्यत्वात् ।२१। स्यादेतत्-यज्ञे १५ पशुवधः प्रत्यवायहेतुर्न भवति अन्यत्र पापहेतुरिति न अहिसालक्ष्णधर्मविरोध इति; तन्न, किं कारणम् ? उभयत्र तुल्यत्वात् । उभयत्र हि असौ दुःखहेतुत्वेन तुल्य, अतः फलेनापि समेन भवितव्यम् । अन्तर्वेदिगतः पशुवधः प्रत्यवायहेतुः प्राणवियोगहेतुत्वात् बहिर्वेदिपशुवधवत्, विपर्ययोऽवा ।

तादर्थ्यात् सर्गस्येति चेत् , न, साध्यत्वात् ।२२। स्यादेतत्-“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव २० स्वयंभुवा ।” [मनु० ५।३६] इति । अतः सर्गस्य यज्ञार्थत्वात् न तस्य विनियोक्तुं पापमिति, तन्न, किं कारणम् ? साध्यत्वात् । साध्यमेतत्-स्वयंभुवा यज्ञार्थं पशवः सृष्टा इति । किञ्च,

अन्यथोपयोगे दोषप्रङ्गात् ।२३। यद्धि यदर्थं तस्यान्यथोपयोगे दोषो दृष्टः यथा श्लेष्म-प्रशमनार्थम् औषधमन्यथा प्रयुज्यमानं दोषकरं तथा यज्ञार्थं पशुसर्ग इति कृत्वा क्रयविक्रया- २५ दिषु क्रियमाणेषु कर्तुरनिष्टफलावाप्तिः प्रसज्येत ।

मन्त्रप्राधान्याददोष इति चेत् , न, प्रत्यक्षविरोधात् ।२४। स्यान्मतम्-यथा विषं मन्त्र-प्राधान्यादुपयुज्यमानं न मरणकारणम्, तथा पशुवधोऽपि मन्त्रसंस्कारपूर्वकं क्रियमाणो न पाप-हेतुरिति, तन्न, किं कारणम् ? प्रत्यक्षविरोधात् । यथा मन्त्रेण संक्रियमाणं विषं गौरवहीनं प्रत्यक्षत उपलभ्यते, यथा वा विना रज्जुनिगलादिवन्धेभ्यो जलमनुष्यादि स्तम्भयन्तः प्रत्यक्षतः प्रतीताः मन्त्रबलादेव केवलात्, तथा यदि मन्त्रेभ्य एव केवलेभ्यो याज्ञे कर्मणि पशून्निपातयन्तः दृश्येरन् ३० मन्त्रबलं श्रद्धीयेत । दृश्यते तु रज्ज्वादिभिर्मारणम् । तस्मात् प्रत्यक्षविरोधात् मन्यामहे न मन्त्र-सामर्थ्यमिति ।

हिंसादोषाविनिवृत्तेः ।२५। अभ्युपगम्योच्यते-यथा शस्त्रादिभिः प्राणिनो व्यापादयन्न-शुभाभिसन्धिः पापेन बध्यते तथा मन्त्रैरपि पशून् मारयन् दुष्कर्मबन्धी भवेदेवेति हिंसादोषो न निवर्तते । ३५

१ सिद्धान्तः । २ दोषकारणमिति-मु० । ३ शौकरिका-मु०, ता०, द० । ४ इत्यङ्गि मर्गस्य मु० । ५ सृष्टेः । ६-त् यथा-ता०, श्र०, मू० ।

नियतपरिणामनिमित्तस्यान्यथाविधिनिषेधासम्भवात् ।२६। नियत शुभाशुभलक्षण परिणाम प्रतीत्य पुण्यपापकर्मबन्धो भवति । नासावन्यथा विधातु निषेद्धु वा शक्यते । यदि स्यात्, असञ्चेतितकर्मबन्धाभ्युपगमे बधमोक्षप्रक्रियाविरोध स्यात् ।

कर्तुरसम्भवाच्च ।२७। “अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम ” [मैत्रा० ६।३६] अग्निहवनादिक्रियायां कर्ता पिण्डो वा स्यात् भौतिक, पुरुषो वा ? यदि भौतिक पिण्ड, तस्याचेतनत्वात् घटादिवत् पुण्यापुण्यलक्षणक्रियासचेतनाभावात् कर्तृत्वाभाव । अथ पुरुष, स नित्यो वा स्यात्, क्षणिको वा ? यदि क्षणिक, मन्त्रार्थानुस्मरणतत्प्रयोगानुविधानचिन्तनाद्यभावात् न कर्तृत्वमुपपन्नम् । अथ हि नित्य स्यात्, पूर्वापरकालतुल्यत्वात् विक्रियाविरहे दूरादेव कर्तृत्व व्यावृत्त तत कर्तुरभावात् क्रियाफलानभिसवन्ध । “पुरुष एवेद सर्वं यच्च भूत यच्च मान्यम्” [ऋक्० १०।६०] इत्येवमाद्युपनिषद्वाक्यप्रामाण्याच्च एकपुरुषैका तत्कल्पनाया वध्यघातकादिविवेकाभाव । चेतनाशक्तिपरिणाममात्राभ्युपगमे च दृश्यस्य विश्वरूपस्याभावात् प्रत्यक्षविरोध, प्रमाणतदा भासाविशेषप्रसङ्गोऽस्तु । निर्विकल्पपुरुषतत्त्वकल्पनाया च निर्विकल्पत्वादिविकल्पभावाभावयो सङ्गरवचनविरोधप्रसङ्गश्चेति विषयवृष्णानुरविकल्पित वैदिकवचन न प्रमाणीकर्तव्यम् ।

एव परोपदेशनिमित्तमिथ्यादर्शनविकल्पा अन्ये च सख्येया योज्या उज्या, परिणाम विकल्पात् असख्येयाश्च भवति, अनन्ताश्च अनुभागभेदात् । यन्नैसर्गिक मिथ्यादर्शन तदप्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियासङ्घिषकेन्द्रियसङ्घितिर्यङ्म्लेच्छशवरपुलिन्दादिपरिग्रहादनेकविधम् ।

पञ्चविधं वा ।२८। अथवा पञ्चविध मिथ्यादर्शनमवगन्तव्यम्—एकान्तमिथ्यादर्शन विपरीतमिथ्यादर्शन सशयमिथ्यादर्शन वैनयिकमिथ्यादर्शनम् आह्वानिकमिथ्यादर्शन चेति । तत्रेदमेवेत्यमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनवेश एकान्त, पुरुष एवेद सचम्” [ऋक् सं० १०।६०] इति वा, नित्य एव वा अनित्य एवेति, समन्थो निर्ग्रन्थ, केवली क्वत्ताहारी, स्त्री सिद्धयतीत्येवमादिविपर्यय । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग किं स्याद्वा नवेति मतिद्वेष^१ सशय । सर्वदेवताना सर्वसमयाना च समदर्शन वैनयिकत्वम् । हिताहितपरीक्षाधिरह^२ आह्वानिकत्वम् ।

अविरतिकपाययोगा द्वादशपञ्चविंशतित्रयोदशभेदा ।२९। अविरति कपाय योग इत्येते द्वादश—पञ्चविंशति—त्रयोदशभेदा द्रष्टव्या । तत्र पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायचक्षुश्रोत्रग्राणरसनस्पर्शननोइन्द्रियेषु हननासयमनाधिरतिभेदात् द्वादशविधा अविरति । षोडशकपाया नव नोकपाया इपद्भेदो न^३ भेद इति पञ्चविंशति कपाया । चत्वारो मनोयोगा चत्वारो वाग्योगा पञ्च काययोगा इति त्रयोदशविकल्पो योग, आहारककाययोगाऽऽहारकमिश्रयोगयो प्रमत्तसयते सम्भवात् पञ्चदशापि भवति ।

प्रमादोऽनेकविध ।३०। भावकायविनयेर्यापथभैद्यशयनासनप्रतिष्ठापनघाक्यशुद्धिलक्षणाष्टविधसयम—उत्तमक्षमामादवाजं वशौचसत्यतपस्यागाऽऽकिञ्च यत्रक्षचर्यादिविषयानुत्साहभेदादनेकविध प्रमादोऽवसेय ।

समुदायाचयवयोर्व^४ घहेतुत्व वाक्यपरिसमाप्तेर्वैचित्र्यात् ।३१। मिथ्यादर्शनादीना यद्य हेतुत्व समुदायेऽवयवे च वेदितव्यम् । कुत ? वाक्यपरिसमाप्तेर्वैचित्र्यात् । तत्र मिथ्यादृष्टे पञ्चापि समुदिता यद्यहेतव । सासादनसम्यग्दृष्टि—असयतसम्यग्दृष्टीनामविरत्याद्यश्चत्वारः । सयतासयतत्याविरतिमिश्रा प्रमादकपाययोगाश्च । प्रमत्तसयतस्य प्रमादकपाययोगा । अप्रमत्ता

१ अचेतनरूपतया दृग्मामृष्यादि चिद्रूपतया विविधरूपस्य । विरूपस्य सु० ६० । विविधरूपस्य ध० । २—द्वैतं स—सु०, ६०, ४० । ३—हाऽज्ञा—ता०, अ०, मू० । ४ नो भेद सु०, ४० । ५ मन ।

दीनां चतुर्णां कषाययोगो । 'उपशान्तक्षीणकषायसयोगकेवलिनाम् एक एव योगः । अयोगकेवली अन्धहेतुः । तत्र च मिथ्यादर्शनादिविकल्पानां प्रत्येकं बन्धहेतुत्वमवगन्तव्यम् । न हि सर्वाणि मिथ्यादर्शनानि एकस्मिन्नात्मनि युगपत् संभवन्ति, नापि हि सादयः सर्वे परिणामाः ।

अविरतेः प्रमादस्य चाऽविशेष इति चेत्, न, विरतस्यापि प्रमाददर्शनात् । ३२। स्यादेतत्-प्रमादोऽपि अविरतिरेवेति पृथग्रहणमनर्थकमिति; तन्न, कि कारणम् ? विरतस्यापि प्रमाददर्शनात् । ५
विरतस्यापि पञ्चदश प्रमादाः संभवन्ति-विकथाकषायेन्द्रियनिद्राप्रणयलक्षणा ।

कषायाऽविरत्योरभेद इति चेत्, न, कार्यकारणभेदोपपत्तेः । ३३। स्यादेतत्-कषायाविरत्योर्नास्ति भेदः उभयोरपि हि सादिपरिणामरूपत्वादिति, तन्न, कि कारणम् ? कार्यकारणभेदोपपत्तेः । कारणभूता हि कषाया कार्यात्मिकाया हि साद्यविरतेरर्थान्तरभूता इति ।

आह-प्रपञ्चेनोपपादितान् बन्धहेतून्निरचेष्टम्, इदं तु सन्दिह्यः-अमूर्तेरात्मनो हस्ताद्यसंभवे १०
सत्यादानशक्तिविरहात् कथं बन्धो भवतीति ? ३इमे ब्रूमहे-आत्मकर्मबन्धसन्ततेः पूर्वापरीभावानवधारणात् । नैवमवधार्यते-पूर्वमात्मा पश्चात् कर्माणि प्राक् वा कर्माण्यवर आत्मा इति ऐकान्तिकाऽमूर्तत्वनिवृत्तिः । ततः कर्मशरीरसंबन्धी तप्तायःपिण्डोऽस्मि इव-

सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥

पुनः कषायग्रहणमनुवाद इति चेत्, न, कर्मविशेषाशयचाचित्वात् जठराग्निवत् । १। १५
यथा जठराग्न्याशयानुरूपमभ्यवहरणं तथा कषायेषु सत्सु तीव्रमन्दमध्यमकषायाशयानुरूपे स्थित्यनुभवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं बन्धहेतुविधाने कषायग्रहण निर्दिष्टं पुनरनूयते ।

जीवाभिधानं प्रचोदितत्वात् । २। यच्चोदितम्-अमूर्तिरहस्तो जीवः कथं कर्मादत्त इति तस्य प्रतिवचनार्थं जीव इत्यभिधीयते ।

जीवनाधिनिर्मुक्तत्वाद्वा । ३। जीवनमायुस्तदविनिर्मुक्तोऽयं कर्मादत्ते न विनिर्मुक्त इति, २०
अतश्च जीववचनम् ।

कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थम् । ४। कर्मयोग्यानिति लघुनिर्देशात् सिद्धे कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थं क्रियते । किं पुनस्तद्वाक्यान्तरम् ? 'कर्मणो जीवः सकषायो भवति' इत्येकं वाक्यम् । एतदुक्तं भवति-कर्मण इति हेतुनिर्देशः, कर्मणो हेतोर्जीवः सकषायो भवति, नाकर्मकस्य कषायलेपोऽस्ति, ततः जीवकर्म- २५
णोरनादिसंबन्ध इति । द्वितीयं वाक्यम्-'कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते' इति । एतदुक्तं भवति-अर्थवशाद्विभक्तिपरिणाम इति प्राक्कर्मण इति हेतुनिर्देश इह संबन्धनिर्देशः सपद्यते-सकषायत्वा-जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्त इति ।

पुद्गलवचनं कर्मणस्तादात्म्यख्यापनार्थम् । ५। पुद्गलात्मकं कर्मेत्येतस्य विशेषस्य ख्यापनार्थं पुद्गलग्रहणं क्रियते । ३०

तदसिद्धमिति चेत्, न, अमूर्तेरनुग्रहोपघाताभावात् । ६। स्यादेतत्-पौद्गलिकं कर्मेत्येतद-सिद्धम् आत्मगुणत्वात् तस्येति, तन्न; कि कारणम् ? अमूर्तेरनुग्रहोपघाताभावात् । यथा आकाशम-

१ शान्तक्षीण-मु०, द० । २ संबंधो मु०, द० । ३ प्रत्यक्षभूता वयम् । ४-कर्मसंबन्ध-मु०, द० । ५-ण्यपर आ-मु०, ता०, श्र० । ६-वात्तप्ताय-मु० । ७ प्रचोदकेन । ८-लेशोऽस्ती-मु० । ९-म् योग्यान् मु०, द० ।

मूर्ति दिगादीनामभूर्ताना नानुप्राहकमुपघातक च तथैवामूर्ति कर्माऽमूर्तेरात्मनोऽनुग्रहोपघातयोर्ह
तुर्न स्यात् ।

आदत्त इति प्रतिज्ञातोपसहारार्थम् । ७। यत्प्रतिज्ञातं सकपायत्वाज् जीवो बन्धमनुभवति
तस्योपसहारार्थमिदमुच्यते आदत्त इति ।

५ अतस्तदुपश्लेषो बन्ध । ८। अतो मिथ्यादर्शनाद्यावेशादाद्रीकृतस्यात्मन सर्वतो योगविशे
पात् तेषा सूक्ष्मेकचेत्राद्यगाहिनाम् अनन्तप्रदेशाना पुद्गलाना कर्मभावयोग्यानामविभागोपरश्लेषो
बन्ध इत्याख्यायते ।

तद्भावो मदिरापरिणामवत् । ९। यथा भाजनविशेषे प्रक्षिप्ताना विविधरसबीजपुष्पफलानां
मदिराभावेन परिणाम तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थिताना योगकपायधशात् कर्मभावेन परि
१० णामो वेदितव्य ।

‘स’ वचनमन्यनिवृत्त्यर्थम् । १०। स एष बन्धो नान्योऽस्तीत्यन्यनिवृत्त्यर्थं ‘स’वचन क्रियते,
तेन गुणगुणिवन्धो निवर्त्तितो भवति । यदि हि गुणगुणिवन्ध स्यात् मुक्त्यभाव प्रसज्येत, गुणस्व
भावापरित्यागाद् गुणिन, स्वभावपरित्यागे च गुणिनोऽप्यभाव इति मुक्ताभाव ।

करणादिसाधनो बन्धशब्द । ११। करणादिसाधनेष्वय बन्धशब्दो द्रष्टव्य । तत्र करणसा
१५ धनस्तावन्-बन्धतेऽनेनात्मेति बन्ध । “ह्य [जिने० ३।१०२] इति करणे घञ् । क पुनसौ ?
मिथ्यादर्शनादि । ननु स बन्धहेतुरुक्त कथं बन्धो भवितुमर्हति ? सत्यमेवमेतत्, अभिनव
द्रव्यकर्मादाननिमित्तत्वाद् बन्धहेतुरपि सन् पूर्वोपात्तकर्महेतुकत्वात् कार्यताभास्कन्दन् तदनुविधा
नात् आत्मनोऽस्वतन्त्रीकरणत्वात् करणव्यपदेशमर्हतीति । तद्वज्जनेन आत्मना आत्मसात्क्रियते
इति कर्मसाधनत्वमपि च युक्तिमत् । ज्ञानदर्शनाऽव्यावाघाऽनामाऽगोत्राऽन तरायत्वसङ्गण
२० पुरुषसामर्थ्य प्रतिबध्नाति बन्ध इति कर्तृसाधनत्वमपि चोपपत्तिमत् । एव बन्धन बन्ध इति
भावसाधनो वा अस्वतन्त्रीक्रियामात्रविषयायाम् । ननु भावसाधने सामानाधिकरण(प्य)नोपपद्यते
ज्ञानावरण बन्ध इत्यादि, नैष दोष, तदव्यतिरेकात् भावस्य तद्वता सामानाधिकरण्य भवति-
यथा ज्ञानमेवात्मेति । एवमित्तरसाधनयोजना च कर्तव्या ।

तस्योपचयापचयसङ्गाय कर्माऽऽव्ययदर्शनाद् ग्रीहिकोष्ठागारवत् । १२। यथा कोष्ठागारे
२५ ग्रीहीणामन्येषा निर्गमाद्वपरेषा च प्रवेशनात् उपचयापचयौ दृष्टौ तथा अनादिकर्मणकोष्ठागार
स्यान्येषा कर्मणा भोगात् आदानाच्चेतरेषामुपचयापचयौ स्त ।

आह-किमय बन्ध एकरूप एव आहोस्वित् प्रकारा अपि अस्य सन्तीति ? अत इदमाह-

प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥

अकर्तरीत्यनुवृत्ते रपादानसाधना प्रकृति । १। “स्त्रियां ति” [जिनेन्द्र० २।१।०५] इत्यत्र
३० अकर्तरीत्यनुवृत्ते तस्मादपादाने प्रकृतिशब्दो व्युत्पाद्यते-प्रक्रियते अस्या ज्ञानावरणादेरर्थानवग-
मादिति प्रकृति ।

भावसाधनी स्थित्यनुभवौ । २। स्थान स्थिति अनुभवनमनुभव इति भावसाधनत्वमन
योरवगन्तयम् ।

कर्मसाधन प्रदेशशब्द । ३। प्रदिश्यतेऽसाविति प्रदेश कर्मणि घञ् ।

१ मुक्त्यभाव सु०, ६० । २ मिथ्यात्व । ३ तद्वज्जनेन मू० । तद्वनेन सु०, ६० । ४ इति नै-
सु०, ६० । ५ बन्धस्य ।

प्रकृतिः स्वभाव इत्यनर्थान्तरम् । १४। यथा निम्बस्य का प्रकृतिः ? तिक्ततास्वभावः । गुडस्य का प्रकृतिः ? मधुरतास्वभाव । तथा ज्ञानावरणीयस्य का प्रकृतिः ? अर्थानवगमः । प्रकृतिः स्वभाव इत्यनर्थान्तरम् । एवं दर्शनावरणस्य अर्थानालोचनम्, वेद्यस्य सदसलक्षणस्य सुखदुःखसंवेदनम्, दर्शनमोहस्य तत्त्वार्थाश्रद्धानम्, चारित्रमोहस्य असंयमः परिणामः, आयुषो भवधारणम्, नाम्नो नारकादिनामकरणम्, गोत्रस्य उच्चैर्नीचैः स्थानसंशब्दनम्, अन्तरायस्य दानादिविघ्नकरणम् । तदेव लक्षणं कार्यं प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृतिः ।

तत्स्वभावाप्रच्युतिः स्थितिः । १५। तस्य स्वभावस्य अप्रच्युतिः स्थितिरित्युच्यते । यथा अजागोमहिष्यादिक्षीराणां माधुर्यस्वभावाद्प्रच्युतिः स्थितिः, तथा ज्ञानावरणादीनामर्थानवगमादिस्वभावाद्प्रच्युतिः स्थितिः ।

तद्रसविशेषोऽनुभवः । १६। यथा अजागोमहिष्यादिक्षीराणां तीव्रमन्दादिभावेन रसविशेषः १० तथा कर्मपुद्गलानां स्वगतसामर्थ्यविशेषोऽनुभव इति कथ्यते ।

इयत्ताऽवधारणं प्रदेशः । १७। कर्मभावपरिणतपुद्गलस्कन्धानां परमाणुपरिच्छेदेनावधारणं प्रदेश इति व्यपदिश्यते ।

विधिशब्दः प्रकारवचनः । १८। अयं विधिशब्दः प्रकारवचनो द्रष्टव्यः—विधयः प्रकारा इति यावत् । तस्य विधयस्तद्विधय बन्धप्रकारा इत्यर्थः । त एते प्रकृत्याद्यश्चत्वारो बन्धप्रकाराः । १५

तत्र योगनिमित्तौ प्रकृतिप्रदेशौ । १९। तेषु बन्धविकल्पेषु प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध इत्येतौ द्वौ योगनिमित्तौ वेदितव्यौ ।

स्थित्यनुभवौ कषायहेतुकौ । २०। स्थितिबन्धोऽनुभवबन्ध इत्येतौ द्वावपि कषायहेतुकौ प्रत्येतव्यौ । तत्रकर्षभेदात् तद्वन्धविचित्रभावः । कारणानुरूपं हि कार्यमिति ।

आद्यो द्वेषा मूलोत्तरप्रकृतिभेदात् । २१। आद्यः प्रकृतिबन्धः द्वेषा विभज्यते । कुतः ? २० मूलोत्तरप्रकृतिभेदात् ।

यद्येवं कास्ता मूलप्रकृतय इति ? अत्रोच्यते—

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥

सामानाधिकरण्ये सति पूर्वोत्तरवचनविरोध इति चेत्, न, उभयनयधर्मविवक्षासद्भावात् । १। स्यादेतत्—ज्ञानावरणाद्योऽन्तरायान्ताः प्रकृतिबन्धो नान्य इति ज्ञानावरणादिभिः सामानाधिकरण्यात् आद्यशब्दस्य बहुवचनप्रसङ्ग इति, तत्र, किं कारणम् ? उभयनयधर्मविवक्षासद्भावात् । द्वयार्थिकनयविषयस्य सामान्यस्य विवक्षात् प्रकृतिबन्ध एक इत्याद्यशब्दादेकवचनप्रयोगः । तस्य विशेषा ज्ञानावरणादयः पर्यायार्थिकनयविषयभूताः प्राधान्येन विवक्षिता इति तेभ्यो बहुवचनप्रयोगः कृतः । दृश्यते हि लोके सत्यपि सामानाधिकरण्ये वचनभेदः, यथा प्रमाणं श्रोतारः, गावो धनमिति । २५

यथासंभवं कर्त्रादिसाधनत्वं ज्ञानावरणादिशब्दानाम् । २। ज्ञानावरणादयः शब्दाः कर्त्रादिषु यथासंभवं साधयितव्याः । तद्यथा—आवृणोति आत्रियतेऽनेन वा इत्यावरणम् । आवरणशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते ज्ञानावरणं दर्शनावरणमिति । ननु “करणाधिकरणयोः” [जैने० २।३।१६]

१ यः प्र- ता०, श्र० । २-योरनट् कथं सु०, व० । “करणाधिकरणयोः [जैनेन्द्र० २।३।१६] इति सूत्रेण युटि तत्स्थाने अनादेशो भवति”—स० ।

तदनन्तर नामवचन तदुदयापेक्षत्वात् प्रायो नामोदयस्य ।२१। तदनन्तर नामवचन क्रियते । कुत ? तदुदयापेक्षत्वात् प्रायो नामोदयस्य । आयुरुदयापेक्षो हि प्रायेण तत्वाद्युदयो लक्ष्यते ।

५ ततो गोत्रवचन प्राप्तशरीरादिलाभस्य संशब्दनाभिव्यक्ते ।२२। परिप्राप्तशरीरादिलाभस्य हि पुन गोत्रोदयनिमित्त शुभाशुभ सशब्दनमभिव्यज्यते, ततो नाम्नोऽनन्तर गोत्राभिधान क्रियते ।

परिशोषादन्ते अन्तरायवचनम् ।२३। अन्यस्याभावात् परिशोषात् अन्ते अन्तरायवचन क्रियते ।

१० आह-उक्तो मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविध । अथ द्वितीयं पुनरुत्तरप्रकृतिबन्ध कतिविध इति ? अत्रोच्यते—

पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदो यथाक्रमम् ॥५॥

१५ पञ्चादीना पञ्चान्ताना द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदाथनिर्देश ।१। पञ्च च नव च द्वौ च अष्टाविंशतिश्च चत्वारश्च द्विचत्वारिंशच्च द्वौ च पञ्च च पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्च, ते भेदा यस्य स भवति पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेद, इति द्वन्द्वगर्भोऽन्यपदार्थनिर्देशो वेदितव्य ।

२० द्वितीयग्रहणमिति चेत् ; न; परिशोपात्सिद्धे ।२। स्यादेतत्-द्वितीयग्रहण कर्तव्य द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्ध एवभेद इति सप्रत्यय कथं स्यात् इति ? तन्न, किं कारणम् ? परिशोपात् सिद्धे । आद्यो मूलप्रकृतिबन्धो व्याख्यात, तत परिशोपात् उत्तरप्रकृतिबन्धसप्रत्यय सिद्धयति । भेदश्च इ प्रत्येक परिसमाप्यते ।३। अथ भेदशब्द प्रत्येक परिसमाप्यते पञ्चभेदो नवभेद इत्यादि ।

यथाक्रम यथानुपूषम् ।४। यो य क्रम यथाक्रम यथानुपूर्वमित्यर्थः । पञ्चविध ज्ञानावरणम्, नवविध दर्शनावरणमित्यादि ।

यद्येवमाद्यभावरण केपा पञ्चानामिति ? अत्रोच्यते—

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥

२५ मत्यादी युक्तलक्षणानि ।१। मत्यादीनि ज्ञानानि उक्तलक्षणानि वेदिव्यानि । क ? आद्येऽध्याये ।

३० मत्यादीनामिति पाठो लघुत्वादिति चेत् ; न; प्रत्येकमभिसम्बन्धत्वात् ।२। स्यान्मत्तम्-मत्यादीनि ज्ञानानि उक्तानि, तेषामिहादिशब्दोपलक्षिताना पाठो युक्तो लघुत्वादिति तन्न, किं कारणम् ? प्रत्येकमभिसम्बन्धत्वात् । प्रत्येकमभिसम्बन्धार्थं इह प्रतिपद पाठं क्रियते-मते रावरण श्रुतस्यावरणमित्यादि । इतरथा हि मत्यादीनामित्युच्यमाने तेषामेकमावरणमिति सप्रत्यय स्यात् ।

यत्रनात् पञ्चसंख्याप्रतीतिरिति चेत् ; न; प्रत्येक पञ्चत्यप्रसङ्गात् ।३। स्यादेतत्-पञ्च

ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतयः इत्युक्तम् , मत्यादीनि च ज्ञानानि पञ्चोक्तानि ततो वचनात् पञ्चसख्या-
संप्रत्यय इति; तन्न; किं कारणम् ? प्रत्येकं पञ्चत्वप्रसङ्गात् । [बहु] वचनात् मत्यादीनां प्रत्येकं
पञ्चावरणानीत्यनिष्टं प्रसज्येत । प्रतिपदग्रहणे पुनः सति सामर्थ्यादिप्रार्थसंप्रत्यय शक्यते कर्तुम् ।
अत्र कश्चिदाह—

मत्यादीनां सत्त्वासत्त्वयोरावृत्त्यभावः ।१४। इदमिह संप्रधार्यम्—सतां मत्यादीनां कर्म आव- ५
रणं भवेत् , असता वेति ? किञ्चात. यदि सताम् ; परिप्राप्तात्मलाभत्वात् सत्त्वादेव आवृत्तिर्नोप-
पद्यते । अथाऽसताम् ; नन्वावरणाभावः । नहि खरविपाणवदसदात्रियते ।

न वा, आदेशवचनात् ।१५। न वैप दोषः । किं कारणम् ? आदेशवचनात् । कथञ्चित् सता-
मावरणं कथञ्चिदसताम् । द्रव्यार्थादेशेन सता मत्यादीनामावरणम् , पर्यायार्थादेशेनाऽसताम् ।
यद्येकान्तेन सतामावरणं ज्ञायोपशमिकत्वमेपां न स्यात् । अथैकान्तेनाऽसताम् ; एवमपि ज्ञायोप- १०
शमिकत्वं नोपपद्यते असत्त्वात् । सतश्चावरणदर्शनात् । 'सतो हि नभसः मेघपटलादिना आवरणं
दृश्यते, तथा सतां मत्यादीनामावरणमिति को विरोधः ?

अर्थान्तराभावाच्च प्रत्याख्यानावरणवत् ।१६। यथा न कुटीभूतं प्रत्याख्यानं नाम कश्चित्
पर्यायोऽस्ति यस्यावरणात् प्रत्याख्यानावरणत्वं भवेत् किन्तु प्रत्याख्यानावरणसन्निध्यात् आत्मा
प्रत्याख्यानपर्यायेण नोत्पद्यते इत्यतः प्रत्याख्यानावरणस्य आवरणत्वम् , तथा न कुटीभूतानि १५
मत्यादीनि कानिचित् सन्ति येषामावरणात् मत्याद्यावरणानाम् आवरणत्वं भवेत् किन्तु मत्या-
द्यावरणसन्निधाने आत्मा मत्यादिज्ञानपर्यायैर्नोत्पद्यते इत्यतो मत्याद्यावरणानाम् आवरणत्वम् ।
अपर आह—

अभव्यस्योत्तरावरणद्वयानुपपत्तिस्तदभावात् ।१७। इदमिह संप्रधार्यम्—मनःपर्ययज्ञानगमन-
शक्तिः केवलप्राप्तिसामर्थ्यं चाऽभव्यस्य स्याद्वा, न वेति ? यदि स्यात् , तस्याऽभव्यत्वानुपपत्तिः । २०
अथ नास्ति, तदुभयसामर्थ्याभावात् तदावरणकल्पना व्यर्थेति उत्तरस्यावरणद्वयस्य नोपपत्तिः ?

न वा, उक्तत्वात् ।१८। न वैप दोषः । किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—'आदेशवचनात्'
इति । द्रव्यार्थादेशेन सतोर्मनःपर्ययकेवलज्ञानयोरावरणम् , पर्यायार्थादेशेनाऽसतोः । अपि चोक्तम्—
'अर्थान्तराभावाच्च प्रत्याख्यानावरणवत्' इति । यदि द्रव्यार्थादेशेन मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानं
चास्त्यभव्यस्य, भव्यत्वमस्य प्राप्नोति । न सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रशक्तिभावाभावाभ्यां भव्याभव्य- २५
त्वं कल्प्यते । कथं तर्हि ?

सम्यक्त्वादिव्यक्तिभावाऽभावाभ्यां भव्याऽभव्यत्वमिति विकल्पः कनकेतरपापाणवत् ।१९।
यथा कनकभावव्यक्तियोगमवाप्स्यति इति कनकपापाण इत्युच्यते तदभावाद्बन्धपापाण इति तथा
सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक्तियोगार्हो यः स भव्य तद्विपरीतोऽभव्यः इति चोच्यते ।

ज्ञानावरणाद्ज्ञोऽतिदुःखितः ।२०। ज्ञानावरणोदयेनोपरतज्ञानसामर्थ्यः लुप्तस्मृतिर्धर्मश्रवण- ३०
निरुत्सुकः^३ अज्ञानावमानकृतं च बहुदुःखमनुभवति ।

आह—उक्तो ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतिविकल्पः । इदानीं दर्शनावरणस्य वक्तव्य इति । अत
आह—

१ सतोपि न-ता०, श्र० । २ प्रत्यक्षीभूतम् । ३-क. ज्ञाना-सु०, द०, व०, मू० ।

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचला- प्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यश्च ॥ ७ ॥

५ चक्षुरादीना दर्शनावरणसबन्धात् भेदनिर्देश ॥१॥ चक्षुश्चाचक्षुश्चावधिश्च केवलं च चक्षुर-
चक्षुरवधिकेवलानि तेषां चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानाम् दर्शनावरणानोति भेदनिर्देशं दर्शनावरणस-
बन्धाद्भेदितव्यं ।

मदखेदफलमचिनोदार्थं स्वापो निद्रा ॥२॥ मदखेदकृत्माना विनोदाय च स्वापो स निद्रा
इत्युच्यते । कथम् ? निपूर्वस्य द्राते कुत्साक्रियस्याङि निद्राशब्दनिष्पत्तिः । यत्सन्निधानादात्मा
निद्रायते कुत्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्वा स्वप्नक्रियस्य निद्रा ।

१० उपर्युपरि तद्घृत्तिर्निद्रानिद्रा ॥३॥ तस्या निद्राया उपर्युपरि पुन पुनर्वृत्ति निद्रानिद्रा
इत्युच्यते ।

प्रचलयत्यात्मानमिति प्रचला ॥४॥ या क्रिया आत्मानं प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते,
पचादिलक्षणे अचि । सा पुन शोकश्रममदादिप्रभवा । विनिवृत्तेन्द्रियव्यापारस्यान्तःप्रीतिलवमात्र
हेतु आसीनस्यापि नेत्रगात्रक्रियासूचिता ।

१५ पौन पुन्येन सैवाहितावृत्ति प्रचलाप्रचला ॥५॥ सैव प्रचला पुन पुनरावर्तमाना प्रचला
प्रचलेत्युच्यते ।

स्वप्ने यया वीर्यविशेषाधिर्भाव सा स्त्यानगृह्णति ॥६॥ यत्सन्निधानाद्रौद्रकर्मकरणं बहु
कर्मकरणं च भवति सा स्त्यानगृह्णति । कथम् ? स्त्यायतेनेकार्थत्वात् स्वप्नार्थं इह गृह्यते ।
गृधेरपि वीर्यं । स्त्याने स्वप्ने गृह्यति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्रं बहु च कर्म करोति सा स्त्यान
गृह्णति ।

२० नानाधिकरणाभावात् वीप्सानुपपत्तिरिति चेत् ; न ; कालादिभेदतस्तद्भेदसिद्धेः ॥७॥
स्त्यानमतम्-नानाधिकरणविषया वीप्सा, न चेह नानाधिकरणत्वमस्ति एकात्मगोचरत्वात्, ततो
वीप्साऽभावात् असति द्वित्वे निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलेति निर्देशो नोपपद्यत इति, तन्न; किं कारणम् ?
कालादिभेदात् तद्भेदसिद्धेः । इह एकस्यापि यस्तुन कालकृताद् गुणभेदाद् भेदो दृश्यते-पटुर्भवान्
परुदासीत् पटुतर ऐपम^१ इति । तथा देशकृतादपि-मथुरायां च, पुन पाटलिपुत्रे दृश्यमान
२५ उच्यते-अन्योऽत्र त्वमसि सपन्न इति । एवमिहापि कालादिभेदात् भेदोपपत्ते वीप्सा युज्यते ।

आभीक्ष्ण्ये वा द्वित्वप्रसिद्धिः ॥८॥ अथवा सुहृर्मुहुर्वृत्तिराभीक्ष्ण्य तस्य विषयाया द्वित्व
भवति यथा गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्त इति ।

३० निद्रादिकर्मसङ्घेद्योदयात् निद्रादिपरिणामसिद्धिः ॥९॥ निद्रादिकर्मणः सङ्घेद्यस्य चोदयात्
निद्रादिपरिणामसिद्धिर्भवति । तत्र हि शोककृत्मादिविगमदर्शनात् सङ्घेद्योदयः स्फुटोऽवगन्तव्यः,
असङ्घेद्यस्य च मन्दोदयः ।

निद्रादीनामभेदेनाभिसवधः ॥१०॥ निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचला च प्रचलाप्रचला च
स्त्यानगृह्णश्च निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्णश्च । अनुवर्तमानेन दर्शनावरणेनाभेदे
नाभिसवधः क्रियते ।

१ पटुर्भवान् पटुरासीत् पटुतर एव स-मु० ६०, ६० । २ गतवर्षे-स० । परापरावैपमो वर्षे ।

३ अस्मिन् वर्षे-स० । ४ गेहमनुप्रवेशमास्त इति सु ६० ।

निद्रादीनामभेदेनाभिसंबन्धो(बन्ध)विरोध इति चेत्, न; विवक्षातः संबन्धात् । ११ ।
स्यादेतत्-चक्षुरादीनां भेदनिर्देशः निद्रादीनामभेदनिर्देशः एकमेव दर्शनावरणमपेक्ष्य क्रियमाणो
विरुद्ध इति; तन्न; किं कारणम् ? विवक्षातः संबन्धान् । विवक्षावशाद्धि भेदेनाभेदेन च संबन्धो
न विरुध्यते ।

अथ चक्षुरादिदर्शनावरणोदयात् आत्मा किमवस्थो भवति ? अत्रोच्यते—

चक्षुरचक्षुर्दर्शनावरणोदयात् चक्षुरादीन्द्रियालोचनविकलः । १२ । चक्षुर्दर्शनावरणस्याच-
क्षुर्दर्शनावरणस्य चोदयात् आत्मा चक्षुरादीन्द्रियलोचनविकलो भवति एकेन्द्रियभावेन विकले-
न्द्रियभावेन च, पञ्चेन्द्रियत्वेऽप्युपहृतेन्द्रियालोचनसामर्थ्यश्च भवति ।

अवधिदर्शनावरणोदयादवधिदर्शनविप्रमुक्तः । १३ । अवधिदर्शनावरणोदयाद् व्यपेतावधि-
दर्शनः संपद्यते ।

केवलदर्शनावरणोदयादनाविर्भूतकेवलदर्शनः । १४ । केवलदर्शनावरणस्य कर्मण उदयात्
अनाविर्भूतकेवलदर्शनः अप्रत्यवसितसंसारोऽवतिष्ठते ।

निद्रा-निद्रानिद्रोदयात्तमोमहातमोऽवस्था । १५ । निद्राया उदयात् तमोऽवस्था निद्रानिद्राया
उदयात् महातमोऽवस्था संजायते ।

प्रचला-प्रचलाप्रचलोदयाच्चलनातिचलनभावः । १६ । प्रचलोदयादासीनो घूर्णमानश्चल- १५
न्नयनगात्रः पश्यन्नपि न पश्यति । प्रचलाप्रचलोदयादासीनोऽतिघूर्णमानः खन्यमानमपि शरणा-
राचादिभिः शिरोऽङ्गप्रत्यङ्गादि यत्किञ्चिन्न पश्यति । *

आह-यत्तत्कर्म तृतीयगणनामवाप्तं तस्योत्तरप्रकृतिविकल्पो न निर्ज्ञात इति ? अत्रोच्यते—

सदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥

यस्योदयाद्देवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तत्सद्वेद्यम् । १ । देवादिषु गतिषु बहुप्रका- २०
रजातिविशिष्टासु यस्योदयात् अनुगृहीत(तृ)द्रव्यसंबन्धापेक्षात् प्राणिनां शारीरमानसानेकविधसुख-
परिणामस्तत्सद्वेद्यम् । प्रशस्तं वेद्यं सद्वेद्यम् ।

यत्फलं दुःखमनेकविधं तदसद्वेद्यम् । २ । नारकादिषु गतिषु नानाप्रकारजातिविशेषावकी-
र्णसु कायिकं बहुविधं मानसं वाऽतिदुःसहं जन्मजरामरणप्रियविप्रयोगाऽप्रियसंयोगव्याधिवध-
बन्धादिजनितं दुःखं यस्य फलं प्राणिनां तदसद्वेद्यम् । अप्रशस्तं वेद्यम् असद्वेद्यम् । २५

आह-व्याख्यातो वेदनीयस्य प्रकृतिबन्धः । अथ खलु मोहनीयस्याष्टाविंशतिप्रभेदस्य
किमाख्याः प्रकारा इति ? अत्र ब्रूमः—

दर्शनचारित्रमोहनीयाऽकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विवनवषोडशभेदाः

सम्यवत्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगु-

प्साल्नीपुनपुंसकवेदाः अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्व-

लनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥ ९ ॥

दर्शनादिभिस्त्रिद्विवनवषोडशभेदानां यथासंख्येन संबन्धः । १ । दर्शनादयश्चत्वारः त्रयाद-
योऽपि, तेषां यथासंख्येन संबन्धो भवति-दर्शनमोहनीयं त्रिभेदम्, चारित्रमोहनीयं द्विभेदम्,
अकषायवेदनीयं नवविधम्, कषायवेदनीयं षोडशविधमिति ।

गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसघातसस्थानसहननस्पर्शरस-
गन्धवर्णानुपूर्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोग-
तयः प्रत्येकशरीरत्रसुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेयश-
स्कीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥ ११ ॥

५ यदुदयादात्मा भवा तर गच्छति सा गति । ११। यस्य कर्मण उदयवशात् आत्मा भवान्तर
प्रत्यभिमुखी ब्रज्यामास्कन्दति सा गति । गम्यत इति गतिरित्युच्यमानेऽपि रुढिषशात् कस्मिंश्चिद्
तिविशेषे वर्तते गोशब्दप्रवृत्तिवत् ? इतरथा हि यदा आत्मा न गच्छति न तदा गतिर्मवेत्,
सत्कर्मावस्थाया च गतिव्यपदेशो न स्यात् । सा चतुर्विधा-नरकगतिस्तिर्यग्गतिर्मनुष्यगतिर्देव
गतिश्चेति । यन्निमित्त आत्मनो नारकभावः तन्नरकगतिनाम । एव शेषेऽपि योज्यम् ।

१० तत्राव्यभिचारिसादृश्यैकीकृतोऽर्थात्मा जातिः । १२। तासु नारकादिगतिषु अव्यभिचारिणा
सादृश्येन एकीकृतोऽर्थात्मा जातिरिति व्यपदेशमर्हति । तन्निमित्त जातिनाम । तत्पञ्चविधम्-
एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम चतुरिन्द्रियजातिनाम पञ्चेन्द्रियजातिनाम
चेति । यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय इति शब्द्यते तदेकेन्द्रियजातिनाम । एव शेषेऽपि योज्यम् ।

१५ यदुदयादात्मन शरीरनिवृत्तिस्तच्छरीरनाम । १३। यस्योदयादात्मन शरीरनिवृत्तिमवति
तच्छरीरनाम । तत्पञ्चविधम्-औदारिकशरीरनाम वैक्रियिकशरीरनाम आहारकशरीरनाम तैज
सशरीरनाम कर्मणशरीरनाम चेति । तेषा विशेषो व्याख्यात ।

२० यदुदयादङ्गोपाङ्गविवेकस्तदङ्गोपाङ्गनाम । १४। यस्योदयाच्छिरःपृष्ठोरुंवाहूदरनलकपाणिपा
दानामष्ठानामङ्गाना तद्देदाना च ललाटनासिकादीनाम् उपाङ्गाना विवेको भवति तदङ्गोपाङ्ग-
नाम । तत्त्रिविधम्-औदारिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम आहारकशरीराङ्गो
पाङ्गनाम चेति ।

यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्तन्निर्माणम् । १५। अङ्गोपाङ्गाना यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्तन्नि
र्माणमिति विज्ञायते । तद्विविधम्-स्थाननिर्माण प्रमाणनिर्माण चेति । जातिनामकर्मादयापेक्ष
चक्षुरादीना स्थान प्रमाण च निर्वर्तयति । निर्मायतेऽनेन इति हि निर्माणम् ।

२५ शरीरनामकर्मादयोपात्ताना यतोऽन्योन्यसश्लेषण तद्वन्धनम् । १६। शरीरनामकर्मादय
वशादुपात्ताना पुद्गलानामयो यप्रदेशसश्लेषण यतो भवति तद्वन्धनमित्याख्यायते । तस्याभावे
शरीरप्रदेशाना दारुनिचयवत् असपर्क स्यात् ।

अविषरभावेनैकत्वकरणं सघातनामकम् । १७। यदुदयादौदारिकादिशरीराणा विषरविरहि
ताऽन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेनैकत्वापादन भवति तत् सघातनाम ।

३० यद्धेतुका शरीराकृतिनिवृत्तिस्तत्सस्थाननाम । १८। यदुदयादौदारिकादिशरीराकृतिनिवृत्ति
र्भवति तत्सस्थाननाम प्रत्येतव्यम् । तत् षोढा प्रविभज्यते-समचतुरस्रसस्थाननाम, न्यषोडशपरि
मण्डलसस्थाननाम, स्वातिसस्थाननाम, कुब्जसस्थाननाम, वामनसस्थाननाम, हुण्डसस्थाननाम
चेति । तत्रोर्ध्वाधोमध्येषु समप्रविभागेन शरीरावयवसन्निवेशव्यवस्थापन कुशलशिल्पनिर्वर्ति
तसमस्वितिचक्रवत् अवस्थानकर समचतुरस्रसस्थाननाम । नाभेरुपरिष्ठाद् भूयसो देहसन्निवेशस्था

धस्ताष्वाल्पीयसो जनक न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम, न्यग्रोधाकारसमताप्रापितान्वर्थम्^१ । तद्विपरीतसन्निवेशकरं स्वातिसंस्थाननाम वल्मीकतुल्याकारम् । पृष्ठप्रदेशभाविवहुपुद्गलप्रचयविशेष-
लक्षणस्य निर्वर्तकं कुब्जसंस्थाननाम । सर्वाङ्गोपाङ्गस्वव्यवस्थाविशेषकारणं वामनसंस्थाननाम ।
सर्वाङ्गोपाङ्गानां हुण्डसंस्थितत्वात् हुण्डसंस्थाननाम ।

यदुदयादस्थिवन्धनविशेषस्तत्संहननम् । १६। यस्योदयादस्थिवन्धनविशेषो भवति तत्संह- ५
ननम् । तत्पञ्चविधम्-वज्रर्पभनाराचसंहनननाम, वज्रनाराचसंहनननाम नाराचसंहनननाम,
अर्धनाराचसंहनननाम, कीलिकासंहनननाम, असंप्राप्तसृष्टिकासंहनननाम चेति । तत्र वज्रा-
कारोभयास्थिसन्धि प्रत्येकं मध्ये वलयवन्धनं सनाराचं सुसंहतं वज्रर्पभनाराचसंहननम् । तदेव
वलयवन्धनविरहितं वज्रनाराचसंहननम् । तदेवोभयं वज्राकारवन्धनव्यपेतमवलयवन्धनं सना-
राचं नाराचसंहननम् । तदेवैकपार्श्वे सनाराचम् इतरात्रानाराचम् अर्धनाराचसंहननम् । तदु- १०
भयमन्ते सकीलं^३ कीलिकासंहननम् । अन्तरसंप्राप्तपरस्परास्थिसन्धि बहिःसिरास्नायुमांसघटितम्
असंप्राप्तसृष्टिकासंहननम् ।

यदुदयात् स्पर्शरसगन्धवर्णविकल्पा अष्टपञ्चद्विपञ्चसंख्यास्तानि स्पर्शनामादीनि । १७।
यस्योदयात् स्पर्शप्रादुर्भावः तत् स्पर्शनाम । तदष्टविधम्-कर्कशनाम, मृदुनाम, गुरुनाम, लघुनाम,
स्निग्धनाम, रूक्षनाम, शीतनाम, उष्णनाम चेति । यन्निमित्तो रसविकल्पः तद्रसनाम । तत्पञ्च- १५
विधम्-तिक्तनाम, कटुकनाम, कपायनाम, आम्लनाम, मधुरनाम चेति । यदुदयप्रभवो गन्धस्त-
द्रन्धनाम । तद्विधम्-सुरभि गन्धनाम, असुरभिगन्धनाम चेति । यद्वेतुको वर्णविभागस्त-
द्वर्णनाम । तत्पञ्चविधम्-कृष्णवर्णनाम, नीलवर्णनाम, रक्तवर्णनाम, हारिद्रवर्णनाम, शुक्ल-
वर्णनाम चेति । अचेतनेषु स्पर्शादयः कथमिति चेत् ? न कर्मोदयकृतास्ते, पुद्गलस्वभावपरि-
णामाः । २०

यदुदयात् पूर्वशरीराकाराऽविनाशस्तदानुपूर्व्यं नाम । १८। यत्पूर्वशरीराकाराऽविनाशः
यस्योदयाद्भवति तदानुपूर्व्यं नाम । तच्चतुर्विधम्-नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम तिर्यग्गतिप्रायोग्या-
नुपूर्व्यं नाम मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम चेति । यदा छिन्नायुर्मनु-
ष्यस्तिर्यग्वा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदैव नरकभवं प्रत्यभिसुखस्य तस्य पूर्वशरीरसंस्थानानिवृत्ति-
कारणं विग्रहगतावुदेति तन्नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् । ननु च तन्नि- २५
र्माणनामकर्मसाध्यं फलं नानुपूर्व्यनामोदयकृतम् ? नैप दोषः, पूर्वयुरुच्छेदसमकाल एव पूर्व-
शरीरनिवृत्तौ निर्माणनामोदयो निवर्तते, तस्मिन्निवृत्तेऽष्टविधकर्म तैजसकार्मणशरीरसंबन्धिन
आत्मनः पूर्वशरीरसंस्थानाविनाशकारणमानुपूर्व्यनामोदयमुपैति । तस्य कालो विग्रहगतौ जघन्ये-
नैकः^५ समयः, उत्कर्षेण त्रयः समयाः । ऋजुगतौ तु पूर्वशरीराकारविनाशे सति उत्तरशरीरयोग्य-
पुद्गलग्रहणान्निर्माणनामकर्मोदयव्यापारः । ३०

यन्निमित्तमगुरुलघुत्वं तद्गुरुलघुनाम । १९। यस्योदयादयस्पिण्डवत् गुरुत्वान्नाधः पतति
न वाऽर्कतूलवल्लघुत्वाद्ध्वं गच्छति तद्गुरुलघुनाम । धर्मादीनामजीवानां कथमगुरुलघुत्वमिति
चेत् ? अनादिपारिणामिकागुरुलघुत्वगुणयोगात् । मुक्तजीवानां कथमिति चेत् ? अनादिकर्म-
नोर्कर्मसंबन्धानां कर्मोदयकृतमगुरुलघुत्वम्, तदत्यन्तविनिवृत्तौ तु स्वाभाविकमाविर्भवति ।

१-प्रापित्वाद्भव-मु०, ८०, व० । २ वज्रक- ता०, मू०, श्र०, ८० । ३ सकीलकंकी-
मु० ४ अन्तरप्राप्त-मू०, ८०, श्र०, व० । ५-यभवो-मु०, ८० । ६-स प-मू०, ता०, श्र० ।
स-ता० ० ।

यदुदयात् स्वयंकृतोद्बन्धनाद्युपघातस्तदुपघातनाम । १३। यस्योदयात् स्वयंकृतोद्बन्धनमरु-
त्प्रपतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपघातनाम ।

यन्निमित्त परशस्त्राद्याघातस्तत्परघातनाम । १४। परशब्दोऽन्यपर्यायवाची, फलकाद्या
घरणसन्निधानेऽपि यस्योदयात् परप्रयुक्तशस्त्राद्याघातो भवति तत्परघातनाम ।

५ यदुदयाच्चिर्वृत्तमातपन तद्भातपनाम । १५। आतपति येन आतपनम् आतपतीति वातप,
तस्य निर्वर्तक कर्म आतपनाम । तदादित्ये वर्तते ।

यन्निमित्तमुद्योतन तदुद्योतनाम । १६। उद्योत्यते येन उद्योतन वोद्योत, तन्निमित्त कर्म
उद्योतनाम । तथन्द्रखद्योतादिषु वर्तते ।

१० यद्वेतुरुच्छ्वासस्तदुच्छ्वासनाम । १७। उच्छ्वसनमुच्छ्वास प्राणापानकर्म, तद्यद्वेतुक
तदुच्छ्वासनाम ।

विहाय आकाश तत्र गतिनिर्वर्तक विहायोगतिनाम । १८। विहाय आकाशम्, तत्र गति
निर्वर्तक विहायोगतिनाम । तद्द्विविधम्-प्रशस्ताऽप्रशस्तविकल्पात् । वरयूपभद्विरदादिप्रशस्तगति
कारण प्रशस्तविहायोगतिनाम । उष्ट्रखराद्यप्रशस्तगतिनिमित्तमप्रशस्तविहायोगतिनाम चेति ।
सिद्ध्यजीवपुद्गलानां विहायोगति कुत इति चेत् ? सा स्वाभाधिकी । ननु च विहायोगतिनाम
१५ कर्मोदय पद्यादिष्वेव प्राप्नोति न मनुष्यादिषु । कुत ? विहायसि गत्यभावात्, नैप दोष, सर्वेषां
विहायस्येव गतिरवगाहनशक्तियोगात् ।

एकात्मोपभोगकारणशरीरता यतस्तत्प्रत्येकशरीरनाम । १९। शरीरनामकर्मोदयात् निर्व-
र्त्यमान शरीरमेकात्मोपभोगकारण यतो भवति तत्प्रत्येकशरीरनामकर्म । एकमेकमात्मानं प्रति
प्रत्येकम्, प्रत्येक शरीरं प्रत्येकशरीरम् ।

२० यतो बह्वात्मसाधारणोपभोगशरीरं तत्साधारणशरीरनाम । २०। बहूनामात्मनामुपभो-
गहेतुत्वेन साधारण शरीरं यतो भवति तत्साधारणशरीरनाम । तदुदयवतिनो जीवाः कीदृशा
इति चेत् ? उच्यते-साधारणाऽऽहारादिपर्याग्निचतुष्टयजन्ममरणप्राणापानानुग्रहोपघाता साधारण
जीवाः । यदैकस्याहारशरीरेन्द्रियप्राणापानपर्याग्निनिर्घृत्तिस्तदैवानन्तानामाहारादिपर्याग्निनिर्घृत्तिः ।
यदैको जायते तदैवानन्ता जायते । यदैको म्रियते तदैवानन्ताना मरणम् । यदैकस्य प्राणापान
२५ ग्रहणविसर्गौ तदैवानन्ता प्राणापानग्रहणविसर्गौ कुर्वन्ति । यदैक आहारादिनाऽनुगृह्यते तदैवानन्ता
तेनाहारेणानुगृह्यन्ते । यदैकोऽग्निविपादिनोपहन्यते तदैवानन्तानामुपघातः ।

यदुदयाद् द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत्त्रसनाम । २१। यस्योदयाद् द्वीन्द्रियादिषु प्राणिषु जन्मेषु
जन्म लभते तत् त्रसनाम ।

३० यन्निमित्त एकेन्द्रियेषु प्रादुर्भाव तत् स्थावरनाम । २२। एकेन्द्रियेषु पृथिव्यग्नेजोवायुवन-
स्पतिकार्येषु प्रादुर्भावो यन्निमित्तो भवति तत् स्थावरनाम ।

यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्सुभगनाम । २३। यदुदयात् रूपवानरूपो वा अन्येषां प्रीतिं
जनयति तत् सुभगनाम ।

यदुदयात् रूपादिगुणोपेतोऽपि अप्रीतिकरस्तद्दुर्भगनाम । २४। रूपादिगुणोपेतोऽपि सन्
यस्योदयात् परेषामप्रीतिहेतुर्भवति तद् दुर्भगनाम ।

१ पथत । २-तपननाम मु० । ३-न्तानां जन्म-मु०, द०, व० । ४ यदैको मु० । ५ विरूपा
हृतिरपि सन् यदुदयात् परेषां प्रीतिहेतुर्भवति तत् मु० ।

यन्निमित्तं मनोजस्वरनिर्वर्तनं तत्सुस्वरनाम ।२५। मनोजस्वरनिर्वर्तनं यन्निमित्तमुपजा-
यते प्राणिनस्तत् सुस्वरनाम ।

तद्विपरीतं दुःस्वरनाम ।२६। तद्विपरीतफलत्वात् तद्विपरीतम् अमनोजस्वरनिर्वर्तनकरं
दुःस्वरनाम ।

यदुदयाद्गमणीयत्वं तच्छुभनाम ।२७। यदुदयाद् दृष्टं श्रुतो वा रमणीयो भवत्यात्मा ५
तच्छुभनाम ।

तद्विपरीतमशुभनाम ।२८। तद्विपरीतफलं द्रष्टुं श्रोतुश्चारमणीयकरम् अशुभनाम ।

सूक्ष्मशरीरनिर्वर्तकं सूक्ष्मनाम ।२९। यदुदयादन्यजीवानुपग्रहोपघाताऽयोग्यसूक्ष्मशरीर-
निवृत्तिर्भवति तत्सूक्ष्मनाम ।

अन्यवाधाकरशरीरकारणं वादरनाम ।३०। अन्यवाधानिमित्तं स्थूलं शरीरं यतो भवति १०
तद् वादरनाम ।

यदुदयादाहारदिपर्याप्तिनिवृत्तिस्तत्पर्याप्तिनाम ।३१। यस्योदयात् आहारादिपर्याप्तिभि-
रात्माऽन्तर्मुहूर्तं पर्याप्तिं प्राप्नोति तत्पर्याप्तिनाम । तत्पङ्क्तिधम्-आहारपर्याप्तिनाम, शरीरपर्याप्ति-
नाम, इन्द्रियपर्याप्तिनाम, प्राणापानपर्याप्तिनाम, भाषापर्याप्तिनाम, मनःपर्याप्तिनाम चेति ।

अत्राह-प्राणापानकर्मादये वायोर्निष्क्रमणप्रवेशनात्मकं फलम्, उच्छ्वासकर्मादयेऽपि तदेवेति १५
नास्त्यनयोर्विशेष इति ? उच्यते—

ऐन्द्रियिकानिन्द्रियभेदात्तद्विशेषः ।३२। शीतोष्णसंबन्धजनितदुःस्वस्य पञ्चेन्द्रियस्य यावु-
च्छ्वासनिःश्वासौ दीर्घनादौ श्रोत्रस्पर्शनेन्द्रियप्रत्यक्षौ तावुच्छ्वासनामोदयजौ, यौ तु प्राणापानपर्याप्ति-
नामोदयकृतौ[तौ]सर्वसंसारिणां श्रोत्रस्पर्शानुपलभ्यत्वादतीन्द्रियौ ।

पङ्क्तिधपर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्तिनाम ।३३। यस्योदयात् पङ्क्तिः पर्याप्तीः पर्यापयितुम् २०
आत्मा असमर्थो भवति तदपर्याप्तिनाम ।

स्थिरभावस्य निर्वर्तकं स्थिरनाम ।३४। यदुदयात् दुष्करोपवासादितपस्करणेऽपि अङ्गो-
पाङ्गानां स्थिरत्वं जायते तत् स्थिरनाम ।

तद्विपरीतमस्थिरनाम ।३५। यदुदयादीपदुपवासादिकरणात् स्वल्पशीतोष्णादिसंबन्धाच्च
अङ्गोपाङ्गानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम । २५

प्रभोपेतशरीरताकरणम् आदेयनाम ।३६। यस्योदयात् प्रभोपेतशरीरं दृष्टेष्टमुपजायते तदा-
देय नाम ।

निष्प्रभशरीरकरणमनादेयनाम ।३७। निष्प्रभं शरीरं यस्योदयादापद्यते तदनादेयनाम ।

अत्राह-तैजसं नाम सूक्ष्मशरीरमस्ति तन्निमित्ता शरीरप्रभा नादेयकर्मनिमित्तेति ? उच्यते-
सर्वसंसारिजीवशरीरप्रभाऽविशेषप्रसङ्गं स्यात् तैजसस्य सर्वेषां साधारणत्वात्, तत् आदेयकर्मा- ३०
दयनिमित्ता प्रभेति युक्तम् ।

पुण्यगुणख्यापनकारणं यशस्कीर्तिनाम ।३८। पुण्यगुणानां ख्यापनं यदुदयाद्भवति तद्य-
शस्कीर्तिनाम प्रत्येतन्वयम् । ननु यशस्कीर्तिरित्यनयोर्नास्त्यर्थविशेष इति पुनरुक्तत्वसङ्गः, नैष
दोषः, यशो नाम गुणः, कीर्तनं संशब्दं कीर्तिः, यशसः कीर्तिः, यशस्कीर्तिरित्यस्त्यर्थभेदः ।

तत्प्रत्यनीकफलमयशस्कीर्तिनाम ।३९। पापगुणख्यापनकारणम् अयशस्कीर्तिनाम वेदि-
तन्वयम् । ३५

आर्हन्त्यकारण तीर्थकरत्व नाम ।४०। यस्योदयादार्हन्त्यमचिन्त्यविभूतिविशेषयुक्तमुप जायते तत्तीर्थकरत्वनाम कर्म प्रतिपत्तव्यम् ।

गणधरत्वादीनामुपसख्यानमिति चेत्, न, अन्यनिमित्तत्वात् ।४१। यथा तीर्थकरत्व नाम कर्मोच्यते तथा गणधरत्वादीनामुपसख्यान कर्तव्यम्, गणधरचक्रधरवासुदेवबलदेवा अपि
५ विशिष्टद्विधुक्ता इति चेत्, तन्न; किं कारणम्? अन्यनिमित्तत्वात् । गणधरत्व श्रुतज्ञानावरणत्त योपशमप्रकर्षनिमित्तम्, चक्रधरत्वादीनि उच्चैर्गोत्रविशेषहेतुकानि ।

तदेव तीर्थकरत्वस्यापीति चेत् न, तीर्थप्रवर्तनफलत्वात् ।४२। स्यान्मतम्-तदेव उच्चैर्गोत्र तीर्थकरत्वस्यापि निमित्तं भवतु किं तीर्थकरत्वनाम्नेति? तन्न, किं कारणम्? तीर्थप्रवर्तन फलत्वात् । तीर्थप्रवर्तनफलं हि तीर्थकरनामेष्यते न चोच्चैर्गोत्रोदयात् तदवाप्यते चक्रधरादीना
१० तदभावात् ।

किमर्थं विहायोगत्यन्ताना प्रत्येकशरोदिभिरेकवाक्यत्व न कृतम् ?

पूर्वेषा प्रतिपत्तविरहात् एकवाक्यत्वाभावात् ।४३। पूर्वं गत्यादयो विहायोगत्यन्ता प्रति पत्तविरहिता, प्रत्येकशरोरादय सेतरग्रहणेन विशेषयितुमिष्टास्तवस्तेषाम् एकवाक्यभाषो न कृत । अथ किमर्थं तीर्थकरत्वस्य पृथक्करणम् ?

१५ प्रधानत्वात्तीर्थकरत्वस्य ।४४। तीर्थकरत्व हि प्रधानभूत सर्वेषु शुभकर्मसु ततस्तस्य पृथ ग्रहण क्रियते ।

^३अन्यत्वाच्च ।४५। प्रत्यासन्ननिष्ठस्य तस्योदयो जायते ततश्चास्य पृथग्रहण क्रियते ।

आह-उक्ता सोत्तरप्रकृतिबन्धभेदा विविधभावनामनिवर्तनाहितान्वर्थसद्भाषा पृष्टी कर्म प्रकृति । अथ सप्तमी कियत्प्रकारेति ? अत्रोच्यते-

२० उच्चैर्नीचैश्च ॥ १२ ॥

गोत्र द्विविधमुच्चैर्नीचैरिति विशेषणात् ।१। गोत्र द्विविध द्रष्टव्यम्-उच्चैर्नीचैरिति विशेषणात् उच्चैर्गोत्र नीचैर्गोत्रमिति । तत्र कीदृशमुच्चैर्गोत्र कीदृशान् नीचैर्गोत्रम् ?

यस्योदयात् लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्गोत्रम् ।२। लोकपूजितेषु कुलेषु प्रथितमा हात्स्येषु इदवाकूपकुरुहरिजातिप्रभृतिषु जन्म यस्योदयाद्भवति तदुच्चैर्गोत्रमवसेयम् ।

२५ गर्हितेषु यत्कृत तन्नीचैर्गोत्रम् ।३। गर्हितेषु दरिद्राप्रतिज्ञातदुःखाकुलेषु यत्कृत प्राणिना जन्म तन्नीचैर्गोत्र प्रत्येतव्यम् ।

आह-व्याख्यातौ गोत्रभेदौ, तदनन्तरमुद्दिष्टस्यान्तरायस्य किमाख्या प्रकारा इति ? अत्रोच्यते-

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३ ॥

३० दानादीनामन्तरायापेक्षयाऽर्थव्यतिरेकनिर्देश ।१। अन्तराय इति वर्तते तदपेक्षया दाना दीनामर्थव्यतिरेकं क्रियते दानस्यान्तरायो लाभस्यान्तराय इत्यादि ।

दानादिपरिणामभ्याघातहेतुत्वात् तद्व्यपदेश ।२। यदुदयादातुकामो न प्रयच्छति, लब्धुकामोऽपि न लभ्यते, भोक्तुमिच्छन्नपि न भुङ्क्ते, उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपभुङ्क्ते, उत्सहि तुकामोऽपि नोत्सहते । त एते पञ्चान्तरायव्यपदेशा वेदिव्या ।

१-भावात् ता० । २ पृथग्रहणम् व० सु०, द० । ३ अन्यत्वाच्च श्र०, ता० । ४ प्रत्यासन्न विशिष्टस्य ता० । ५ इदवाक्यदुःखहरिजाति-सु द० । ६ मित्राधिकरण ।

भोगोपभोगयोरविशेष इति चेत्, न, गन्धादिशयनादिभेदतस्तद्भेदसिद्धेः । ३। स्यान्म-
तम्-भोगोपभोगयोरविशेष । कुतः ? सुखानुभवननिमित्तत्वाभेदादिति; तन्न, कि कारणम् ?
गन्धादि-शयनादिभेदतस्तद्भेदसिद्धेः । गन्धमाल्यशिर म्नानवस्त्रान्नपानादिषु भोगव्यवहारः । शय-
नासनाङ्गनाहस्त्यश्वरथ्यादिषूपभोगव्यपदेशः । ता एता ज्ञानावरणादीनाम् उत्तरप्रकृतयः
संख्येया उक्ता । ज्ञानावरणस्य नाम्नश्चाऽसंख्येया अपि भवन्तीत्याप्तोपदेशः । व्याख्यात' प्रकृ- ५
तिवन्धविकल्पः, अतः पर स्थितिवन्धविकल्पं व्याख्यास्याम' ।

आह-व्याख्यास्यति भवान् स्थितिवन्धम्, इदं तु सशेमेहे किमसौवभिहितलक्षणात् पूर्व-
स्मात् प्रकृतिवन्धात् विशिष्टात् अर्थान्तरभूतकर्मविषय आहोस्वित् तस्यैव प्राथमकल्पिकस्य कर्मणः
प्रकृतिवन्धव्यपदेशवत् पर्यायान्तरनिर्देश इति ? अत्र ब्रूमहे-^३अस्थानेऽयं संशयः । कुतः ?
यस्मादेतासामेव प्रकृतीनाम् अनेकभेदानां यथास्वमनिर्जीर्णानां यावन्तं कालमवस्थानं आश्रय- १०
विनाशाभावात् तस्मिन् स्थितिवन्धविवक्षा, सा पुनः स्थितिरुभयथा-^४परावरा च । प्रकृष्टात्
प्रणिधानात् परा, निष्कृष्टात् प्रणिधानात् अवरा । यद्येवम् उच्यतां कियत्कालेयं कर्मप्रकृतिरिति ?
अत्रोच्यते सति वक्तव्ये—

आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटी-
कोट्यः परा स्थितिः ॥ १४ ॥

१५

आदित इति वचनं मध्यान्तनिवृत्त्यर्थम् । १। मध्ये अन्ते वा तिसृणां ग्रहणं माभूदित्येव-
मर्थमादित इत्युच्यते, आदौ आदित. तसूपकरणे-“आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्” []
इति तस् ।

तिसृणामिति वचनम् अवधारणार्थम् । २। आदित इत्युच्यमाने इयतीनां प्रकृतीनां ग्रहण-
मित्यवधारण न स्यात्, अतोऽवधारणार्थं तिसृणामित्युच्यते । २०

अन्तरायस्य चेति क्रमभेदवचनं समानस्थितिप्रतिपत्त्यर्थम् । ३। मूलप्रकृतिक्रममुल्लङ्घ्या-
न्तरायस्य चेत्युच्यते समानस्थितिप्रतिपत्त्यर्थम् । का पुनरसौ समानस्थितिः ? त्रिंशत्सागरोपम-
कोटीकोट्यः । उक्तपरिमाणं सागरोपमम् ।

कोटीकोट्य इति द्वित्वे बहुत्वानुपपत्तिः इति चेत्, न, राजपुरुषवत्तत्सिद्धेः । ४। स्यान्म-
तम्-यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति वीप्सायां द्वित्वेनैव गतत्वात् बहुवचनं न प्रयुज्यते तथा कोटी- २५
कोट्य इत्यत्रापि वीप्सायां द्वित्वेन गतत्वात् बहुवचनं न प्राप्नोति ? तन्न, कि कारणम् ?
राजपुरुषवत्तत्सिद्धेः । यथा राज्ञः पुरुष राजपुरुष इति, एवं कोटीनां कोट्यः कोटीकोट्यः इति
वृत्तिर्द्रष्टव्या ।

पराभिधानं जघन्यस्थितिनिवृत्त्यर्थम् । ५। परेत्युच्यते । किमर्थम् ? जघन्यस्थितिनिवृत्त्यर्थं
परा उक्तृष्टा इत्यर्थः । सा कस्येति चेत् ? उच्यते—

संज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य परा स्थितिः । ६। संज्ञिन पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य ज्ञानदर्श-
नावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिर्भवति ।

अन्येषामागमात् संप्रत्ययः । ७। अन्येषामेकेन्द्रियादीनामागमात् संप्रत्ययो भवति । तद्यथा
एकेन्द्रियपर्याप्तकस्य एकसागरोपमसप्तभागाख्य । द्वीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चविंशतिसागरोपमसप्त-

१ सूत्रकार. स्वयमेव । भगवान्-श्र० । २ स्थितिवन्ध. । ३ अयुक्तः । ४ परापराच मु०, ता० ।

भागा त्रय । त्रीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाशत्सागरोपमसप्तभागाख्य । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागाख्य । असङ्घिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रसप्तभागाख्य । सङ्घि पञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्यान्त सागरोपमकोटीकोट्य । एकेन्द्रियापर्याप्तकस्य त एव भागा पत्योपमस्यासख्येयभागोना । द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाऽपर्याप्तसङ्घिना त एव भागा पत्योपमा (म) सख्येयभागोना ।

यस्य कर्मण स्थितिमतिलङ्घ्यान्यकर्मस्थितिरभिहिता तस्य खलु वेदनीयानन्तरोद्देशभाज -

सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥

सागरोपमकोटीकोट्य परा स्थितिरित्यनुवर्तते । इयमपि परा स्थिति सङ्घिपञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकस्यावसेया । इतरेषामेकेन्द्रियादीना यथागमम् । तद्यथा-पर्याप्तकैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामेक १० पञ्चविंशतिपञ्चाशच्छतसागरोपमाणि यथासख्यम्, अपर्याप्तकैकेन्द्रियस्य पत्योपमासख्येय भागोना सैव स्थिति । द्वीन्द्रियादीनामपि सैव पत्योपमा(म)सख्येयभागोना पर्याप्तकासङ्घि पञ्चेन्द्रियस्य सागरोपमसहस्रम्, तस्यैवापर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्र पत्योपमसख्येयभागोनम्, अपर्याप्तकसङ्घिन अन्त सागरोपमकोटीकोट्य ।

आह-निर्दिष्टा पञ्चाना कर्मप्रकृतीना स्थिति, अधोपरिपृच्यो का परा स्थितिरिति ? १५ अत्रोच्यते—

विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १६ ॥

सागरोपमकोटीकोट्य परा स्थितिरित्यनुवर्तते । इयमप्युक्त्या सङ्घिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य । एकेन्द्रियादीना यथागमम् । तद्यथा-एकेन्द्रियपर्याप्तकस्यैकसागरोपमसप्तभागौ द्वौ । द्वीन्द्रियपर्याप्त कस्य पञ्चविंशतिसागरोपमसप्तभागौ द्वौ । त्रीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाशत्सागरोपमसप्तभागौ द्वौ । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागौ द्वौ । असङ्घिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्र सप्तभागौ द्वौ । सङ्घिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्य अन्त सागरोपमकोटीकोट्य । एकेन्द्रियापर्याप्तकस्य तावेव भागौ पत्योपमासरयेयभागोनौ । द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकासङ्घिना सैव स्थिति पत्योपमा(म)सख्येयभागोना ।

आह-आयुष' कौत्कृष्टा स्थितिरिति ? अत्रोच्यते—

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥

पुन सागरोपमग्रहणात् कोटीकोटीनिवृत्ति । १। सागरोपमग्रहणेऽनुवर्तमाने पुन सागरोपमग्रहण कोटीकोटीनिवृत्त्यर्थम् । परा स्थितिरित्यनुवर्तते एव । अस्याप्युक्त्या स्थिति सङ्घिपर्याप्तकस्यैव । इतरेषा यथागमम् । तद्यथा असङ्घिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य पत्योपमस्यासरयेय भाग । शेषाणाम् उक्त्या पूर्वकोटी ।

३० आह-अष्टानामपि कर्मप्रकृतीना व्याख्याता परा स्थिति । अथ तासामेव का जघन्या स्थितिरित्युपदिश्यते-अ यकर्मस्थितिविशेषाधिकत्वात् । आनुपूर्व्योल्लङ्घनेन अमुष्यैव तावत् स्वमवैद्यफलस्य वेद्यस्य वेदित्तव्या स्थिति—

अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥

सूक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः ।

अथानुपूर्व्यविशेषात्यये सति मोहायुर्व्यवहितयोरन्त्ययो' का जघन्या स्थितिरिति ? उच्यते-

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ १९ ॥

अत्रापि सूक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः । मुहूर्ता इत्यनुवर्तते, अपरा स्थितिरिति च ।

अथान्यासां कर्मप्रकृतीनां का जघन्या स्थितिरिति ? उच्यते—

शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥ २० ॥

अपरा स्थितिरित्यनुवर्तते । तत्र ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां सूक्ष्मसाम्पराये, मोहनीयस्या-
निवृत्तिवादरसाम्पराये, आयुषः सख्येयवर्षायुष्यु तिर्यङ्क्षु मनुष्येषु च ।

आह—उभयी ज्ञानावरणादीनामभिहिता स्थिति' । अथानुभवः किलक्षण इति ? अत्रोच्यते— १०

विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥

विशिष्टः पाको नानाविधो वा विपाकः । १। ज्ञानावरणादीनां कर्मप्रकृतीनाम् अनुग्रहोपघाता-
त्मिकानां पूर्वास्त्रवतीत्रमन्दभावनिमित्तो विशिष्ट' पाको विपाकः । द्रव्यक्षेत्रकालभवभावलक्षणनि-
मित्तभेदजनितवैश्वरूपयो नानाविधो वा पाको विपाकः । असावनुभव इत्याख्यायते । शुभपरि-

णामानां प्रकर्षभावात् शुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः अशुभप्रकृतीनां निकृष्टः । अशुभपरिणामानां १५
प्रकर्षभावान् अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः शुभप्रकृतीनां निकृष्टः । स एवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो
द्विधा प्रवर्तते—स्वमुखेन परमुखेन च । सर्वासां मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनैवानुभवः । उत्तरप्रकृतीनां
तु तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति आयुर्दर्शनचारित्रमोहवर्जानाम् । न हि नारकायुर्मुखेन
तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा विपच्यते, नापि दर्शनमोहः चारित्रमोहमुखेन, चारित्रमोहो वा दर्शन-
मोहमुखेन । २०

आह—अभ्युपेयः प्रागुपचितनानाप्रकारकर्मविपाकोऽनुभव इति, इदं तु न विजानीम'
किमयं^३ प्रसंख्यातोऽप्रसंख्यातः इति ? अत्रोच्यते—प्रसंख्यातोऽनुभूयत इति ब्रूमहे । कुतः ? यतः—

स यथानाम ॥ २२ ॥

ज्ञानावरणादीनां सविकल्पानां प्रत्येकमन्वर्थसञ्ज्ञानिर्देशादनुभवसंप्रत्ययः । १। ज्ञाना-
वरणस्य फलं ज्ञानाभावः, दर्शनावरणस्य फलं दर्शनशक्त्युपरोध इत्येवमाद्यन्वर्थसञ्ज्ञानिर्देशात् २५
सर्वासां कर्मप्रकृतीनां सविकल्पानाम् अनुभवसंप्रत्ययो जायते ।

आह—यदि विपाकोऽनुभवः प्रतिज्ञायते, तत्कर्मानुभूतं सत् किमावरणवदवतिष्ठते, आहो-
स्विन्निष्पीडितसारं^४ प्रच्यवते इति ? अत्रोच्यते—

ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥

पूर्वाजितकर्मपरित्यागो निर्जरा । १। पीडानुग्रहावात्मने^५ प्रदायाभ्यवहृतौदेनादिविकारवत् ३०
व्यावर्तते स्थितिक्षयादवस्थानाभावात् ।

१-रन्त्ययो' मु० । २ नानावा ता०, ध्र०, मू० । ३ नाम्ना निर्जातः । सख्या-मु० । ४ वस्त्रमाल्या-
दिवत् । ५-नं प्र- मु०, द०, व० ।

सा द्विप्रकारा विपाकजेतरा च ।२। सा द्विप्रकारा वेदितव्या । कुत ? विपाकजेतरा चेति । तत्र चतुर्गतावनेकजातिविशेषावधूर्णिते ससारमहार्णवे चिर परिभ्रमत शुभाशुभस्य कर्मण औदयिकभावोदीरितस्य क्रमेण विपाककालप्राप्तस्य यस्य यथा । सदसद्वेद्यतान्यतरविकल्पबद्धस्य तस्य तेन प्रकारेण वेद्यमानस्य यथानुभवोदयावलिस्त्रोतोऽनुप्रविष्टस्यारब्धफलस्य स्थितिक्षयादुदयागतपरिभुक्तस्य या निवृत्ति सा विपाकजा निर्जरा । यत्कर्माप्राप्तविपाककालमौपत्रमिकक्रियाविशेषसा मर्त्यादनुदीर्ण बलादुदीर्य उदयावलिं प्रवेश्य वेद्यते आम्रपनसादिपाकवत् सा अविपाकनिर्जरा ।

निमित्तान्तरसमुच्चयार्थश्चशब्द ।३। “तपसा निजरा [१।२] इति वक्ष्यते, तस्य समुच्चयार्थश्चशब्द क्रियते-ततश्च भवति अर्थतश्चेति ।

सवरत्पत्र पाठ इति चेत्, न; अनुभवानुवादपरिहारार्थत्वात् ।४। स्यान्मतम्-सवरान्निर्जरा परत्र पठितव्या ‘यथोद्देश तथा निर्देश’ इति, तन्न, किं कारणम् ? अनुभवानुवादपरिहारार्थत्वात्, तत्र हि पाठे क्रियमाणे विपाकोऽनुभव इति पुनरनुवाद कर्तव्य स्यात् ।

पृथक् निर्जरावचनमनर्थक बन्धेऽन्तर्भावादिति चेत्, न, अर्थापरिज्ञानात् ।५। स्यान्मतम्-यथा पुण्यपापयो पृथग्रहण न कृत बन्धेऽन्तर्भावात् तथा निर्जरा अपि उक्तेन क्रमेण अनुभव बन्धेऽन्तर्भवति इति पृथगस्या ग्रहणमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? अर्थापरिज्ञानात् । फलदान सामर्थ्यमनुभव इत्युच्यते । ततोऽनुभूतानामात्तवीर्याणा पुद्गलाना निवृत्तिर्निर्जरेत्ययमर्थभेद । एव च कृत्वा ततश्चेति अपादाननिर्देश उपपन्नो भवति, इतरथा हि भेदाभावात्प्रोपपद्यते ।

लघ्वथमिहैव तपसेति वक्तव्यमिति चेत्, न; सवरानुग्रहतत्त्वात् ।६। स्यादेतत्-लघ्वर्थमिहैव ‘ततो निर्जरा तपसा च’ इति वक्तव्य पुनर्निर्जराग्रहणमाकर्षण (व्यर्थ)मिति, तन्न, किं कारणम् ? सवरानुग्रहतत्त्वात्-तपसा निर्जरा च भवति सवरश्चेति ।

धर्मोऽन्तर्भावात् सवरहेतुत्वमिति चेत्, न पृथग्रहणस्य प्राधान्यस्यापनार्थत्वात् ।७। स्यान्मतम्-उत्तमज्ञामार्दवार्जवाद्योगे उत्तम तप सवरहेतुरिति वक्ष्यते ततस्तत्रान्तर्भावात् सवरहेतुत्वसिद्धे, इह वचनाच्च निर्जराहेतुत्वनिर्ज्ञानात् पृथक् तत्र तपोग्रहणमनर्थकमिति, तन्न; किं कारणम् ? पृथग्रहणस्य प्राधान्यस्यापनार्थत्वात् । सर्वेषु सवरनिजराहेतुषु तप प्रधानभूतमित्येतस्य ज्ञापनार्थं पुनस्तपोग्रहण क्रियते । उक्तं च—

२५ कायमणोवधिगुप्तो जो तवसा चेद्वेद अणोवविह ।

सो कम्मणिज्जराए विपुलाए वट्टे मणुस्सोत्ति ॥” []

तत इह तपोवचन गौरव जनयति इति न कृतम् ।

ता पुन कर्मप्रकृतयो द्विविधा-घातिका अघातिकाश्चेति । तत्र ज्ञानदर्शनावरणमोहान्तरायाख्या घातिका । इतरा अघातिका । घातिकाश्चापि द्विविधा-सघघातिका देशघातिकाश्चेति । तत्र केवलज्ञानावरणनिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धनिद्राप्रचलाकेवलदर्शनावरणद्वादशकपायदर्शनमोहाख्या विंशतिप्रकृतय सर्वघातिका । ज्ञानावरणचतुष्कदर्शनावरणत्रयान्तरार्थपञ्चकसञ्चलननोकपायसङ्घिका देशघातिका । अवशिष्टा प्रकृतय अघातिका । तथेदमपरमवसेयम्-शरीरनामादय स्पर्शान्ता अगुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतप्रत्येकशरीरसाधारणरारीरस्थिरास्थिरशुभाशुभनिर्माणनामाख्याश्च पुद्गलविपाकप्रदा । आनुपूर्व्यनाम क्षेत्रविपाककर्म । आयुभवधारणफलम् । अवशिष्टा प्रकृतयो जीवविपाकहेतव इति । एवमनुभवबन्धो व्याख्यात ।

१-सत्य यथा मु०, ६०, व । २-व्यक्तस्यस्थि-मु० -व्यक्तस्यस्थि-६०, य० । ३-मिकक्रिया, ३० । ४ तपसा । ५ पृथग्रहणम् । ६ कायमणोवधोगुप्तो यं तपसा चेद्वेद अनेकविधम् । स कर्म निजराया विपुलाया वर्तते मनुष्य ॥ ७ वट्टदि मु०, ६०, य०, ता०, मू० ।

इदानीं प्रदेशबन्धो वक्तव्यः, तस्मिंश्च वक्तव्ये सति इमे निर्देष्टव्याः-किहेतवः कदा, कुतः, किस्वभावाः, कस्मिन्, किपरिमाणश्चेति ? तदर्थमिदं यथासंख्यपरिगृहीततत्प्रश्नापेक्षाभेदं सूत्रं प्रणीयते-

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥

५

नाम्न प्रत्यया नामप्रत्ययाः । नामेति सर्वाः कर्मप्रकृतयः अभिधीयन्ते, “स यथानाम” [त० सू० ८१२२] इति वचनात् ।

नामासां प्रत्यय इति चेत्, न, समयविरोधात् । १। अथ मतमेतत्-नाम प्रत्ययो यासां ताः नामप्रत्यया इति; तन्न; किं कारणम् ? समयविरोधात् । एवं हि विग्रहे क्रियमाणे नामकर्म एव सर्वासां प्रकृतीनां प्रत्यय इति प्राप्तम्, तच्च समयविरुद्धम् । अनेन हेतुभाव उक्तः । १०

सर्वेषु भवेषु सर्वतः । २। “दृश्यन्तेऽन्यतोऽपि” [] इति तसि कृते सर्वेषु भवेषु सर्वत इति भवति । अनेन कालोपादानं कृतम्, एकैकस्य जीवस्य अतिक्रान्ता अनन्ता भवा आगामिनः संख्येया असंख्येया अनन्ता वा भवा भवन्ति, तेषु सर्वेष्वेवेति ।

योगविशेषादिति वचनं निमित्तनिर्देशार्थम् । ३। योगो व्याख्यातः कायवाङ्मनस्कर्म्म-लक्षणः । परस्परतो विशिष्यते इति विशेषः । ततो योगविशेषान्निमित्तात् कर्मभावेन पुद्गला आदी- १५
यन्त इति योगविशेषादित्यनेन निमित्तनिर्देशः कृतो भवति ।

सूक्ष्मग्रहणं ग्रहणयोग्यस्वभावप्रतिपादनार्थम् । ४। ग्रहणयोग्याः पुद्गलाः सूक्ष्मा न स्थूला इति प्रतिपादनार्थं सूक्ष्मग्रहणं क्रियते ।

एकक्षेत्रावगाहवचनं क्षेत्रान्तरनिवृत्त्यर्थम् । ५। आत्मप्रदेशकर्मपुद्गलैकाधिकरणव्यतिरिक्त-क्षेत्रान्तरनिवृत्त्यर्थमेकक्षेत्रावगाह इति वचनं क्रियते । २०

स्थिता इति वचनं क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थम् । ६। स्थितौ कर्मभावमापद्यन्ते न गच्छन्त इति क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थं स्थिता इत्युच्यते । एवं सूक्ष्मादि^३ग्रहणेन कर्मयोग्यस्वभावानुवर्णनं कृतं भवति ।

सर्वात्मप्रदेशेष्विति वचनमेकप्रदेशाद्यपोहार्थम् । ७। एकद्वित्रिचतुरादिप्रदेशेष्व्वात्मनः कर्म-प्रदेशाः न प्रवर्तन्ते, क्व तर्हि ? ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्तु सर्वेष्व्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति प्रदर्शनार्थं २५
सर्वात्मप्रदेशेष्वित्युच्यते ।

अनन्तानन्तप्रदेशवचनं प्रमाणान्तरव्यपोहार्थम् । ८। न संख्येयाः न चाऽसंख्येयाः नाप्य-नन्ताः इति प्रतिपादनार्थम् अनन्तानन्तप्रदेशा इत्युच्यन्ते । ते^१ खलु पुद्गलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणाः सिद्धान्तभागप्रमितप्रदेशाः घनाङ्गुलासंख्येयभागक्षेत्रावगाहिनः एकद्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्येय-समयस्थितिकाः पञ्चवर्णरसद्विगन्धचतुःस्पर्शभावाः अष्टविधकर्मप्रकृतियोग्या योगवशात् आत्मना ३०
आत्मसात्क्रियन्त इति प्रदेशबन्धः समासतो वेदितव्यः ।

१-गाढव-ता०, श्र०, द०, व० । २ सन्त । ३ त्रय । ४ कि तर्हि मु०, द०, व० । ५ -र्थसूक्ष्म-मधस्तिर्यक्सर्वा-मु०, द० व० । ६ परमाणव, ते अनन्तानन्ता अपि पुद्गलस्कन्धा आगता अविशेषेण एता-वन्मात्रसूक्ष्मशरीर महामत्स्यादि स्थूलशरीरञ्च व्याप्य स्थिता इत्यर्थः । ७-तु सरयेयसम-द०, व० । तु संख्येयानन्तसम-मु० ।

अथ नवमोऽध्यायः

अत्राह—योऽय अनादिसन्तति. पौनर्भविकसुखदुःखहेतु अष्टविधविशेषोपचितमूर्तिः नाना-
जातिविग्रहोत्पादनप्रवण. 'पौरुषेय. सर्वात्मप्रदेशावेष्टनसमर्थ. कर्मबन्ध. स केनचिदुपायेनापि
नाम कस्यचित् अनात्यन्तिक स्यादिति ? अत्रोच्यते—भवति हि केपास्त्रिदात्यन्तिकस्तद्विनाश.
यस्मात्तदर्थमेव भगवद्भिरहंद्भिरूपदिष्ट.—

५

आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

अथवा, आह—कथ पुनरेतदाहितवैचित्र्य नानास्रवापादितं ज्ञानावरणादिकर्म सम्बन्धं नोप-
यादिति ? अत्रोच्यते—सवरात् । कोऽसौ सवर इति ? 'अत आह—आस्रवनिरोध. संवर इति ।
अथवा, बन्धपदार्थो निर्दिष्ट । इदानीं तदनन्तरोद्देशभाजः संवरस्य निर्देशः प्राप्तकाल इति, अत
इदमाह—आस्रवनिरोध संवर इति ।

१०

अथ कोऽयमास्रवनिरोध ?

कर्मागमनिमित्ताऽप्रादुर्भूतिरास्रवनिरोधः ।१। कर्मागमनिमित्तं बहुविकल्पं व्याख्यातम्,
तस्य कायवाङ्मनःप्रयोगस्य स्वात्मलाभहेत्वसन्निधानात् अप्रादुर्भूतिरास्रवनिरोध इत्युच्यते ।

आह—यदि अयमास्रवनिरोध व्याख्यार्यताम् इदानीं संवर इति ? अत्राभिधीयते—स न
व्याख्यातव्य. । किं कारणम् ? यस्मात्—

१५

तन्निरोधे सति तत्पूर्वककर्मादानाभावः संवरः ।२। कारणाभावात् कार्याभाव इति
तस्मिन्नास्रवे निरुद्धे तत्पूर्वकस्यानेकदुःखबीजजननस्य कर्मणः उपनिपाताभावो यः स संवरः ।
'अभिमत' इति वाक्यशेष ।

तथानिर्देशः कर्तव्य इति चेत्, न, कार्ये कारणोपचारात् ।३। स्यादेतत्—यद्ययमर्थ इष्ट-
स्तथा निर्देशः कर्तव्यः यथा गमको भवति—आस्रवनिरोधे सति संवरः, आस्रवनिरोधादिति वा ? २०
तत्र, किं कारणम् ? कार्ये कारणोपचारात् । यथा अन्नं वै प्राणा इति अन्नकार्येषु प्राणेषु अन्नोप-
चारः तथा आस्रवनिरोधकार्ये संवरे आस्रवनिरोधोपचार कृतः ।

निरुध्यतेऽनेन निरोध इति वा ।४। अथवा, नायं भावसाधनः निरुद्धिर्निरोध इति । किं
तर्हि ? करणसाधन.—निरुध्यते येन स निरोध इति । तथा संवरशब्दोऽपि करणसाधन—सन्निय-
तेऽनेनेति । क पुनरसौ ? गुप्त्यादि वक्ष्यमाण । तेन ह्युभयं क्रियते इति सामानाधिकरण्यमु- २५
पपद्यते ।

योगविभागो वा ।५। अथवा, योगविभागोऽत्र द्रष्टव्यः, आस्रवनिरोध. 'हितार्थिना कर्तव्य.'
इति वाक्यशेषः । तस्य किं प्रयोजनमिति चेत् ? अत आह—संवर इति । संवरः प्रयोजनमस्ये-
त्यर्थः । कः पुनरसौ ?

मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययकर्मसंवरणं संवरः ।६। मिथ्यादर्शनादयः प्रत्यया व्याख्याताः, ३०
तदुपादानस्य कर्मणः संवरण संवर इति निर्धियते ।

१ पौरुषेण य.—मु०, ८०, व० । पुरुषकृत । २ भगवद्भिरुप—मु०, ८०, व० । ३ विरोध—श्र० ।
४ अत एवाह—मु० । अत एव अत आह—८०, व० । ५—हेतुत्वस—मु० । ६—तामित्यत्रेदा—मु०, ८०, व० ।
७—जनकस्य मु०, ८०, व० । ८ गुप्त्यादिकेन । ९ आस्रवनिरोध. संवर इति ।

स द्वेषा द्रव्यभावभेदात् । ७। सवरो द्वेषा व्यवतिष्ठते । कुत ? द्रव्यभावभेदात् ।

ससारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसवर । ८। आत्मनो द्रव्यादिहेतुकर्मेवात्तरावाप्ति ससारः, तन्निमित्तक्रियापरिणामस्य निवृत्तिभावसवर इति व्यपदिश्यते ।

तन्निरोधे तत्पूर्वककर्मपुद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसवर । ९। तस्य संसारकारणस्य भाव
५ बन्धस्य निरोधे तत्पूर्वकस्य कर्मपुद्गलस्य निरासो द्रव्यसवर इति निश्चीयते ।

तद्विभावनार्थं गुणस्थानविभागवचनम् । १०। तस्य सवरस्य विभावनार्थं गुणस्थानविभाग-
वचन क्रियते । तथा—

मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि सम्यङ्मिथ्यादृष्टि असयतसम्यग्दृष्टि-सयतासयत प्रमत्त-
सयता ऽप्रमत्तसयता ऽपूर्वकरणा ऽनिवृत्तिवाद्दरसाम्पराय-सूक्ष्मसाम्पराय-उपशमक-क्षपक-उपा-
१० शान्त-क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थ-सयोगि-अयोगकेवलीभेदात् चतुर्दशगुणस्थानविकल्पः । ११।
मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि सम्यङ्मिथ्यादृष्टि असयतसम्यग्दृष्टि सयतासयत प्रमत्तसयत
अप्रमत्तसयत अपूर्वकरणोपशमकक्षपकौ अनिवृत्तिवाद्दरसाम्परायोपशमकक्षपकौ सूक्ष्मसाम्परा-
योपशमकक्षपकौ उपशान्तकपायवीतरागद्वन्द्वस्थ-क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थ-सयोगकेवली अयोग-
केवली चैव भेदात् चतुर्दशगुणस्थानविकल्पो वेदितव्यः ।

१५ तत्र मिथ्यादर्शनोदयवशीकृतो मिथ्यादृष्टि । १२। तेषु मिथ्यादर्शनकर्मोदयेन वशीकृतो
जीवो मिथ्यादृष्टि रित्यभिधीयते । यत्कृत तत्त्वाथानामश्रद्धानम् । तत्र ज्ञानावरणक्षयोपशमा-
पादितानि त्रीण्यपि ज्ञानानि मिथ्याज्ञानव्यपदेशभास्त्रि भवन्ति । तस्य विकल्पा प्राग्व्याख्याता ।
ते सर्वे समासेन द्विधा व्यवतिष्ठन्ते-हिताहितपरीक्षाविरहिता परीक्षकारचेति । तत्रैके द्विधादय-
सर्वे सङ्घिपर्याप्तकवर्जिता हिताहितपरीक्षाविरहिता, पर्याप्तका वभयेऽपि भवन्ति ।

२० यदुदयाभावेऽनन्तानुबन्धिकपायोदयविधेयीकृत सासादनसम्यग्दृष्टि । १३। तस्य मिथ्या
दर्शनस्योदये निवृत्ते अनन्तानुबन्धिकपायोदयकलुपीकृता तरात्मा जीव सासादनसम्यग्दृष्टि
रित्याख्यायते ।

मिथ्यादर्शनोदयनिवृत्ति कथमिति चेत् ? उच्यते-अनादिमिथ्यादृष्टिर्भव्य पङ्क्तिंश-
८ तिमोहप्रकृतिसत्कर्मक सादिमिथ्यादृष्टिर्वा पङ्क्तिंशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मक सप्तविंशतिमो-
२५ हप्रकृतिसत्कर्मको वा अष्टाविंशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मको वा प्रथमसम्यक्त्व गृहीतुमारभमाण-
शुभपरिणामामिमुख अन्तर्मुहूर्तमनन्तगुणवृद्ध्या वर्धमानविशुद्धि, चतुर्षु मनोयोगेषु अयतमेन
मनोयोगेन, चतुर्षु वाग्योगेषु अन्यतमेन वाग्योगेन औदारिकवैक्रियिककाययोगयोरन्यतरेण
काययोगेन वा समाधिष्ट हीयमानान्यतमकपाय साकारोपयोग, त्रिषु वेदेष्वयतमेन वेदेन
सङ्केशविरहित वर्धमानशुभपरिणामप्रतापेन सर्वकर्मप्रकृतीना स्थितिं हासयन्, अशुभप्रकृती-
३० नामनुसागबन्धमपसारयन् शुभप्रकृतीना रसमुद्धर्तयन् त्रीणि करणानि कर्तुमुपक्रमते-अथा
प्रवृत्तकरणम्, अपूर्वकरणम्, अनिवृत्तिकरणं चेति । तानि त्रीण्यपि करणानि प्रत्येकमन्त-
११ तानि करणानि कस्या अथाप्रवृत्तकरणस्य आदिसमय

न्तगुणा एवमादि अथाप्रवृत्तकरणचरमसमयान्तेतव्या । एवमेते नानाजीवानामसंख्येयलोक-
प्रमाणा परिणामविकल्पा समा विपमाश्च भवति । 'तेषां समुदायरूपमथाप्रवृत्तकरणम् । अपूर्व-
करणस्य प्रथमसमये जघन्या विशुद्धिरल्पा, तस्यैवोत्कृष्टा अनन्तगुणा, द्वितीयसमये जघन्या
अनन्तगुणा तस्यैव उत्कृष्टा अनन्तगुणा, एवमा अनन्तमुहूर्तपरिसमाप्ते । त एते नानाजीवानामसंख्येय-
लोकप्रमाणा परिणामविकल्पा नियमेन विपमा एव परस्परतः । तेषां समुदायरूपमपूर्वकरणम्, ५
अतएवास्यात्यान्तापूर्वत्वादन्वर्थसंज्ञा । अनिवृत्तिकरणकाले नानाजीवानां प्रथमसमये परिणामा
एकरूपा एव, द्वितीयसमये ततोऽनन्तगुणा एकरूपा एव, एवम् आ अनन्तमुहूर्तपरिसमाप्ते । तेषां
समुदायरूपमनिवृत्तिकरणम् । अत एवास्यान्वर्थनाम परस्परतो निवृत्त्यभावादनिवृत्तिकरणमिति ।

तत्राथाप्रवृत्तकरणे^३ स्थितिखण्डनमनुभागखण्डनं गुणश्रेणी गुणसंक्रमो वा नास्ति केवल-
मनन्तगुणवृद्ध्या विशुद्धयन् अप्रशस्तप्रकृतीरनन्तगुणानुभागहीना बध्नाति, प्रशस्तप्रकृतीश्चानन्त- १०
गुणरसवृद्ध्याः^४, स्थितिमपि पल्योपमसंख्येयभागहीनाम् । अपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरणयोः स्थितिखण्ड-
नादीनि संभवन्ति स्थितिबन्धश्च क्रमेण हीयते । अशुभप्रकृतीनामनुभागबन्धोऽनन्तगुणहान्या
शुभप्रकृतीना चानन्तगुणवृद्ध्या वर्तते । तत्रानिवृत्तिकरणकालस्य संख्येयेषु भागेषु गतेष्वन्तरकरण-
मारभते, येन मिथ्यादर्शनकर्मण उदयघातः क्रियते । ततश्चरमसमये मिथ्यादर्शनं त्रिधा विभक्तं
करोति-सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं^५ सम्यङ्मिथ्यात्वं चेति । एतासा तिसृणां प्रकृतीनाम् अनन्तानुब- १५
न्धिक्रोधमानमायालोभानां चोदयाभावेऽन्तमुहूर्तकालं प्रथमसम्यक्त्वं भवति । तदन्ते जघन्येन
एकसमये उत्कर्षेणावलिकापटकेऽवशिष्टे यदा अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानामन्यतमस्योदयो
भवति तदा सासादनसम्यग्दृष्टिरित्युच्यते । अत एवास्यान्वर्थसंज्ञा-आसादनं विराधनम्, सहा-
सादनेन वर्तत इति सासादना, सासादना सम्यग्दृष्टिर्यस्य सोऽयं सासादनसम्यग्दृष्टिरिति । तस्य २०
मिथ्यादर्शनोदयाभावेऽपि अनन्तानुबन्ध्युदयात् त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानान्येव भवन्ति । अत
एवास्यान्वर्थसंज्ञा-अनन्तं मिथ्यादर्शनं तदनुबन्धनादनन्तानुबन्धीति । स हि मिथ्यादर्शनोदय-
फलमापादयन् मिथ्यादर्शनमेव प्रवेशयति ।

सम्यङ्मिथ्यात्वोदयात् सम्यङ्मिथ्यादृष्टिः । १४। सम्यङ्मिथ्यात्वसंज्ञिकायाः प्रकृतेरुदयात्
आत्मा क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रवोपयोगापादितेपत्कलुपपरिणामवत् तत्त्वार्थश्रद्धानाश्रद्धानरूपः
सम्यङ्मिथ्यादृष्टिरित्युच्यते । अत एवास्य त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानमिश्राणि इत्युच्यन्ते । २५

सम्यक्त्वोपेतश्चारित्रमोहोदयादिपा(यादापा)दिताऽविरतिरसंयतसम्यग्दृष्टिः । १५। औप-
शमिकेन क्षायोपशमिकेन क्षायिकेण वा सम्यक्त्वेन समन्वित. चारित्रमोहोदयात् अत्यन्तमविर-
तिपरिणामप्रवणोऽसंयतसम्यग्दृष्टिरिति व्यपदिश्यते । तस्य त्रीण्यपि ज्ञानानि सम्यग्ज्ञानव्य-
पदेशमर्हन्ति तत्त्वार्थश्रद्धानसमावेशात् । इत ऊर्ध्वं गुणस्थानेषु नियमेन सम्यक्त्वम् ।

द्विविषयविरत्यविरतिपरिणतः संयतासंयतः । १६। एतदादीनि गुणस्थानानि चारित्रमोहस्य ३०
क्षयोपशमादुपशमात् क्षयाच्च भवन्ति । तत्रानन्तानुबन्धिकपायाः क्षीणा. स्थिरक्षीणा वा,
ते च अप्रत्याख्यानावरणकपायाश्च सर्वघातिन एव, तेषामुदयक्षयात् सदुपशमाच्च, प्रत्याख्याना-
वरणकपायाः सर्वघातिन एव तेषामुदये सति संयतमलवधावसत्याम्, सञ्ज्वलनकपायाः नव नोक-
पायाश्च देशघातिन एव, तेषामुदये सति संयतासयमलवधिर्भवति । तद्योग्यया प्राणीन्द्रियविषयया
विरताविरतवृत्त्या परिणत. संयतासंयत इत्याख्यायते । ३५

१ एषां सु०, ता० । २ अत्राथा-सु०, द०, व० । ३-णेपिस्थि-सु०, द०, व० । ४-वृद्धया सु० ।

५-नुभव-सु० । ६' सम्यक्त्वमि-ता०, श्र०, मू० । ७ तथा सु०, व० ।

परिप्राप्तसयम प्रमादधान् प्रमत्तसयत ।१७। अन-तानुबधिकपायेषु क्षीणेष्वक्षीणेषु या
प्राप्तोदयक्षयेषु अष्टाना च कपायाणा उदयक्षयात् तेषामेव सदुपशमात् सञ्ज्वलननोकपायाणाम्
उदये सयमलब्धिर्भवति । तन्मूलसाधनोपपादितोपजनन बाह्यसाधनसन्निधानाविभावमापद्यमान
प्राणेन्द्रियविषयभेदात् द्वितीयौ धृतिमास्कन्दन्त सयमोपयोगमात्मसात्कुर्वन् पञ्चदशविधप्रमाद
वशात् किञ्चित्प्रखलितचारित्रपरिणाम प्रमत्तसयत इत्याख्यायते ।

प्रमादविरहितोऽप्रमत्तसयत ।१८। पूर्ववत् सयममास्कन्दन् पूर्वोक्तप्रमादविरहात् अवि-
चलितसयमधृति अप्रमत्तसयत समाख्यायते । इत ऊर्ध्वं गुणस्थानाना चतुर्णा द्वे श्रेण्यौ भवत-
उपशमकश्रेणी क्षपकश्रेणी चेति । यत्र मोहनीय कर्मोपशमयज्ञात्मा आरोहति सोपशमकश्रेणी ।
यत्र तत्त्वयमुपगमयन्नुद्वेच्छति सा क्षपकश्रेणी ।

१० अपूर्वकरणपरिणाम उपशमक क्षपकश्चोपचारात् ।१९। प्राग्ख्याख्यातोऽपूर्वकरणप-
रिणाम, तद्विशुद्धिद्वयशेन श्रेणीमारोहयन्नपूर्वकरण इति व्यपदेशमश्नुते । तत्र कर्मप्रकृतीना नोप-
शमो नापि क्षय किन्तु पूर्वत्रोत्तरत्र च उपशम क्षय वाऽपेक्ष्य उपशमक क्षपक इति च घृत-
घटवदुपचर्यते ।

अनिवृत्तिपरिणामवशात् स्थूलभावेनोपशमक क्षपकश्चानिवृत्तिवावरसाम्परायौ ।२०।
पूर्वोक्तोऽनिवृत्तिपरिणाम, तद्वशात् कर्मप्रकृतीना स्थूलभावेनोपशमक क्षपकश्चानिवृत्तिवावर-
साम्परायाविति भाष्येते । तत्र उपशमनीया क्षपणीयाश्च प्रकृतय उत्तरत्र वक्ष्यन्ते ।

सूक्ष्मभावेनोपशमात् क्षपणाच्च सूक्ष्मसाम्परायौ ।२१। साम्पराय कपाय, स यत्र सूक्ष्म-
भावेनोपशान्ति क्षय च आपद्यते तौ सूक्ष्मसाम्परायौ वेदितव्यौ ।

सर्वस्योपशमात् क्षपणाच्च उपशान्तकपाय क्षीणकपायश्च ।२२। सर्वस्य मोहस्योप-
शमात् क्षपणाच्च उपशान्तकपाय क्षीणकपाय इति च व्यपदेशमर्हति ।

घातिकर्मक्षयाश्चाविर्भूतज्ञानाद्यतिशय केवली ।२३। घातिकर्मणामत्य-तक्षयात् आविर्भूत-
स्वभावाऽचिन्त्यकेवलज्ञानाद्यतिशयविभूतिर्भगवान् केवलीत्यभिलष्यते ।

स द्विविधो योगभावाभावभेदात् ।२४। स केवली द्विधा भिद्यते । कुत ? योगभावाभाव-
भेदात्-योगधान् सयोगीति गीयते तदभावादयोगीति च ।

२५ तत्र मिथ्यात्वप्रत्ययस्य कर्मण तदभावे सवर शेषे ।२५। तत्र मिथ्यात्वप्राधान्येन
यत्कर्मास्त्विति तन्निरोधात् शेषे सासादनसम्यग्दृष्ट्यादौ तत्सवरो भवति । किं पुनस्तत् ?
मिथ्यात्वनपुसकवेदनरकायुर्नरकगत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिदुण्ड^३सरथानाऽसप्राप्तसृष्टपाटिकासहन
ननरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्याऽऽत्पस्थावरसूक्ष्माऽपयाप्तकसाधारणशरीरसङ्गकपोडशप्रकृतिलक्षणम् ।

असयमस्त्रिविधोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानोदयविकल्पात् ।२६। असयमस्त्रि-
विधो वेदिव्य । कुत ? अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानविकल्पात् ।

तत्प्रत्ययस्य तदभावे सवरः ।२७। तत्प्रत्ययस्य कर्मण तदभावे सवरोऽवसेय । तद्यथा-
निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यनन्तानुबन्धिक्लोथमानमायालोभस्त्रीवेदतिर्यगायुस्तिर्यगतिचतु-
संस्थानचतु सहननतिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्याद्योताऽप्रशस्तविहायोगतिदुभगदु स्वराणादेयनीचैर्गोत्र-
सहकाना पञ्चविंशतिप्रकृतीनाम् अनन्तानुबन्धिकपायोदयकृतासयमप्रधानास्त्रवाणाम् एकेन्द्रियादय
सासादनसम्यग्दृष्ट्यन्ता वधका, तदभावे तासामुत्तरत्र सवरः । अप्रत्याख्यानावरणक्लोथमान

१-पजन-मु०, ध०, द०, नू० । २ चापे-ता०, ध०, मू० । ३-ण्डकस-मु० । ४-हास-मु० ।

मायालोभमनुष्यायुर्मनुष्यगत्यौदारिकशरीरतदङ्गोपाङ्गवज्रर्पभनाराचसंहननमनुष्यगतिप्रायोग्यानु-
पूर्व्यनामकानां दशाना प्रकृतीनाम् अप्रत्याख्यानकपायोदयकृतासंयमहेतुकानाम् एकेन्द्रियादयः
असंयतसम्यग्दृष्ट्यन्ता बन्धकाः, तदभावाद्धूर्ध्वं तासां संवरः । सम्यङ्बिध्यात्वगुणेनायुर्न बध्यते ।
प्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभानां चतसृणा प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायोदयकारणासंयमा-
स्रवाणाम् एकेन्द्रियप्रभृतयः सयतासंयतावसानां बन्धकाः, तदभावात् उपरिष्ठात् तासां संवरः । ५

प्रमादोपनीतस्य तदभावे निरोधः । २८ । प्रमादोपनीतस्य कर्मणः प्रमत्तसंयताद्धूर्ध्वं तद-
भावान्निरोधः प्रत्येतव्यः । किं पुनस्तत् ? असद्वेद्याऽऽरतिशोकाऽऽस्थिराऽऽशुभाऽऽयशस्कीर्तिविकल्पम् ।
देवायुर्बन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुः, अप्रमादोऽपि तत्प्रत्यासन्नः, तत ऊर्ध्वं तस्य संवरः ।

कषायास्रवस्य तन्निरोधे निरासः । २९ । कषाय एवास्रवो यस्य कर्मणः न प्रमादादिस्तस्य
तन्निरोधे तन्निरासोऽवसेयः । स एव कषायः प्रमादादिविरहितः तीव्रमध्यमजघन्यभावेन त्रिषु १०
गुणस्थानेषु व्यवस्थितः । तत्राऽपूर्वकरणस्यादौ संख्येयभागे द्वे कर्मप्रकृती निद्राप्रचले बध्येते । तत
ऊर्ध्वं संख्येयभागे त्रिंशत्प्रकृतयः—देवगतिपञ्चेन्द्रियजातिवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीरसम-
चतुरस्रसंस्थानवैक्रियिकाहारकशरीराङ्गोपाङ्गवर्णगन्धरसस्पर्शदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरुलघूपघात-
परघातोच्छ्वासप्रशस्तविहायोगतित्रसवादरपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेयनिर्माणतीर्थ-
करनामाख्याः बध्यन्ते । तस्यैव चरमसमये चतस्रः प्रकृतयः हास्यरतिभयजुगुप्सासंज्ञा बन्धमुप- १५
यान्ति । ता एताः तीव्रकषायास्रवाः, तदभावान्निर्दिष्टाङ्गाद्धूर्ध्वं संत्रियन्ते । अनिवृत्तिबादरसाम्परा-
यस्यादिसमयादारभ्य संख्येयेषु भागेषु पुंवेदक्रोधसंज्वलनौ बध्येते । तत ऊर्ध्वं शेषे शेषे(शेषेषु)संख्ये-
येषुभागेषु मानसंज्वलनमायासंज्वलनौ बन्धमुपगच्छतः । तस्यैव चरमसमये लोभसञ्ज्वलनो
बन्धमेति । ता एताः प्रकृतयः मध्यमकषायास्रवाः, तदभावे निर्दिष्टस्य भागस्योपरिष्ठात् संवरम-
वाप्नुवन्ति । पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां यशस्कीर्तेरुच्चैर्गोत्रस्य पञ्चानामन्तरा- २०
याणां च मन्दकषायास्रवाणां सूक्ष्मसाम्परायो बन्धकः । तदभावादुत्तरत्र तेषां संवरः ।

केवलयोगनिमित्तं सद्देयं तदभावात्तस्य निरोधः । ३० । केवलेनैव योगेन सद्देयस्योप-
शान्तकषायक्षीणकषायसयोगिनां बन्धो भवति । तदभावादयोगकेवलिनस्तस्य संवरो भवति ।

अत्राह—आस्रवनिरोधः संवर इत्योख्यातम् । तत्रेदमनिर्ज्ञातम्—आत्मलाभहेतुसन्निधाने सत्या-
स्रवतां कर्मणां केन निरोधो भवतीति ? तत्र वक्तव्यम्—अनेनास्रवनिरोधः इति ? अत्रोच्यते— २५

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥ २ ॥

संसारकारणगोपनाद् गुप्तिः । १ । यत् संसारकारणात् आत्मनो गोपनं भवति सा गुप्तिः ।
भावे क्ति । अपादानसाधनो वा, यतो गोपनं सा गुप्तिरिति । कर्तृसाधनो वा क्तिन् गोपयतीति
गुप्तिरिति ।

सम्यगयनं समितिः । २ । परप्राणिपीडापरिहारेच्छया सम्यगयनं समितिः । संपूर्वादिणो ३०
भावे क्तिः । कर्तरि वा क्तिन् ।

इष्टे स्थाने धत्त इति धर्मः । ३ । आत्मानमिष्टे नरेन्द्रसुरेन्द्रसुनीन्द्रादिस्थाने धत्त इति धर्मः ।
उणादिषु निष्पादितः ।

स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः । ४ । शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा वेदितव्या ।

अनुप्रपूर्वादीक्षे भावादिसाधन अकार ।५। अनुप्रपूर्वादीक्षेर्भाषसाधनोऽकार ।

परिपह्यत इति परोपह् ।६। परिपूर्वात्सहे कर्मण्यकार, परिपह्यत इति परीपह् । कथमकार ? पचादिलक्षणेऽच् । ननु स कर्तरि विहित । घञ् तर्हि, स करणाधिकरणयोर्विहित । घञ् तर्हि कर्मणि, ण्वमपि परापह इति प्राप्नोति, “अनुबन्धकृतमनित्यम्” [] यथा ज्योतिषमिति । अथवा बहुलवचनात् कर्मण्यकार, ‘अन्यस्यापि’ [] इति दीर्घः । परीपहस्य जयपरीपहजय ।

चारित्रशब्दो व्याख्यात ।७। “सम्बन्धनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” [त० सू० १११] इत्यत्र चारित्रशब्दो व्याख्यात । चर्यते तच्चारित्रमिति ।

सवृण्वतो गुप्त्यादयः करणम् ।८। सवरितु सवरणक्रियाया साधकतमत्वविवक्षाया गुप्त्यादीनां करणभावः प्रत्येतन्न्यः ।

गुप्तिश्च समितिश्च धर्मश्चानुप्रेक्षा च परीपहजयश्च चारित्र च गुप्तिसमितिविधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्राणि तैर्गुप्तिसमितिविधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैरिति ।

सवर एष गुप्त्यादय इति चेत्, न; आस्रवनिमित्तकर्मसवरणात् ।९। स्यान्मतम्-सत्रियतेऽनेनेति सवर, गुप्त्यादिभिश्च कर्म सत्रियते, ततो गुप्त्यादय एव सवर इति भेदेन निर्देशो नोपपद्यते इति, तन्न, किं कारणम् ? आस्रवनिमित्तकर्मसवरणात् । सवरणमिह सवर इति भावसाधन, तस्य गुप्त्यादयः करणत्वेन निर्दिश्यन्ते । सत्रियते सवर इति कर्मसाधनो वा, गुप्त्यादिभिर्हि कर्म सत्रियत इति ।

स इति वचनं गुप्त्यादिभिः साक्षात् संबन्धनार्थम् ।१०। सवरोऽधिकृतोऽपि पुनः स इति पराश्रयते । किमर्थम् ? गुप्त्यादिभिः साक्षात् संबन्धनार्थम् । तेन किं लब्धम् ? नियमकृतो भवति-स एष सवरो गुप्त्यादिभिरेव नान्येनोपायेनेति । तेन तीर्थाभियेकदीक्षाशीर्षोपहारदेवताराधनादयो निवर्तिता भवन्ति, रागद्वेषमोहोपास्यस्य कर्मणः अन्यथा निवृत्त्यसम्भवात् । यद्विहि स्यात् मत्स्यादीनामपि अतिसुलभो मोक्षः स्यात्, रक्तद्विष्टमूढानां च । एषा तत्त्वभेदकथनम् उत्तरत्र करिष्यते ।

आह-किमेतैरेव गुप्त्यादिभिः अयं सवरो निष्पाद्यते ? न । किं तर्हि ? अयेन च । यद्येवम्, उच्यता केन ?

तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

धर्मं अन्तर्भावात् पृथग्ग्रहणमनर्थकमिति चेत्, न निर्जराकारणत्वख्यापनार्थत्वात् ।१। स्यान्मतम्-धर्मविकल्पेषु उत्तमक्षमादिषु तपो वक्ष्यते, ततः सवरहेतुत्वे सिद्धे पृथगस्य ग्रहणमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? निर्जराकारणत्वख्यापनार्थत्वात्-तपो निर्जराकारणमपि भवतीति ।

प्राधान्यप्रतिपत्त्यर्थं च ।२। सर्वेषु सवरहेतुषु प्रधानं तप इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं च पृथग्ग्रहणं क्रियते ।

सवरनिमित्तसमुच्चयार्थश्चशब्दः ।३। सवरहेतुरपि तपो भवतीति एतस्य समुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते । तपसा हि अभिनवकर्मसंबन्धाभावपूर्वोपचितकर्मक्षयश्च, अविपाकनिर्जराप्रतिष्ठानात् । तस्मात्तपोजातीयत्वात् ध्यानानां निर्जराकारणत्वप्रसिद्धिः ।

तपसोऽभ्युदयहेतुत्वान्निर्जराङ्गत्वाभाव इति चेत् ; नः एकस्यानेककार्यारम्भदर्शनात् ।४। स्यादेतत्—तपोऽभ्युदयकारणमिष्टम् देवेन्द्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाभ्युपगमात् , ततोऽस्य निर्जराङ्गत्वमनुपपन्नमिति, तन्न; कि कारणम् ? एकस्यानेककार्यारम्भदर्शनात् । यथा अग्निरेकोऽपि विच्छेदनभस्मसाद्भवनादिप्रयोजन उपलभ्यते, तथा तपोऽभ्युदयकर्मक्षयहेतुरित्यत्र को विरोधः ?

गुणप्रधानफलोपपत्तेर्वा कृषीवलवत् ।५। अथवा, यथा कृषीवलस्य कृषिक्रियायाः पल्लव- ५
शस्यफलगुणप्रधानफलाभिसम्बन्ध तथा मुनेरपि तपस्क्रियायां प्रधानोपसर्जनाभ्युदयनिःश्रेयस-
फलाभिसम्बन्धोऽभिसन्धिवशाद्देदितव्यः ।

आह—गुप्त्यादय उद्दिष्टाः संवरहेतवः । ते क्विपया कियत्प्रकाराः प्रत्येकं च किंसामर्थ्याः इति ? अत्रोच्यते—सति बहुवक्तव्ये आदावुद्देशभाजो गुप्तेरेव तावन्निर्धारणं क्रियते—

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥

१०

योगशब्दो व्याख्यातार्थः ।१। अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थो द्रष्टव्यः । क ? “कायवाङ्मन-
स्कर्म्म योग.” [त० सू० ६।१] इत्यत्र ।

प्राकाम्याऽभावो निग्रहः ।२। प्राकाम्यं यथेष्टं चरित्रं तस्याभावो निग्रह इत्याख्यायते,
योगस्य निग्रहो योगनिग्रहः ।

सम्यगिति विशेषणं सत्कारलोकपङ्क्त्याद्याकाङ्क्षानिवृत्त्यर्थम् ।३। पूजापुरस्सरा क्रिया १५
सत्कार’ । संयतो महानिति लोके प्रकाशः । लोकपङ्क्तिः । एवमाद्यैहलौकिकफलमनुद्दिश्य पार-
लौकिकं च विषयसुखमनपेक्ष्य क्रियमाणो निग्रहो गुप्तिरिह परिगृहीतेति प्रतिपत्त्यर्थं सम्यगिति
विशेषणमुपादीयते ।

तस्मात् कायादिनिरोधात्तन्निमित्तकर्मान्नास्त्रवणे संवरप्रसिद्धिः ।४। तस्मात् सम्यग्विशे-
पणविशिष्टात् संक्षेपप्रादुर्भावपरात् कायादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं कर्म नास्त्रवतीति कृत्वा २०
संवरप्रसिद्धिरवगन्तव्या । तद्यथा तिस्रो गुप्तय—कायगुप्तिं वाग्गुप्तिं मनोगुप्तिरिति । तत्र यन् कायि-
कमनिभृतस्य अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितधरणिप्रदेशचङ्क्रमणद्रव्यान्तराधाननिक्षेपशयनासनादिनिमित्तं
कर्म सम्मूर्च्छति न तन्निगृहीतकायप्रचारस्याप्रमत्तस्य आस्रोतुमर्हति । यच्च वाचिकमसंवृतस्य अस-
त्प्रलापिनोऽप्रियवचनादिहेतुकं कर्म निपतति न तद्विनिवृत्तवाक्प्रयोगस्यास्त्रवति । यदपि मानसै-
प्रदोषैः रागद्वेषाभिभूतस्यातीतानागतविषयाभिलापिण आस्त्रवति न तदात्मीकृतमनसः कदाचिद- २५
प्युपनिपतति ।

आह—यदि मूर्तिपरित्यागं कार्म्येन कर्तुमशक्नुवत् । संक्षेपनिवृत्तये योगनिरोधः प्रतिज्ञायते
स यावन्न भवति तावदनेनैवश्य प्राणयात्रानिमित्तं तत्प्रत्यनीकभावात् परिस्पन्दः कर्तव्यः,
वाक्प्रयोगो वा प्रश्नापेक्ष, शरीरमलनिर्हरणार्थञ्च, तस्मिन् सति कथमस्य संवरः स्यादिति ?
अत्रोच्यते—

३०

ईर्याभाषेष्णादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥

सम्यग्ग्रहणेनाधिकृतेन प्रत्येकमभिसम्बन्धः ।१। सम्यगित्यनुवर्तते । तेन प्रत्येकमिहाभि-
सम्बन्धः क्रियते—सम्यगीर्या सम्यग्भाषा सम्यग्गेषणा सम्यग्गादाननिक्षेपौ सम्यगुत्सर्ग इति ।

समितिरित्यन्वर्थसंज्ञा तान्त्रिकी^३ पञ्चानाम् ।२। समितिरितीमन्वर्थसंज्ञा सम्यगिति
समितिरिति । क प्रसिद्धा ? तान्त्रिकी । केपाम् ? पञ्चानामीर्यादीनाम् ।

३५

तत्र ब्रज्याया जीवधपरिहार ईर्यासमिति ।३। विदितजीवस्थानादिविधैर्मुने धर्मार्थ प्रयतमानस्य सवितर्युदिते चक्षुषो विषयग्रहणसामर्थ्ये उपजाते मनुष्यादिचरणपातोपहृतावश्याय प्रायमार्गे अनन्यमनस शनैर्न्यस्तपादस्य सङ्कुचितावयवस्य युगमात्रपूर्वनिरीक्षणवहितदृष्टे पृथि व्याहारम्भाभावात् ईर्यासमिविरित्याख्यायते ।

५ अत्राह-विदितजीवस्थानादिविधैरित्युक्तम्, तत्र न ज्ञायते कति जीवस्थानानि इति ? अत्रोच्यते—

सूक्ष्मबादरैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियसङ्घसङ्घिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकापर्याप्तकभेदाच्चतुर्दशजीवस्थानानि ।४। एकेन्द्रियादय प्राक् व्याख्यातलक्षणा । तत्रैकेन्द्रिया द्विविधा—सूक्ष्मा बादरारचेति । सूक्ष्मा द्विविधा—पर्याप्तका अपर्याप्तका । बादरा द्विविधा—पर्याप्तका अपर्याप्तका इति । द्वीन्द्रिया १० द्विविधा—पर्याप्तका अपर्याप्तका । त्रीन्द्रिया द्विविधा—पर्याप्तका अपर्याप्तका । चतुरिन्द्रिया द्विविधा—पर्याप्तका अपर्याप्तका । पञ्चेन्द्रिया द्विविधा—सङ्घिनोऽसङ्घिन । सङ्घिनो द्विविधा—पर्याप्तका अपर्याप्तका । असङ्घिनो द्विविधा—पर्याप्तका अपर्याप्तकाश्चेति । एव जीवस्थानानि वेदितव्यानि । तानि नामकर्मोदयापादितविशेषाणि एकेन्द्रियजातिसूक्ष्मबादरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकनामोदयजनितानि चत्वारि जीवस्थानानि एकेन्द्रियेषु । द्वीन्द्रियादिषु बादरनामोदय एष । १५ विकलेन्द्रियेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिपर्याप्तकापर्याप्तकनामोदयनिवर्तितानि । पञ्चेन्द्रियेषु सङ्घसङ्घिपर्याप्तकापर्याप्तकनामोदयल धभेदानि चत्वारि जीवस्थानानि ।

हितमितासि दग्धाभिधान भापासमिति ।५। मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितम् । तद्द्विविधम्—स्वहित परहित चेति । मितमनर्थकवहुप्रलपनरहितम् । स्फुटार्थ व्यक्ताक्षर चाऽसन्दिग्धम् । एव विधमभिधान भापासमिति । तत्प्रपञ्च—मिथ्याभिधानासूयाप्रियसभेदाल्पसारशङ्कितसभ्रान्तकपा २० यपरिहासाऽयुक्ताऽसभ्यनिष्ठुरधर्मविरोध्यदेशकालालक्षणातिसस्तवादिवाग्दोषविरहिताभिधानम् ।

अन्नादाबुद्धमादिदोषवजनमेपणासमिति ।६। अनगारस्य गुणरत्नमचयसवाहिशरीरशकटि समाधिपत्तन निनीपतोऽक्षरक्षणमिव शरीरधारणमौपधमिव जाठरामिदाहोपशमनिमित्तभ्रामाघना स्वादयतो देशकालसामर्थ्यादिविशिष्टमगर्हितमभ्यवहरत उद्गमोत्पादनेपणासंयोजनप्रमाणकारणाङ्गारधूमप्रत्ययनवकोटिपरिवर्जनमेपणासमितिरिति समाख्यायते ।

२५ धमापकरणानां ग्रहणधिसर्जन प्रति प्रयतनमादाननिक्षेपणासमिति ।७। धर्माधिरोधिना परानुपरोधिना द्रव्याणा ज्ञानादिसाधनाना ग्रहणे विसर्जने च निरीक्ष्य प्रमूज्य प्रवर्तनमादान निक्षेपणा समिति ।

जीवाविरोधेनाङ्गमलनिहरणमुत्सर्गसमिति ।८। स्थावराणा जङ्गमाना च जीवादीनाम् अधिरोधेनाङ्गमलनिहरण शरीरस्य च स्थापनम् उत्सर्गसमितिरवग तव्या ।

३० वाक्कायगुप्तिरियमपीति चेत् न; तत्र कालविशेषे सर्वनिग्रहोपपत्ते ।६। स्यान्मतम्—इर्यासमित्यादिलक्षणा वृत्ति वाक्कायगुप्तिरेव, गोपन गुप्ति रक्षण प्राणिपीडापरिहार इत्यनथा तरमिति, तन्न, किं कारणम् ? तत्र कालविशेषे सर्वनिग्रहोपपत्ते । परिमितकालविषयो हि सर्वयोगनिग्रहो गुप्ति । तत्रासमर्थस्य कुशलेषु वृत्ति समिति । अतो गमनमापणाध्यवहरणग्रहणनिक्षेपोत्सर्गलक्षण समितिविधायप्रमत्ताना तत्प्रणालिकाप्रसूतकमाभावात्प्रसूताना प्रासीदन् सधर ।

३५ पात्राभावात् पाणिपुटाहाराणा सधरमाव इति चेत् न; परिग्रहदोषात् ।९। स्यादे तत्—असति पात्रे पाणिपुटेन भुञ्जानस्य मिक्षो पविताहारनिमित्तप्राणातिपातदशनादेपणासमित्य

भावात् संवराभाव इति; तन्न; कि कारणम् ? परिग्रहदोषात्, नैस्सङ्गी चर्यामातिष्ठमानस्य पात्र-
ग्रहणे सति तत्संरक्षणादिकृतो दोषः प्रसज्यते । तस्मात् स्वायत्तेन पाणिपुटेन निराबाधे देशे स्थित्वा
परीक्ष्य भुञ्जानस्य निभृतस्य तद्गतदोषाभावः । किञ्च,

दैन्यप्रसङ्गात् ११। कपालमन्यद्वा भाजनमादाय पर्यटतो भिक्षोर्दैन्यमासज्यते । गृहिजना-
नीतमपि भाजनं [न]सर्वत्र सुलभम्, तत्प्रक्षालनादिविधौ च दुःपरिहारः पापलेपः, स्वभाजनेन
देशान्तरं नीत्वा भोजने च आशानुबन्धनं स्यात्, स्वपूर्वविशिष्टभाजनादिकगुणासंभवाच्च येन
केनचित् भुञ्जानस्य दैन्यं स्यात् । ततः स्वकरपुटभाजनान्नान्यद्विशिष्टमस्ति भिक्षोः ।

अन्नवन्तत्प्रसङ्ग इति चेत्; न; विनाऽभावात् १२। स्यादेतत्—यथा प्राञ्च्यमन्नं संस्कृतं
परमरसं परित्यज्य परगृहे यत्किञ्चित् असंस्कृतमन्नम् अरसमनुभूयते भिक्षुणा तथा कपालाद्यादान-
मपि स्यादिति, तन्न; कि कारणम् ? तेन विनाऽभावात् । चिरकालं तपः संचिचीपतः संयतस्य
शरीरयात्रा आहारमन्तरेण न संभवतीति यत्किञ्चित्प्रासुकं कादाचित्कमभ्युपगम्यते न तथा
भाजनमिति असमञ्जसो दृष्टान्तः ।

आह—उक्तं गुप्तिसमित्योः संवरहेतुत्वम्, इदानीं तदनन्तरमुद्दिष्टस्य धर्मस्य संवरहेतुत्वं
संवर्णयितव्यमिति । अत्रेदमुच्यते—

उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागा- किञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

किमर्थमिदमुच्यते ?

प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहारार्थं धर्मवचनम् १। आद्यं गुप्त्यादि प्रवृत्तिनिग्रहार्थम् ।
तत्रासमर्थानां प्रवृत्त्युपायप्रदर्शनार्थं द्वितीयमेषणादि । इदं पुनर्दर्शविधधर्माख्यानं प्रवर्तमानस्य
प्रमादपरिहारार्थं वेदितव्यम् ।

क्रोधोत्पत्तिनिमित्ताविषह्याक्रोशादिसंभवे कालुष्योपरमः क्षमा २। शरीरस्थितिहेतु-
मार्गणार्थं परकुलान्युपयतो^१ भिक्षोर्दुष्टजनाक्रोशोत्प्रसहना(स्प्रहसना)वज्ञानताडनशरीरव्यापादना-
दीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां सन्निधाने कालुष्याभावः क्षमेत्युच्यते ।

जात्यादिमदावेशादभिमानाभावो मार्दवम् ३। उत्तमजातिकुलरूपविज्ञानैश्वर्यश्रुतलाभवी-
र्यस्यापि सतस्तत्कृतमदावेशाभावात् परप्रयुक्तपरिभवनिमित्ताभिमानाभावो मार्दवं माननिर्हरण-
मवगन्तव्यम् ।

योगस्यावक्रता आर्जवम् ४। योगस्य कायवाङ्मनोलक्षणस्यावक्रता आर्जवमित्युच्यते ।

प्रकर्षप्राप्ता लोभनिवृत्तिः शौचम् ५। लोभस्य निवृत्तिः प्रकर्षप्राप्ता, शुचेर्भाव कर्म वा
शौचमिति निश्चीयते ।

गुप्तावन्तर्भाव इति चेत्, न, तत्र मानसपरिस्पन्दप्रतिषेधात् ६। स्यादेतत्—मनोगुप्तौ शौच-
मन्तर्भवतीति पृथगस्य ग्रहणमनर्थकमिति, तन्न; कि कारणम् ? तत्र मानसपरिस्पन्दप्रतिषेधात् ।
मनोगुप्तौ हि मानसः परिस्पन्द सकलं प्रतिषिध्यते, तत्राऽसमर्थेषु परकीयेषु वस्तुषु अतिप्रप्रणिधा-
नोपरमार्थमिदमुच्यते ।

१ प्राप्तमन्न परम प-मु, व० । प्राप्तमन्न परम प-द० । २-पगच्छतो मु०, व० ।

आकिञ्चन्येऽवरोध इति चेत्, न; तस्य नैर्मन्यप्रधानत्वात् । ७। स्यादेतत्-आकिञ्चन्य वक्ष्यते, तत्रास्यावरोधात् शौचग्रहण पुनरुक्तमिति, तन्न, किं कारणम् ? तस्य नैर्मन्यप्रधानत्वात् । स्वशरीरादिषु सस्काराद्यपोहार्थमाकिञ्चन्यमिष्यते ।

५ तच्चतुर्विधं जीवितारोग्येन्द्रियोपभोगमेदात् ।=। लोभश्चतु प्रकार-जीवनलोभ आरो ग्यलोभ इन्द्रियलोभ उपभोगलोभश्चेति, स प्रत्येकं द्विधा भिद्यते स्वपरविषयत्वात्, अतस्तन्निवृत्ति लक्षणं शौचं चतुर्विधमवसेयम् ।

सत्सु साधुवचन सत्यम् । ६। सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचन सत्यमित्युच्यते । तद्दश प्रकारं व्याख्यातम् ।

१० मापासमितावन्तर्भाव इति चेत्, न; तत्र साध्वसाधुभाषाव्यवहारे हितमितार्थत्वात् । १०। स्यादेतत्-सत्यग्रहणमनर्थकम्, कुत ? मापासमितावन्तर्भावादिति, तन्न, किं कारणम् ? तत्र साध्वसाधुभाषाव्यवहारे हितमितार्थत्वात् । सयतो हि साधुषु असाधुषु च भाषाव्यवहारं कुर्वन् हितं मितं च ब्रूयात्, अन्यथा रागानर्थदण्डादिदोषानुपङ्गं स्यादिति समितिलक्षणमुक्तम् । इह पुन सन्तं प्रप्रजितास्तद्भक्ता वा तेषु साधु सत्यं ज्ञानचारित्रशिष्याणादिषु वक्ष्यते चतुर्विधमित्यनु ज्ञायते धर्मोपबृंहणार्थम् ।

१५ अथ कं सयमं ? कश्चिदाह-भाषादिनिवृत्तिरिति ।

न भाषादिनिवृत्ति सयमः; गुप्त्यन्तर्भावात् । ११। गुप्तिर्हि निवृत्तिप्रवणा, अतोऽत्रान्तर्भावात् सयमभावात् स्यात् ।

अपर आह-कायादिप्रवृत्तिर्विशिष्टा सयम इति ।

२० नापि कायादिप्रवृत्तिर्विशिष्टा; समितिप्रसङ्गात् । १२। समित्तयो हि कायादिप्रवृत्तिषोप निवृत्तयः, अतस्तत्रान्तर्भाव प्रसज्येत ।

प्रसस्थायव्यवधप्रतिषेध आत्यन्तिकं सयम इति चेत्, न परिहारविशुद्धिचारित्रान्तर्भावात् । १३। अथ मतम्-द्वीन्द्रियादीनां त्रसानां पृथिवीकायिकादीनां स्थावराणां च प्राणिनां व्यवधप्रतिषेध आत्यन्तिकं सयम इति, तदपि नोपपद्यते, कुत ? परिहारविशुद्धिचारित्रान्तर्भावात् । वक्ष्यते हि चारित्र्यभेदेषु परिहारविशुद्धिलक्षणं चारित्र्यमिति, तत्रान्तर्भावात् पृथक् सयमग्रहणम नर्थकं स्यात् । कस्तर्हि सयमं ?

२५ समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणाद्विपरिहार सयम । १४। इयासमित्यादिषु वर्तमानस्य मुनेस्तत्प्रतिपालनार्थं प्राणीन्द्रियपरिहार सयम इत्युच्यते । एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहारं प्राणि सयम । शब्दादिष्विन्द्रियार्थेषु रागानभिष्वङ्ग इन्द्रियसयमं ।

३० अतोऽपहृतसयमभेदसिद्धिः । १५। एष च कृत्वा अपहृतसयमभेदसिद्धिर्भवति । सयमा हि द्विविध-उपज्ञासयमोऽपहृतसयमश्चेति । देशकालविधानक्षय परानुपरोधेन उत्कृष्टकायस्य त्रिधा गुणस्य रागद्वेषानभिष्वङ्गलक्षण उपज्ञासयम । अपहृतसयमस्त्रिविध-उत्कृष्टो मध्यमो जघन्यश्चेति । तत्र प्रासुक्यसत्याहारमात्रघाहसाधनस्य स्वाधीनेतरज्ञानचरणकरणस्य बाह्यजन्तूपनिपाते आत्मानं ततोऽपहृत्य जीवान् परिपालयत उत्कृष्ट, मृदुना प्रमृज्य जन्तून् परिहरतो मध्यम, उपकरणान्तरेच्छया जघन्य ।

१ कतयमि-ता०, अ० ६० । २ प्रसज्यते मु०, द० व० । ३-स्परिषा-म०, द०, व०, अ० ।

४ परापराधन मु० । परीपरोधेन द०, व० । ५ जीवान् मु०, द०, व० ।

तत्प्रतिपादनार्थः शुद्धयष्टकोपदेशः । १६। तस्यापहृतसंयमस्य प्रतिपादनार्थः शुद्धयष्टकोप-
देशो द्रष्टव्यः । तद्यथा, अष्टौ शुद्धयः—भावशुद्धिः कायशुद्धिः विनयशुद्धिः ईर्यापथशुद्धिः भिक्षा-
शुद्धिः प्रतिष्ठापनशुद्धिः शयनासनशुद्धिः वाक्यशुद्धिश्चेति ।

तत्र भावशुद्धिः कर्मक्षयोपशमजनिता मोक्षमार्गरुच्याहितप्रसादा रागाद्युपस्रवरहिता ।
तस्यां सत्यामाचारः प्रकाशते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकर्मवत् ।

कायशुद्धिर्निरावरणाभरणा निरस्तसंस्कारा यथाजातमलधारिणी निराकृताङ्गविकारा
सर्वत्र प्रयतवृत्तिः प्रशमसुखं मूर्तिमिव प्रदर्शयन्तीति । तस्यां सत्यां न स्वतोऽन्यस्य भयमुपजायते
नाप्यन्यतस्तस्य ।

विनयशुद्धिः अर्हदादिषु परमगुरुषु यथार्हं पूजाप्रवणा, ज्ञानादिषु च यथाविधि भक्तियुक्ता,
गुरोः सर्वत्रानुकूलवृत्तिः, प्रश्नस्वाध्यायवाचनाकथाविज्ञप्त्यादिषु प्रतिपत्तिकुशला, देशकालभावा- १०
ववोधनिपुणा, आचार्यानुमतचारिणी । तन्मूला सर्वसंपदः, सैषा भूषा पुरुषस्य, सैव नौः
संसारसमुद्रतरणे ।

ईर्यापथशुद्धिः नानाविधजीवस्थानयोन्याश्रयाववोधजनितप्रयत्नपरिहृतजन्तुपीडा ज्ञाना-
दित्यस्वेन्द्रियप्रकाशनिरीक्षितदेशगामिनी द्रुतविलम्बितसंभ्रान्तविस्मितलीलाविकारदिगन्तराव- १५
लोकनादिदोषविरहितगमना । तस्यां सत्यां संयमः प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीतौ ।

भिक्षाशुद्धिः परीक्षितोभयप्रचारा प्रमृष्टपूर्वापरस्वाङ्गदेशविधाना आचारसूत्रोक्तकालदेश-
प्रकृतिप्रतिपत्तिकुशला लाभालाभमानापमानसमानमनोवृत्ति लोकरगर्हितकुलपरिवर्जनपरा चन्द्र-
गतिरिव हीनाधिकगृहा, विशिष्टोपस्थाना, दीनानाथदानशालाविवाहयजनगेहादिपरिवर्जनोपल- २०
क्षिता दीनवृत्तिविगमा प्रासुकाहारगवेषणप्रणिधाना आगमविहितनिरचद्याशनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला ।
तत्प्रतिबद्धा हि चरणसंपत् गुणसंपदिव साधुजनसेवानिवन्धना । सा लाभालाभयोः सुरसविर- २०
सयोश्च समसन्तोपाङ्गिचेति भाष्यते । यथा सलीलसालङ्कारवरयुवतिभिरुपनीयमानवासो गौर्न
तद्भङ्गतसौन्दर्यनिरीक्षणपरः तृणमेवात्ति, यथा वा तृणोलूपं नानादेशस्थं यथालाभमभ्यवहरति
न योजनासंपदमवेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षापरिवेपकजनमृदुललितरूपवेपविलासावलोकननिरु-
त्सुकः शुष्कद्रवाहारयोजनाविशेषं चानवेक्षमाणः यथागतमश्नाति इति गौरिव चारो गोचार इति २५
व्यपदिश्यते, तथा गवेषणेति च । यथा शकटं रत्नभारपरिपूर्णं येन केनचित् स्नेहेन अक्षलेपं कृत्वा
अभिलषितदेशान्तरं वणिगुपनयति तथा मुनिरपि गुणरत्नभरितां तनुशकटीमनवद्यभिक्षायुरक्षत्र-
क्षणेन अभिप्रेतसमाधिपत्तनं प्रापयतीत्यक्षत्रक्षणमिति च नाम निरूढम् । यथा भाण्डागारे समु-
त्थितमनलमशुचिना शुचिना वा वारिणा शमयति गृही तथा यतिरपि उदराग्निं प्रशमयतीति
उदराग्निप्रशमनमिति च निरूच्यते । दातृजनबाधया विना कुशलो मुनिर्भ्रमरवदाहरतीति भ्रमरा-
हार इत्यपि परिभाष्यते । येन केनचित्प्रकारेण स्वभ्रपूरणवदुदरगतमनगार. पूरयति स्वादुनेतरेण ३०
वेति स्वभ्रपूरणमिति च निरूच्यते ।

प्रतिष्ठापनशुद्धिपरः संयतः नखरोमसिङ्घाणकनिष्ठीवनशुक्रोच्चारप्रस्रवणशोधने देहपरित्यागे
च विदितदेशकालो जन्तूपरोधमन्तरेण प्रयतते ।

संयतेन शयनासनशुद्धिपरेण स्त्रीक्षुद्रचौरपानाक्षशौण्डशाकुनिकादिपापजनवासा वर्ज्याः,
शृङ्गारविकारभूपणोज्वलवेपवेश्याक्रीडाभिरामगीतनृत्यवादित्राकुलशालान्दयश्च परिहर्तव्याः, ३५
अकृत्रिमगिरिगुहातरुकोटरादयः कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तमोचितावासा अनात्मोद्देशनिर्व-
र्तिता निरारम्भा. सेव्या ।

१ सैव भू-ता०, श्र० । २-परहित-मु०, ३०, व० । ३-प्रवृत्तिप्रति-मु०, ३०, ४० । ४ नामरूढ
मु०, ३०, व० ।

परैः प्रयुक्तस्य क्रोधनिमित्तस्य आत्मनि भावचिन्तनं तावत्-विद्यन्ते मय्येते दोषाः, किमत्रासौ मिथ्या ब्रवीतीति क्षमितव्यम् । अभावचिन्तनादपि, नैते मयि विद्यन्ते दोषाः, अज्ञाना-दसौ ब्रवीतीति क्षमा कार्या ।

अपि च, बालस्वभावचिन्तनं परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशताडनमारणधर्मभ्रंशानानामुत्तरोत्तर-रक्षार्थम् । तद्यथा-परोक्षमाक्रोशति बाले क्षमितव्यम् । एवंस्वभावा हि बाला भवन्ति । दिष्ट्या ५
च मां परोक्षमाक्रोशति न प्रत्यक्षम् । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । प्रत्यक्ष-
माक्रोशति सोढव्यम् । विद्यत एतत् बालेषु, दिष्ट्या च मां प्रत्यक्षमाक्रोशति न ताडयति । एतदपि
विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । ताडयत्यपि च मर्षितव्यम् । दिष्ट्या च मां ताडयति न
प्राणैर्वियोजयतीति । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । प्राणैर्वियोजयत्यपि तितिक्षा
कर्तव्या दिष्ट्या च मा प्राणैर्वियोजयति न धर्माद् भ्रंशयति इति । किञ्चान्यत्, समैवापराधोऽयम् । १०
यत्पुराचरितं तन्महद् दुष्कर्म तत्फलमिदमाक्रोशवचनादि निमित्तमात्रं परोक्षेति सहितव्यम् ।

मार्दवोपेतं गुरवोऽनुगृह्णन्ति, साधवोऽपि साधुसामन्यन्ते । ततश्च सम्यग्ज्ञानादीनां पात्री-
भवति । 'ततः स्वर्गापवर्गफलावाप्तिः । मलिने मनसि ब्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवश्चैनं परित्य-
जन्ति । तन्मूलाः सर्वा विपदः ।

ऋजुहृदयमधिवसन्ति गुणाः, मायाचारं नाश्रयन्ते । गर्हिता च गतिर्भवति । १५
शुच्याचारमिहापि सन्मानयन्ति सर्वे । विश्रम्भादयश्च गुणाः तमधितिष्ठन्ति । लोभभाव-
नाक्रान्तहृदये नावकाशं लभन्ते गुणाः, इह चामुत्र चाऽचिन्त्यं व्यसनमसावश्रुते ।
सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वा गुणसंपदः । अनृतभाषिणं बन्धवोऽपि अवमन्यते(न्ते)मित्राणि
च परित्यजन्ति, जिह्वाच्छेदनसर्वस्वहरणादिव्यसनभागपि भवति । सयमो ह्यात्महितः । तमनु-
तिष्ठन्निहैव पूज्यते परत्र किमस्ति वाच्यम् । असंयतः प्राणवधविषयरागेषु नित्यप्रवृत्तः कर्मा- २०
शुभं संचिनुते ।

तपः सर्वार्थसाधनम् । तत एव ऋद्धयः संजायन्ते । तपस्विभिरध्युपितान्येव क्षेत्राणि लोके
तीर्थतामुपगतानि । तद्यस्य न विद्यते स तृणाल्लघुर्लक्ष्यते । मुञ्चन्ति तं सर्वे गुणाः । नासौ मुञ्चति
संसारम् ।

उपधित्यागः पुरुषहितः । यतो यतः परिग्रहादपेतः ततस्ततोऽस्य खेदो व्यपगतो भवति । २५
निरवद्ये मनःप्रणिधानं पुण्यविधानम् । परिग्रहाशा बलवती सर्त्रदोषप्रसवयोनिः । न तस्या
उपधिभिः वृप्तिरस्ति सलिलैरिव सलिलनिधेरिह वडवाया । अपि च, क. पूरयति दुःपूरमाशा-
गर्तम् । दिने दिने यत्रास्तमस्तमाधेयमाधारत्वाय कल्पते । शरीरादिषु निर्ममत्वं परमनिवृत्ति-
मवाप्नोति । शरीरादिषु कृताभिष्वङ्गस्य सर्वकालमभिष्वङ्ग एव ससारे ।

ब्रह्मचर्यमनुपालयन्त हिंसादयो दोषा न स्पृशन्ति । नित्याभिरतगुरुकुलावासमधिवसन्ति ३०
गुणसंपदः । वराङ्गनाविलासविभ्रमविधेयीकृत पापैरपि विधेयीक्रियते । अजितेन्द्रियता हि लोके
प्राणिनामवमानदात्रीति । एवमुत्तमक्षमादिषु तत्प्रतिपक्षेषु च गुणदोषविचारपूर्विकायां क्रोधादि-
निवृत्तौ सत्या तन्निबन्धनकर्मास्त्रवाभावात् महान् संवरो भवति ।

व्यक्तिवचनभेदात् निर्देशवैलक्षण्यमिति चेत्, न, सर्वेषां धर्मभावाव्यतिरेकस्यैकत्वा-
दाविष्टलिङ्गत्वात् । २८ । स्यान्मतम्-यथा शुक्ल पटः शुक्ला शाटी शुक्लं वस्त्रं शुक्लौ कवलौ शुक्लाः ३५
कवला इति सति सामानाधिकरण्ये व्यक्तिवचनयोरभेदो दृश्यते, न च तथेहाभेदः, ततो निर्देशो
विलक्षण इति, तन्न; किं कारणम् ? सर्वेषां धर्मभावाव्यतिरेकैकत्वात् । सर्वेषुत्तमक्षमादिषु संव-

रणलक्षणो धर्मभाव अस्ति, स च एक, तस्य विवक्षितत्वात् एकवचननिर्देश । आविष्टलिङ्गश्च धर्म शब्द नान्यसम्बन्धे स्वलिङ्ग जहाति ।

आह-क्रोधाद्यनुत्पत्ति क्षमादिविशेषप्रत्यनीकालम्बनादित्युक्तम्, तत्र कस्मात् क्षमादीनयम बलम्बते नान्यथा वर्तते इति ? उच्यते-यस्मात्तन्नायस्तिण्डवत् क्षमादिपरिणतेनात्महितैपिणा कर्तव्या-

५ अनित्याशरणससारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसवरनिर्जरा लोकबोधि- दुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

उपात्तानुपात्तद्रव्यसयोगव्यभिचारस्वभावोऽनित्यत्वम् ।१। आत्मना रागादिपरिणामात्मना कर्मनोर्कर्मभावेन गृहीतानि उपात्तानि पुद्गलद्रव्याणि, अनुपात्तानि परमाण्वादीनि, तेषा सर्वेषां द्रव्यात्मना नित्यत्व पर्यायात्मना सततमनुपरतभेदससर्गवृत्तित्वादनित्यत्वम् । इमानि हि शरीरेन्द्रियविषयोपभोगपरिभोगद्रव्याणि समुदयरूपाणि जलबुद्बुद्बुद्बुद्वदनवस्थितस्वभावानि गर्मादिषु अवस्थाविशेषेषु सहोपलभ्यमानसयोगविपर्ययाणि । मोहादराज्ञो नित्यता मन्यते । न किञ्चित्ससारे समुदितद्रुवमस्ति आत्मनो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावादन्यदिति चिन्तनमनित्यत्वानुप्रेक्षा । एव ह्यस्य चिन्तय तस्तेषु अभिष्वङ्गाभावात् भुक्तोष्णितग घमाल्यादिषु इव वियोगकालेऽपि विनिपातो नोत्पद्यते ।

क्षुधितव्याघ्राभिद्रु तमृगशावज्जन्तोर्जरा मृत्युरुजान्तरे^३ परित्राणाभावोऽशरणत्वम् ।२।
१५ शरण द्विविधम्-लौकिक लोकोत्तर चेति । तत्रत्येक त्रिधा-जीवाजीवमिश्रकभेदात् । तत्र राजा देवता वा लौकिक जीवशरणम्, प्राकारादि अजीवशरणम्, ग्रामनगरादि मिश्रकम् । पञ्च गुरवो लोकोत्तर जीवशरणम्, तत्रतिविम्बाधजीवशरणम्, सधर्मोपकरणसाधुवर्गो मिश्रकशरणम् । तत्र यथा मृगशावस्य एकान्ते बलवता क्षुधितेन आमिषैपिणा व्याघ्रेणाभिद्रु तस्य न किञ्चित् शरणमस्ति तथा जन्मजरामृत्युव्याधिप्रियविप्रयोगाप्रियसयोगोप्सितालाभवारिद्र्यदौर्मनस्यादिसमुत्थितेन दुःखेनाभिभूतस्य जतौ शरण न विद्यते । परिपुष्टमपि शरीर भोजन प्रति सहायो भवति न व्यसनोपनिपाते । यत्नेन सचिता अर्था अपि न भवान्तरमनुगच्छन्ति । सविमलसुखदुःखा सुहृदोऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते । बन्धव समुदिताश्च रुजा परीत न परियान्ति । अस्ति चेत् सुचरितो धर्मो व्यसनमहार्णवे तरणोपायो भवति । मृत्युना नीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम् । तस्माद्भवव्यसनसकटे र्थम् एव शरणम् । सुहृदर्थोऽपि [न] अनपायी, नान्यत्किञ्चिच्छरणमिति भावनमशरणानुप्रेक्षा । एष ह्यस्याध्यवस्यत नित्यमशरणोऽस्मीति तृशसु द्विप्रस्य सासारिकेषु भावेषु ममत्वविगमो भवति । भगवद्देहत्सर्वज्ञप्रतीते (प्रणीते) एष वचसि प्रति यत्नो भवेत् ।

द्रव्यादिनिमित्ता आत्मनो भवान्तरावाति ससार ।३। चतुर्विधा आत्मावस्था-ससार अससार नोससार. तत्रितयव्यपायश्चेति । तत्र ससारश्चतस्रु गतिषु नानायोनिविकल्पासु परिभ्रमणम् । अनागतिरससार शिषपदपरमाशुतसुरप्रतिष्ठा । नोससार सयोगकेवलिन-चतुर्गतिभ्रमणाभावात् अससारप्राप्त्यभावाच्च इपत्ससारो नोससार इति । अयोगकेवलिन तत्रितयव्यपाय, भवभ्रमणाभावात् सयोगकेवलित्वत् प्रदेशपरिस्पन्दविगमात् अससारावाप्त्यभावाच्च । देहपरिस्पन्दाभावेऽपि देहिन सतत प्रदेशचलनमस्ति तत सदा ससार एव । सिद्धानामयोगकेव

१-निर-मु०, ६०, ४०, ज० । २-गद्रज्जा-मु०, ६०, ४० ज० । ३-तके ५-मु०, ४०, ज०, ४० । ४-शरणम् मु०, ६०, ४०, ज० । ५ दुर्गादिक लौकिकमजी-मु० । ह्यर्ग्यप्राकारपरिखाद्य भ-मा० २ । ६ पञ्चपरमेष्ठिरूप-मू० टि० । ७ प्रतिपन्नो मु०, ६०, ४०, ज० । ८ भावा-ता०, मू० । ९ माच-ता० टि० ।

लिनां च नास्ति प्रवेशचलनम्, इतरेषां त्रिधाऽवसीयते । स पुनः संसारः क्वचिदनादिनिधनः अभव्यापेक्षया भव्यसामान्यार्पणया च, क्वचित् अनादिरुच्छेदवान् भव्यविशेषापेक्षया । सादिः सनिधनो नोसंसारः^१ । अनिधनः सादिरसंसारः^२ ।^३ तत्रितयव्यपायोऽन्तर्मुहूर्तकालः ।

तत्र द्रव्यमिदं संसारश्चतुर्विधः कर्मनो कर्मवस्तुविषयाश्रयभेदात् । तत्र क्षेत्रहेतुको द्विविधः— स्वक्षेत्रपरक्षेत्रविकल्पात् । लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यात्मनः कर्मोदयवशात् संहरणविसर्पणधर्मणः^५ हीनाधिकप्रदेशपरिणामावगाहित्वं स्वक्षेत्रसंसारः । सम्मूर्च्छनगर्भोपपादजननवयोनिकल्पलालम्बनः परक्षेत्रसंसारः । कालो द्विविधः—परमार्थरूपो व्यवहाररूपश्चेति । तयोर्लक्षणं प्राग्व्याख्यातम् । तत्र परमार्थकालवर्तितपरिस्पन्देतरपरिणामविकल्पः^५ तत्पूर्वककालव्यपदेशोपचारिककालत्रयवृत्तिः कालसंसारः । भवनिमित्तं संसारः द्वात्रिंशद्विधः—पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकाः प्रत्येकं चतुर्विधाः सूक्ष्मवाटरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकभेदात् । वनस्पतिकायिकाः द्वेधा—प्रत्येकशरीराः साधारणशरीराश्चेति ।^{१०} प्रत्येकशरीरा द्वेधा—पर्याप्तकापर्याप्तकभेदात् । साधारणशरीराश्चतुर्धा—सूक्ष्मवाटरपर्याप्तकापर्याप्तकविकल्पात् । विकलेन्द्रियाः प्रत्येकं द्विधा पर्याप्तकापर्याप्तकविकल्पात् । पञ्चेन्द्रियाश्चतुर्धा संज्ञ्यसंज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकापेक्षयेति । भावनिमित्तं संसारो द्वेधा स्वभावपरभावाश्रयात् । स्वभावो मिथ्यादर्शनादिः, परभावो ज्ञानावरणादिकर्मरसादिः । एवमेतस्मिन्ननेकैयोनिकुलकोटिबहुशतसहस्रसंकटे संसारे परिभ्रमन् जीवः कर्मयन्त्रप्रेरितः पिता^६ भूत्वा भ्राता पुत्रं पौत्रश्च भवति, माता^{१५} भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति, किं बहुना स्वयमात्मनः पुत्रो भवतीत्येवमादि संसारस्वभावचिन्तनं संसारानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतः संसारदुःखमयादुद्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति, निर्विण्णश्च संसारप्रहाणाय^७ प्रतियतते ।

जन्मजरामरणवृत्तिमहादुःखानुभवनं प्रति सहायानपेक्षत्वमेकत्वम् ।^४ एकत्वमनेकत्वमित्येतदुभयं द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पम् । तत्र द्रव्यैकत्वं जीवादिष्वन्यतमद्रव्यविषयत्वेनाऽभेदकल्पनम् । क्षेत्रैकत्वं परमाणववगाहप्रदेशः । कालैकत्वमभेदः समयः । भावैकत्वं मोक्षमार्गः^८ । तथा अनेकत्वमपि भेदविषयम् । नहि किञ्चिदेकमेव निश्चितमस्ति अनेकमेव वा । एकमपि सामान्यार्पणया विशेषार्पणया अनेकमपि । तत्र परिप्राप्तबाह्याभ्यन्तरोपधित्यागस्य सम्यग्ज्ञानादेकत्वनिश्चयमास्कन्दतः यथाख्यातचारित्रैकवृत्तिः मोक्षमार्गो भावैकत्वम् । तत्राप्येक एवाहम्, न कश्चिन्मे स्वः परो वा विद्यते, एक एव जाये एक एव म्रिये, न कश्चिन्मे स्वजनः परजनो वा व्याधिजरामरणादीनि दुःखान्यपहरति^९ । बन्धुमित्राणि श्मशानं नातिवर्तन्ते । धर्म एव मे सहायः सदानपायीति चिन्तनमेकत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतः स्वजनेषु प्रीत्यनुबन्धो न भवति परजनेषु च द्वेषानुबन्धो^{१०} नोपजायते, ततो निस्सङ्गतामभ्युपगतो मोक्षार्थैव घटते ।

शरीराद् व्यतिरेको लक्षणभेदादन्यत्वम् ।^५ अन्यत्वं चतुर्धा व्यवतिष्ठते—नामस्थापनाद्रव्यभावालम्बनेन । आत्मा जीव इति नामभेदः, काष्ठप्रतिमेति स्थापनाभेदः, जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति द्रव्यभेदः, एकस्मिन्नपि द्रव्ये वालो युवा मनुष्यो देव इति भावभेदः । तत्र बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्वम् । ततः कुशलपुरुषप्रयोगसन्निधौ शरीरादन्यन्तव्यतिरेकेण आत्मनो ज्ञानादिभिरनन्तरहेयैरवस्थान मुक्तिरन्यत्वं शिवपदमिति चोच्यते । तद्वाप्तये च ऐन्द्रियिकशरीरम् अतीन्द्रियोऽहम्, अज्ञं शरीरं ज्ञोऽहम्, अनित्यं शरीरं नित्योऽहम्, आद्यन्तवच्छरीरम्

१ सयोगकेवलिन—श्र० टि० । २ मोक्ष—श्र० टि० । ३ अयोगकेवलिन—श्र० टि० । ४ व्यवहार—श्र० टि० । ५—नेकानेककृत्यो—मु० । —नेककृत्यो—ज० । ६ पिता पितामहोभू—मु०, ८०, ८० । पितामहोभू—ज० । ७—प्रहरणाय मु०, ८०, ८०, ज० । ८—निश्चयेन—मृ०, टि० । ९—नि परिहर्गति मु०, ८०, ८०, ज० । १० नैव जा—मु०, ८०, ८०, ज० ।

अनाद्यन्तोऽहम्, बहूनि मे शरीरशतसहस्राणि अतीतानि ससारे परिभ्रमत, स एवाहम् अन्य स्तेभ्य इत्येव शरीरादन्यत्व मे, किमङ्ग पुनथाह्येभ्य परिग्रहेभ्य इति चिन्तनम् अन्यत्वानुप्रेक्षा । एव ह्यस्य मनस्समाधानस्य शरीरादिषु स्पृहा नोपपद्यते, ततश्च श्रेयसि वर्तते ।

- शरीरस्याद्युत्तराशुभकारणत्वादिभिरशुचित्वम् । ६। शुचित्व द्विविधम्-लौकिक लोकात्तर
 ५ चेति । तत्रात्मन प्रज्ञालितकर्ममलकलङ्कस्य स्वात्मन्यवस्थान लोकोत्तर शुचित्वम्, तत्साधन च सम्यग्दर्शनादि तद्वन्तश्च साधय तदधिष्ठानानि च निषाणभूम्यादीनि तत्राप्युपायत्वाच्छुचित्व्य पदेशमर्हन्ति । लौकिक शुचित्वमष्टविधम्-कालाग्निभस्ममृत्तिकागामयसलिलज्ञाननिर्वचिकित्स त्वभेदात् । तदिदं शरीर शुचीकृतुं नालम् । कुत ? अत्यन्ताशुचित्वात् । शरीरमिदमाद्युत्तरा शुभकारणादिभिरशुचि लक्ष्यते । तद्यथा-आद्य तावत्कारण शरीरस्य शुक्र शोणित च, तदुभय
 १० मत्यन्ताशुचि । उत्तरकारणमाहारपरिणामादि, कत्रलाहारो हि प्रस्तमात्र श्लेष्माशय प्राप्य श्लेष्मणा द्रवीकृत अधिकमशुचि भवति, तत पित्ताशय प्राप्य पच्यमान आन्तीकृत अशुचिरेव भवति, पको वाताशयमवाप्य वायुना विभ्यमान रालरसभावेन भिद्यते । रालभागो मूत्रपुरा पादिमलविकारेण विविच्यते । रसभाग शोणितमासमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रभावेन परिणमते । सर्वेषा चैषामशुचीना भाजन शरीरमवस्करयत् । अशक्यप्रतीकार एतद्दि शरीरम्, स्नानानु
 १५ लेपनधूपप्रघर्षवासमाल्यादिभिरपि न शक्यमशुचित्वमपहर्तुम्, अङ्गारयत् । आश्रितमपि द्रव्य मार्षेयात्मभावमापादयतीति न जलादीनामपि शुचिहेतुत्वम् । सम्यग्दर्शनादि पुनर्भाव्यमान जीवस्यात्यन्तिकीं शुद्धिमाविभावयतीति तत्त्वतो भावनमशुचित्वानुप्रेक्षा । एव ह्यस्य सस्मरत शरीरनिर्वेदो भवति, निर्विण्णश्च जन्मोदधितरणाय चित्त समाधत्ते ।

- आस्रवसवरनिर्जराग्रहणमनर्थकमुत्तत्यादिति चेत् । न; तद्गुणदोषा चेषणपरत्वात् । ७।
 २० स्यान्मतम्-आस्रवसवरनिर्जरा वर्णिता, अतस्तासामिह पुनर्ग्रहणमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? तद्गुणदोषान्वेषणपरत्वात् । आस्रवदोषानुचिन्तनमुद्वेगार्थमास्रवोपक्षेप । आस्रवा हि इहासुर चापाययुक्ता महानदीस्रोतोवेगावीर्या इन्द्रियादयः । तद्यथा-प्रभूतयवसोदकप्रमाथाथगाहना दिगुणसपन्नवनविचारिण मदान्धा बलवन्तोऽपि चारणा हस्तिश्वकीपु स्पर्शनेन्द्रियप्रसक्त- चित्ता मनुष्यविधेयतामुपगत्य यथव धनवाहनाङ्कुशवाहनपार्ष्णिघातादिजनित तीव्रदुःखमनु
 २५ भवन्ति, नित्यमेव च स्वयूथस्य स्वच्छन्दप्रवीचारसुरस्य च वनवासस्यानुस्मरन्तो महान्त रेदम वाप्नुवन्ति । तथैव च जिह्वेन्द्रियविषयलोला मृतहस्तिशरीरस्यस्रोतोवेगावगाहिवायसवत् व्यसन मुपनिपतति । घ्राणेन्द्रियवशागताश्च औषधगन्धलुब्धपन्नगवद्विनिपातमिच्छन्ति । चक्षुरिन्द्रियविधे योक्तृताश्च दीपालोकनलोलपतङ्गवद् व्यसनप्रपाताभिमुखा भवन्ति । श्रोत्रेन्द्रियविषयसङ्काश्रुमन सोऽपि गीतध्वनिविपङ्गविस्मृतमृणमसनहरिणवत् अनर्थोन्मुखा भवन्ति । परत्र च नानाजातिषु
 ३० बहुविधदुःखप्रज्वालितानुसु पर्यटन्ति इति । एवमाद्यास्रवदापदर्शनमास्रवानुप्रेक्षा । एव ह्यस्य चिन्त यत क्षमादिधर्मश्रेयस्त्वबुद्धिर्न प्रच्यवते ।

- सर्व एते आस्रवदोषा कूर्मवत् सवृतात्मनो न भवन्ति यथा महार्णवे नावौ विचरपिघा नेऽसति क्रमाश्रितजलविस्रवे सति तदाश्रयाणा विनाशोऽवश्यभावी, छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभि लपितदेशान्तरप्रापण तथा कर्मागमद्वारसवरणे सति नास्ति श्रेयप्रतिबन्ध इति संवरणगुणानुचित्तन
 ३५ सधरानुप्रेक्षा । एव ह्यस्य चिन्तयत सवरे नित्योद्युक्ता भवति ।

निर्जरा वेदनाविपाक इत्युक्तम् । सा द्वेषा-अबुद्धिपूर्वा कुशलमूला चेति । तत्र नरकादिषु कर्मफलविपाकजा अबुद्धिपूर्वा, सा अकुशलानुबन्धा । परीपहजये कृते कुशलमूला, सा शुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति । एवं निर्जराया गुणदोषभावनं निर्जरानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्यानुस्मरतः कर्म-निर्जरायै वृत्तिर्भवति ।

लोकसंस्थानादिविधिव्याख्यातः । ८। समन्तादनन्तस्यालोकाकाशस्य बहुमध्यदेशभाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिव्याख्यातः, तत्त्वभावानुचिन्तनं लोकानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्याध्यवस्यतः तत्त्वज्ञानादिविशुद्धिर्भवति ।

त्रसंभावादिलाभस्य कृच्छ्रप्रतिपत्तिः बोधिदुर्लभत्वम् । ९। उक्तं च—

“एगणितोदसरिरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिट्ठा ।

सिद्धेहि अणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण ॥” [पंचं स० १ । ८४]

इत्यागमप्रामाण्यादेकस्मिन्निगोतशरीरे जीवाः सिद्धानामनन्तगुणाः । एवं सर्वलोको ३निरन्तरनिश्चितः स्थावरैः, अतस्तत्र त्रसता बालुकासमुद्रे पतिता वज्रसिकताकणिकेव दुर्लभा । तत्र च विकलेन्द्रियाणां भूयिष्ठत्वात् पञ्चेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छ्रलभ्या । तत्र च तिर्यञ्चु पशुमृगपक्षिसरीसृपादिषु बहुषु सत्सु मनुष्यभावश्चतुष्पथे रत्नराशिरिव दुरासदः । तत्प्रच्यवे पुनस्तदुपपत्तिर्दग्धतरुपुद्गलतद्भावापत्तिवत् दुर्लभा । तल्लाभे च कुदेशानां हिताहितविचारणाविरहितपशुसमानमानवाकीर्णानां बहुत्वात् सुदेशः पापाणेषु मणिरिवासुलभः । लब्धेऽपि सुदेशे सुकुले जन्म कृच्छ्रलभ्यं पापकर्मजीवकुलाकुलत्वात् लोकस्य । कुले हि जातिः प्रायेण शीलविनयाचारसंपत्तिकरी भवति । सत्यामपि कुलसंपदि दीर्घायुरिन्द्रियबलरूपनीरोगत्वादीनि दुर्लभानि । सर्वेष्वपि तेषु लब्धेषु सद्धर्मप्रतिलाभो यदि न स्यात् व्यर्थं जन्म वदनमिव दृष्टिविकलम् । तमेवं कृच्छ्रलभ्यं धर्ममवाप्य विषयसुखे रञ्जनं भस्मार्थं चन्दनदहनमिव विफलम् । विरक्तविषयसुखस्य तपोभावना-धर्मप्रभावनासुखमरणादिलक्षणः समाधिर्दुरवापः । तस्मिन् सति बोधिलाभः फलवान् भवतीति चिन्तनं बोधिदुर्लभत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतः बोधि प्राप्य प्रमादो न कदाचिदपि भवति ।

जीवस्थानगुणस्थानानां गत्यादिषु मार्गणालक्षणो धर्मः स्वाख्यातः । १०। उक्तानि जीवस्थानानि गुणस्थानानि च, तेषां गत्यादिषु मार्गणस्थानेषु स्वतत्त्वविचारणालक्षणो धर्मः जिनशासने स्वाख्यातः । अत्राह-गत्यादय इत्युच्यन्ते, के पुनर्गत्यादय इति ? अत्रोच्यते—

गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहारकेषु मार्गणाः । ११। गम्यत इति गतिः । सा द्वेषा-कर्मेदयकृता क्षायिकी चेति । कर्मेदयकृता चतुर्विधा व्याख्याता-नरकगतिः तिर्यग्गतिः मनुष्यगतिः देवगतिश्चेति । क्षायिकी मोक्षगतिः । इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रेण सृष्टिमिति वा इन्द्रियम् । तद् द्रव्यभावभेदेन द्विविधं सत् पञ्चधा वर्णितम्-एकेन्द्रियद्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदेन, तत्कर्मकृतम् । अतीन्द्रियत्वमात्मनः क्षायिकम् । आत्मप्रवृत्त्युपचितपुद्गलपिण्डः कायः । तत्संबन्धिजीवः पडविधः-पृथिवीकायिकः आकायिकः तेजस्कायिकः वायुकायिकः वनस्पतिकायिकः त्रसकायिकश्चेति । त्रसस्थावरनामकर्मविशेषोदयापादिता एते भावाः । नामकर्मात्यन्तोच्छेदादकायाः सिद्धाः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमलब्धवृत्तिवीर्यलब्धियोगः । तद्वत् आत्मनो मनोवाक्कायवर्गणालम्बनः प्रदेशपरिस्पन्दः उपयोगो योगः । स पञ्चदशप्रकारः-चत्वारो मनोयोगाः चत्वारो वाग्योगाः सप्त काययोगाश्चेति । योगसम्बन्धाऽभाव आत्मनः

१ रत्नत्रयस्वभावादिलाभस्य कृच्छ्रा प्र-मु०, ८०, व० । २ गो० जी० गा० १२४ । मूलाचार० गा० १२०४ । ३ निरन्तरं नि-मु० ८०, व० । ४ बालिका-मू०, ८०, व०, ज०, श्र० । ५ कुले ता०, ध्र०, मू०, ८०, व०, ज० । ६ कृच्छ्रात्तन्व्यते मु०, ८०, व०, ज० । ७-न्द्रियत्राटन-मु०, ८०, व० । ८-वृत्त्युपचरितपु-मु०, ८०, व०, ज० । ९-क' वनस्पतिकायिक वायुकायिकः त्र-ता० ।

- ज्ञायिक । तत्र सत्यमनोयोग मृषामनोयोग सत्यमृषामनोयोग असत्यमृषामनोयोगश्चेति चतुर्विधो मनोयोग । सत्यवाग्योग मृषावाग्योग सत्यमृषावाग्योग असत्यमृषावाग्योगश्चेति चतुर्विधो वाग्योग । औदारिककाययोग औदारिकमिश्रकफाययोग वैक्रियिककाययोग वैक्रियिकमिश्रकफाययोग आहारकफाययोग आहारकमिश्रकफाययोग कर्मणकाययोगश्चेति सप्तविधकाययोग । आत्मप्रवृत्तिसमोद्घोत्पादो वेद । स नोकपायविगोपदयनिमित्तं त्रिविध-स्त्रीवेदः पुवेदो नपुसकवेदश्चेति । आत्मन औपशमिक ज्ञायिक वा^१ अपगतयेदत्वम् । चारित्रपरिणामरूपणात् कपाय^२ । स चतुर्विधं क्रोधमानमायालोभलक्षणो व्याख्यात । अकपायत्वमात्मन^३ औपशमिक ज्ञायिक वा । तत्त्वाभावगोधो ज्ञानम्, तत्पञ्चविधमुद्दिष्टम् । मिथ्यादर्शनोदयापादितकालुष्यमज्ञान त्रिविधम् । प्रतसमितिकपायदण्डेन्द्रिय धारणानुवतननिग्रहत्यागनयलक्षण सयम पञ्चविधो वक्ष्यते । सयम सयमासयमश्चोक्तौ । स^४ सवञ्चारित्रमोहस्योदयोपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाच्च भवति । तत्परिणामत्रयविरहित सिद्धत्व ज्ञायिकम् । दर्शनावरणक्षयक्षयोपशमाविभूतवृत्तिरालोचन दर्शनम् । तच्चतुर्विधमुद्दिष्टं चक्षुरचक्षुरधिक्वेवलदर्शनभेदात् । कपायश्लेषप्रकपाप्रकर्षयुक्ता योगवृत्तिलेश्या । सा षड्विधा कृष्णनीलकपोततेज पद्मशुकलचिकल्पात् । शरीरनामोदयापादिता द्रव्यलेश्या । अलेश्यत्व ज्ञायिकम् । निर्याणपुरस्कृतो भव्य, तद्विपरीतोऽभव्य, तदुभय परिणामिकम् । विरहितभव्यत्वाभव्यत्वचिकल्पो मुक्त । तत्त्वार्थश्चद्वानलक्षण सम्यक्त्वमुक्तम् । तत् दर्शनमोहस्योपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाच्च भवति । सासादनसम्यक्त्वम्-अनन्तानुबन्धिकपायोदयाद्भवतीत्यौदयिकम् । सम्यग्मिथ्यात्व क्षायोपशमिकम् । मिथ्यात्वमौदयिकम् । शिक्षाक्रियालापमाहीसङ्गी, तद्विपरीतोऽसङ्गी । तत्र सङ्गित्व क्षायोपशमिकम्, असङ्गित्वमौदयिकम् । तदुभयाभाव ज्ञायिक । उपभोगशरीरप्रायोग्यपुद्गलग्रहणमाहार, तद्विपरीतोऽनाहार । तत्राहार शरीरनामोदयात् विग्रहगतिनामोदयाभावाच्च भवति । अनाहार शरीरनामत्रयोदयाभावात् विग्रहगतिनामोदयाच्च भवति ।

- तान्येतानि चतुर्दशमार्गणास्थानानि । तेषु जीवस्थानाना सत्ता चिन्त्यते-तिर्यग्गती चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । इतरासु तिस्रुषु द्वे द्वे पर्याप्तकापर्याप्तकभेदात् । एकेन्द्रियेषु चत्वारि जीवस्थानानि । विकलेन्द्रियेषु द्वे द्वे । पञ्चेन्द्रियेषु चत्वारि । पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकेषु प्रत्येक चत्वारि । वनस्पतिकायिकेषु षट् । असकायिकेषु दश । मनोयोगे एक जीवस्थान सक्षिपर्याप्तक । वाग्योगे पञ्च जीवस्थानानि द्वित्रिचतुरिन्द्रियपयाप्तकसङ्घसक्षिपर्याप्तकनामानि । काययोगे चतुर्दश सन्ति । स्त्रीवेदपुवेदयो प्रत्येक चत्वारि जीवस्थानानि संज्ञ्यसक्षिपयाप्तकापर्याप्तकाख्यानि । नपुसकवेदे चतुर्दशापि सन्ति । अवेदे एक जीवस्थान सक्षिपर्याप्तकसङ्घम् । चतुष्वपि कपायेषु चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । अकपाये एकमेव सक्षिपर्याप्तकाख्यम् । मत्स्यज्ञानश्रुताज्ञानयोश्च तुर्दशापि सन्ति । विमङ्गमनपर्ययज्ञानयोरैकमेव जीवस्थान सक्षिपयाप्तकाख्यम् । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु द्वे जीवस्थाने सक्षिपर्याप्तकापर्याप्तकाख्ये । केवलज्ञाने एकमेव जीवस्थान सक्षिपर्याप्तकाख्यम् । सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातसयमसयमासयमेषु एकमेव जीवस्थान सक्षिपर्याप्तकनामकम् । असयमे चतुर्दशापि सन्ति । अचक्षुर्दर्शने चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । चक्षुर्दर्शने त्रीणि जीवस्थानानि चतुरिन्द्रियसङ्घसक्षिपर्याप्तकाख्यानि । तेषामेवाऽपर्याप्तका लब्धा सन्ति न निर्वृत्ता^५ । अथधिदर्शने द्वे जीवस्थाने सक्षिपर्याप्तकापर्याप्त-

१ आत्मनि मु० ६० ४०, ज० । २ वापि गत-६०, ४०, ज० । वापिगत-मु० । ३-नञ्चौप-मु०, ६० ४०, ज० । ४ स च सव-मु० ६०, ४०, ज० । ५-शुपदिष्ट मु०, ६० ४०, ज० । ६ तदुदया-ता० श्र० । ७ विधिस्यते मु०, ६० ४० ज० । ८-कायेषु ता० । ९ चतुरिन्द्रियादीनाम्-श्र० टि० । १० लब्धौ-सन्ति न निर्वृत्तौ मू०, मु०, ६० ४०, ज० । लब्धपर्याप्तक-श्र० टि० । ११ निवृत्त्यपर्याप्तक-श्र० टि० ।

कसंज्ञे । केवलदर्शने संज्ञिपर्याप्तकाख्यम् । आद्यासु तिसृषु लेश्यासु चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । तेजःपद्मशुक्लेश्यासु द्वे जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकनामनी । अलेश्यत्वे एकं जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तकाख्यम् । भव्येषु अभव्येषु च चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । औपशमिक-क्षाधिकक्षायोपशमिकसम्यक्त्वसासादनसम्यक्त्वेपु द्वे जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकसंज्ञे । सम्यङ्मिथ्यात्वे एकमेव संज्ञिपर्याप्तकाख्यम् । मिथ्यात्वे चतुर्दशापि सन्ति । संज्ञिपु द्वे जीवस्थाने ५ पर्याप्तकापर्याप्तकनामनी । असंज्ञिपु द्वादशावशिष्टानि । संज्ञ्यसंज्ञित्वाऽभावे एकं जीवस्थानं पर्याप्तकाख्यम् । कर्मोदयापेक्षया आहारे चतुर्दशापि सन्ति । अनाहारे सप्ताऽपर्याप्तकस्थानानि । पर्याप्तकं च केवलिसमुद्घाते अयोगकेवलिन च कर्मोदयार्पणात् । सिद्धाः सर्वत्रातीतजीवस्थानाः ।

गुणस्थानानामपि तेष्वेव सत्ता विचार्यते-नरकगतौ नारकेषु पर्याप्तकेषु चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि सप्तसु पृथिवीसु । प्रथमायां पृथिव्यामपर्याप्तकेषु द्वे गुणस्थाने मिथ्यादृष्ट्यसंयत- १० सम्यग्दृष्टी । इतरासु पृथिवीषु अपर्याप्तके कमेव मिथ्यात्वम् । तिर्यगतौ तिर्यक्तु पर्याप्तकेषु पञ्च गुणस्थानान्याद्यानि । तेषामपर्याप्तकेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंज्ञानि । तिरश्चीषु पर्याप्तिकासु पञ्च गुणस्थानानि आद्यानि, अपर्याप्तिकासु द्वे आद्ये, स्त्रीत्वेन प्रवेशाभावात् असंयतसम्यग्दृष्ट्यभावः । मनुष्यगतौ मनुष्येषु पर्याप्तकेषु चतुर्दशापि गुणस्थानानि भवन्ति । अपर्याप्तकेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयत- १५ सम्यग्दृष्ट्याख्यानि । मानुषीषु पर्याप्तिकासु चतुर्दशापि गुणस्थानानि सन्ति भावलिङ्गापेक्षया न द्रव्यलिङ्गापेक्षया, द्रव्यलिङ्गापेक्षया तु पञ्चाद्यानि । अपर्याप्तिकासु द्वे आद्ये, सम्यक्त्वेन सह स्त्रीजननाभावात् । तिर्यङ्मनुष्येषु भवापर्याप्तकेषु एकमेव गुणस्थानमाद्यम् । देवगतौ भवनवासिच्यन्तरज्योतिष्कदेवेषु पर्याप्तकेषु चत्वारि गुणस्थानान्याद्यानि, अपर्याप्तकेषु द्वे आद्ये । तद्देवीषु सौधमैशानकल्पवासिदेवीषु च स एव क्रमः । सौधमैशानादिषु उपरिमग्रैवेयकान्तेषु २० चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि, अपर्याप्तकेषु त्रीणि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिनामानि । अनुदिशानुत्तरविमानवासिषु पर्याप्तापर्याप्तकेषु च एकमेव गुणस्थानम् असंयतसम्यग्दृष्टिसंज्ञम् ।

एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु एकमेव गुणस्थानमाद्यम् । पञ्चेन्द्रियेषु संज्ञिपु चतुर्दशापि सन्ति । २५

पृथिवीकायादिषु वनस्पत्यन्तेषु एकमेव प्रथमम् । त्रसकार्यिकेषु चतुर्दशापि सन्ति ।

सत्यमनोयोगेऽसत्यमृषामनोयोगे च संज्ञिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः सयोगिकेवल्यन्ताः । मृषामनोयोगे सत्यमृषामनोयोगे च संज्ञिमिथ्यादृष्ट्यादयः क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ताः । असत्यमृषावाग्योगे द्वीन्द्रियादयः सयोगिकेवल्यन्ताः ? सत्यवाग्योगे संज्ञिमिथ्यादृष्ट्यादयः सयोगिकेवल्यन्ताः । मृषावाग्योगे सत्यमृषावाग्योगे च संज्ञिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ताः । औदारिककाययोगे त्रयोदश गुणस्थानानि सयोगिकेवल्यन्तानि । औदारिक-मिश्रकाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसयोगिकेवलिसंज्ञानि । वैक्रियिककाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि । वैक्रियिकमिश्रकाययोगे त्रीणि तान्येव सम्यङ्मिथ्यात्ववर्जितानि । आहारककाययोगाहारकमिश्रकाययोगयोरेकमेव गुणस्थानं प्रमत्तसंयताख्यम् । कर्मणकाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्य- ३५ संयतसम्यग्दृष्टिसयोगिकेवल्यख्यानि । अयोगे गुणस्थानमेकम् ।

स्त्रीवेदपुवेदयोरसङ्घिष्वन्चेन्द्रियादय अनिष्टुत्तिवादरसाम्परायिकान्ताः । नपुसकवेदे एकेन्द्रियप्रभृतय अनिष्टुत्तिवादरसाम्परायिकात्ता । नारकाश्चतुर्षु स्थानेषु शुद्धे नपुसकवेदे । तिर्यञ्च एकेन्द्रियादय चतुरिन्द्रियान्ता शुद्धे नपुसकवेदे । असङ्घिष्वन्चेन्द्रियादय सयतासयतान्ता तिर्यञ्चस्त्रिषु वेदेषु । मनुष्या त्रिषु वेदेषु मिथ्यादृष्ट्यादय अनिष्टुत्तिवादरसाम्परायिकावसाना ।

५ तव परे मनुष्या अवेदा । देयाश्चतुर्षु स्थानेषु स्त्रीपुवेदयो ज्ञेया ।

क्रोधमानमायासु एकेन्द्रियादय अनिष्टुत्तिवादरसाम्परायिकात्ता । लोभकपाये त एव सूक्ष्मसाम्परायिकान्ता । तत परे अकपाया ।

मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोरेकेन्द्रियादय सासादनसम्यग्दृष्टयन्ता, विभङ्गज्ञाने सङ्घिमिथ्या दृष्टयो वा सासादनसम्यग्दृष्टयो वा पयाप्तका भवन्ति नाऽपयाप्तका । सम्यङ्घ्नमिथ्यादृष्टय त्रिषु ज्ञानेषु अज्ञानभिन्नेषु वर्तन्ते, कारणसदृशत्वात् कार्यस्य । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु असयतसम्यग्दृष्टिप्रभृतय क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ता । मनपर्ययज्ञाने प्रसक्तसयतादय क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ता । केवलज्ञाने द्वे गुणस्थाने सयोगायोगिसङ्घे ।

सामायिकद्वेदोपस्थापनशुद्धिसयमयो प्रसक्तसयतादय अनिष्टुत्तिवादरसाम्परायिकान्ता । परिहारशुद्धिसयमे द्वे गुणस्थाने प्रसक्ताप्रसक्तलक्षणे । सूक्ष्मसाम्परायसयमे एकमेव गुणस्थान सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसयमार्यम् । यथाख्यातविहारशुद्धिसयमे चत्वारि गुणस्थानानि उपशान्तकपायक्षीणकपायसयोग्ययोगसङ्घानि । सयमासयमे एकमेव गुणस्थान सयतासयताख्यम् । असयमे चत्वारि गुणस्थानान्याद्यानि ।

चक्षुर्दर्शने चतुरिन्द्रियादय क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ता । अचक्षुर्दर्शने एकेन्द्रियादय क्षीणकपायवीतरागद्वन्द्वस्थान्ता । अधधिदर्शने असयतसम्यग्दृष्ट्यादय क्षीणकपायान्ता ।

२० केवलदर्शने द्वे गुणस्थाने अन्ते ।

आद्यासु तिस्रषु लेश्यासु एकेन्द्रियादय असयतसम्यग्दृष्टयन्ता । तेजपद्मलेशययो सङ्घिमिथ्यादृष्टिप्रभृतय अप्रसक्तावसाना । शुक्ललेश्याया सङ्घिमिथ्यादृष्टिप्रभृतय सयोगिकेवल्यन्ता । अलेश्या अयोगिकेवलिन ।

२५ भव्यत्वे चतुर्दशापि गुणस्थानानि सन्ति । अभव्यत्वे प्रथममेव ।

ज्ञायिकसम्यक्त्वे असयतसम्यग्दृष्ट्यादय अयोगिकेवल्यन्ता । वेदकसम्यक्त्वे असयतसम्यग्दृष्ट्यादय अप्रसक्तान्ता । औपशमिकसम्यक्त्वे असयतसम्यग्दृष्ट्यादय उपशान्तकपायात्ता । सासादनसम्यक्त्वसम्यङ्घ्नमिथ्यात्वमिथ्यात्वेषु एकमेव प्रत्येकम् । नारकेषु प्रथमाया पृथिव्या ज्ञायिकवेदकौपशमिकसम्यक्त्वा असयतसम्यग्दृष्टय । इतरासु भूमिषु वेदकौपशमिकसम्यक्त्वा । तिर्यञ्च असयतसम्यग्दृष्टिस्थाने ज्ञायिकवेदकौपशमिकसम्यक्त्वानि सन्ति । सयतासयतस्थाने ज्ञायिकसम्यक्त्व नास्ति इतरद् द्वयमस्ति भोगभूमावेवोत्पादात् । तिरश्चोषु उभयोरपि स्थानयो ज्ञायिकसम्यक्त्व नास्ति, मनुष्यस्य रूपणामारब्धवत् पुरुषलिङ्गेनैव वृत्ते, इतरद् द्वितयमस्ति । मनुष्येषु असयतसम्यग्दृष्टिसयतासयतसयतस्थानेषु ज्ञायिकवेदकौपशमिकसम्यक्त्वानि सन्ति । भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कदेवेषु तद्देवीषु सौधमैशानकल्पवासिदेवीषु चाऽसयतसम्यग्दृष्टिस्थाने ज्ञायिकसम्यक्त्व नास्ति इतरद् द्वितयमस्ति । सौधमौदिषु उपरिमप्रैवे यकान्तेषु ज्ञायिकवेदकौपशमिकसम्यक्त्वानि सन्ति । अनुदिशानुत्तरधिमानवासिदेवेषु ज्ञायिकवेदकसम्यक्त्वे स्त, औपशमिक चास्ति उपशमश्रेण्या मृताना तत्सभवात् ।

३५

सङ्घित्वे सङ्घिमिथ्यादृष्ट्यादय क्षीणकपायान्ता । असङ्घित्वे एकेन्द्रियादय असङ्घिष्वन्चेन्द्रियान्ता । तदुभयाभावे द्वे गुणस्थाने अन्त्ये ।

आहारे ऋन्त्रियाद्य सयोगिन्नेवतिर्गन्तः । अनाहारे पञ्च गुणस्थानानि-विण्णुगतौ
मिव्यादृष्टिसामानसम्यग्दृष्टयसयतसम्यग्दृष्टयः । प्रतरलोक्पूरजयोः । सयोगकेवलिनोऽयोग-
केवलिनश्च । सिद्धा व्यतीतगुणस्थाना इति । एवनादिलक्षणो धर्मो निःश्रेयसपामिहेतुरहो
भगवद्भिर्हृद्भिः न्याग्यात् इति चिन्तनं वर्मत्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य चिन्तयतः धर्मा-
नुरागान् मत्रा प्रतियत्नां भवति । एवमनित्यत्वाद्यनुप्रेक्षासन्निधाने उत्तमज्ञमादिधारणात् महान् ५
सवरो भवति ।

स्वाख्यात इति युचप्रसङ्ग इति चेत् : न प्रादिवृत्ते । १२२। स्यान्मतम्-सुता योगे
अकृच्छ्रार्थं युचा भवितव्यमिति; तत्र कि कारणम् ? प्रादिवृत्ते । शोभन आख्यात. स्वाख्यातः
इति प्रादिलक्षणा वृत्तिर्भवति ।

अनुप्रेक्षा इति भावसाधनत्वे बहुवचनविरोधः । १२३। अयमनुप्रेक्षाशब्दो यदि भावसा- १०
धन; बहुवचनं नोपपद्यते तस्यैकत्वात् ।

कर्मसाधनत्वे सामानाधिकरण्याभावः । १४। स्यात् कर्मसाधनत्वमेवमपि युज्यते बहुव-
चनं सामानाधिकरण्यं तु नोपपद्यते; अन्या ह्यनुप्रेक्षा अन्यदनुचिन्तनमिति । अथानुचिन्तनमेवा-
नुप्रेक्षा; एवमपि लिङ्गवचनभेदविरोधः ।

न वा, कृदभिहितस्य द्रव्यवद्भावात् । १५। नैष दोषः । कि कारणम् ? कृदभिहितस्य द्रव्य- १५
वद्भावात् । कृदभिहितो भावो हि द्रव्यवद्भवति यथा पाक. पाकौ पाका इति । तथाऽनुपेक्षित-
व्यर्थभेदात् भावस्य भेदे विवक्षिते बहुवचनं न्यायप्राप्तम् ।

सामानाधिकरण्यसिद्धि^३श्चोभयोः कर्मसाधनत्वात् । १६। सामानाधिकरण्यं च सिद्धयति ।
कुतः ? उभयोः कर्मसाधनत्वात् । अनुप्रेक्ष्यन्ते इत्यनुप्रेक्षाः, अनुचिन्त्यते इत्यनुचिन्तनम् । अनि-
त्यादिस्वतत्त्वं ह्यनुचिन्त्यमानमनुप्रेक्षाव्यपदेशभागात् भवति । कथम् ? कर्मण्यन. "युद्धव्या बहुलम्" २०
[जैने० २।३।१४] इति, यथा निरदनंभवसेचनमिति । एवमपि लिङ्गसख्याभेदो नोपपद्यते, उपात्त-
लिङ्गसंख्यानां परस्पराभिसम्बन्धो युज्यते यथा गावो धनमिति । अथ धर्मोपदेशात् प्रागनुप्रेक्षा.
किमर्थं नोक्ताः ?

मध्येऽनुप्रेक्षावचनम् उभयनिमित्तत्वात् । १७। अनुप्रेक्षावचनं मध्ये क्रियते । कुतः ?
उभयनिमित्तत्वात् । अनुप्रेक्षा हि भावयन् उत्तमज्ञमादीश्च परिपालयति परीपहांश्च जेतु- २५
मुत्सहते ।

व्याख्याता अनुप्रेक्षाः । संवरहेतुः परीषहजय इत्युक्तम्, अतस्तान् व्याचक्ष्महे । आह-व्याख्या-
स्यति भवान्, इदमेव तावद्वक्तव्यं किमर्थमेते सद्यन्ते ? किञ्च, एपां पारिभाषिकी संज्ञा,
उतान्वर्था इति ? अत्रोच्यते—

मार्गाव्यवननिर्जरार्थं परिसोढव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥

^१महत्त्वादन्वर्थसंज्ञा । १। संज्ञा च नाम यतो न लघीयसी^२ । कुत एतन् ? लघ्वर्थं हि
संज्ञाकरणमिति, तत्र महत्याः संज्ञाया. करणे एतत्प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञाः परीपहा इति यथा विज्ञायते
तद्विभाव्यते^३ ।

१ यथा पच्यमानौदनादिवत् द्रव्यमेकवचनाद्विषु भवति तथा तदाश्रितभावमपि... श्र० टि० ।
२ अशरणाद्यर्थादाहरति-यथा पाक इत्यादिना । अयमत्राणयः-तृजभिहितस्य भावस्य यथैकत्वं तेन भूयते
ताभ्यां तैवेति तथा कृदभिहितस्य भावस्य नियमो न भवतीति वात्सर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते
इति वचनात्-श्र० टि० । ३-द्वेषो-मु०, द०, व०, ज० । ४ यथा निरदन्ति तदिति निरदनं कर्मसाधन -
श्र० टि० । ५ किमेपा मु०, द०, व०, ज० । ६ परीपहाऽमहत्त्वात्-मु०, द०, व०, ज० । ७ नगमान् न-
त्वादन्वर्थसंज्ञा । ८ इति यावत् यथा मु०, द०, व०, ज० । उर्ताय यथा ना० । ९ परीपहा इति-श्र० टि०

प्रकरणान् सवरमागसप्रतिपत्ति ॥२॥ सवरो हि प्रकृतः, अतस्तदभिसम्बन्धात् मोक्षपदप्रापकसवरमार्गसप्रतिपत्तिरिह वैन्वित्तव्या ।

तद्व्यवधानाथा निजराशश्च परीपहजय ॥३॥ कमागमद्वाराणि सवृण्वतो 'जैनेद्रमागान्माच्योऽप्यर्हति पूर्वमेव परीपहान् विजयन्ते । जितपरीपहा सत' तैरनभिभूयमाना प्रधानसवरमाश्रित्याऽप्रतिवन्देन क्षपकश्रेण्यारोहणसामर्थ्यं प्रतिपद्याभिन्नोत्साहा सकलसाम्परायिकप्रध्वसनशक्तयो ज्ञानध्यानपरशुभि' द्विभ्रमूलानि कमाणि विभूय प्रस्फोटितपक्षरेणव इव पतन्निण ऊर्ध्वं व्रनन्ति इत्येवमथ परिसोढव्या परीपहा । "सोढ" [जैने०५।१।८१] इति पत्वप्रतिपेध' । यद्येवमुच्यता के परीपहा क्रियतो वेति ? अत इदमाह—

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिपद्याशय्याक्रोशवध-

१० याचनालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि ॥९॥

क्षुधादयो द्वाविंशति परीपहाः ॥१॥ त ग्ने वाह्याभ्यन्तरद्वयपरिणामा शारीरमानसप्रकृष्टपीडाहेतव क्षुधादयो द्वाविंशति परीपहा प्रत्येतव्या । तद्विजये विदुषा सयतेन मोक्षार्थिना प्रतियन्न कार्य । तद्यथा—

प्रकृष्टक्षुदग्निप्रज्वलने धृत्यम्भसोपशम क्षुज्जय ॥२॥ निवृत्तसवसस्कारविशेषस्य शरीरमाश्रौष्यकरणसन्तुष्टस्य तप'सयमविलोप परिहरत कृतकारितानुमतसकल्पितोद्दिष्टसक्तिष्टप्रयागतप्रत्यात्तपूर्वकर्मपश्चात्कर्मदशविधदोषविप्रमुक्तैपणस्य देशकालजनपदव्यवस्थापेक्षस्य अनशनाध्वरोगतपस्थाध्यायश्रमचैलातिव्रमाचमोदयासद्वेद्योदयादिभ्य नानाहारैन्धनोपरमे जठराग्निदाहिनी मारुता लोलित्वाग्निशिखेय समन्ताच्छरीरे'द्रियद्दयसक्षोभकरो क्षुद्रुत्पद्यते । तस्या' प्रतीकार त्रिप्रकारम् अकाले सयमविरोधिभिर्या द्रव्यै स्वयमकुर्वतोऽन्येन क्रियमाणमसेवमानस्य मनसा चाऽनभिसन्दधत' दुग्न्तरेय वेदना महोश्च फालो दीघाह इति दीघाह इति विपादमनापद्यमानस्य त्वगस्थिसिरावतानमाश्रकलेधरस्यापि सत आचर्यकक्रियादिषु नित्योद्यतस्य क्षुद्रशप्राप्तानर्थकाराद्यधनस्यमनुप्यान् पञ्चरगततियक्ष्माणिन' क्षुद्ध्यदितान् परतन्त्रानपेक्षमाणस्य क्षान्तिनो धृत्यम्भसा सयमकुम्भधारितेन क्षुदग्नि शमयत तत्कृतपीडा प्रत्यथगणयन् क्षुज्जय इत्युच्यते ।

उदन्योद्गीरणहेतूपनिपाते तद्वशाप्तासिः पिपासासहनम् ॥३॥ क्षान्तावगाहनपरिपेकत्यागिन' पतत्रियदधुधासनाचसथस्य अविलक्षणस्निग्धरुक्षविकृद्धाहारप्रैष्मातपपित्तज्वरानशनादिभिरुदीर्णा शरीरे'द्रियान्माथिर्ना पिपासा प्रत्यनाद्रियमाणप्रतीकारमनस निदाघे पटुतपनकिरणसतापिते अट्ट्यामामग्रेष्यपि हृद्रेषु अप्नायिक'नीचपरिहारेच्छया जलमनाददानस्य सलिलसेकधिवेकस्ताना' क्षतामिव ग्लानिमुपगता गात्रयष्टिमयगणय्य सप'परिपालनपरस्य भिक्षाकालेऽपि इक्ष्णिकाकारादिभि' योग्यमपि पानमचोदयतो धैर्यकुम्भावधारित'शीलमुगन्धिप्रघातोयेन विध्यापयत' कृष्णाग्निशिखा सयमपरस्य पिपामामहनमित्यवसीयते ।

पृथगवचनभेदाध्यादिति चेत्, न; सामर्थ्यभेदात् । ४। स्यादेतत्—क्षुत्पिपासयो पृथगवचनमनर्थकम् । कुत ? ऐकाध्यादिति, तन्न, किं कारणम् ? सामर्थ्यभेदात् । अन्यद्वि क्षुध सामर्थ्यमन्यत्पिपासाया ।

अभ्यवहारसामान्यादिति चेत्, न; अधिकरणभेदात् ।५। स्यान्मतम्-अभ्यवहारसामान्यात् एकार्थमिति; तदपि न युक्तम्; कुतः ? अधिकरणभेदात् । अन्यद्वि लुघः प्रतीकाराधिकरणम्, अन्यत्पिपासायाः ।

शैत्यहेतुसन्निधाने तत्प्रतीकारानभिलाषात् संयमपरिपालनं शीतक्षमा ।६। परित्यक्तवाससः पक्षिवदनवधारितालयस्य शरीरमात्राधिकरणस्य शिशिरवसन्तजलदागमादिवशात् वृक्षमूल- ५
पथिगुहादिषु पतितप्रालेयलेशतुपारलवव्यतिकरशिशिरपवनाभ्याहृतमूर्तेः तत्प्रतिक्रियासमर्थद्रव्यान्तराग्न्याद्यनभिसन्धानात् नारकटु,सहशीतवेदनानुस्मरणात् तत्प्रतीकारचिकीर्षायां परमार्थविलोपभयात् विद्यामन्त्रौपधपर्णावल्कलत्वकृत्वाजिनादिसंबन्धाद् व्यावृत्तमनसः परकीयमिव देहं मन्यमानस्य धृतिविशेषप्रावरणस्य गर्भागारेषु धूपप्रवेकप्रकरप्ररूपितप्रदीपप्रभवेषु वराङ्गनानवयौवनोष्णघनस्तननितम्बभुजान्तरर्जितशीतेषु निवासं सुरतसुखरसाकरमनुभूतमसारत्वावबोधोद्- १०
स्मरतः विपादविरहितस्य संयमपरिपालनं शीतक्षमेति भाष्यते ।

दाहप्रतीकारकाङ्क्षाभावाच्चारित्ररक्षणमुष्णसहनम् ।७। ग्रैष्मेण पटीयसा भास्करकिरणसमूहेन संतापितशरीरस्य वृष्णानशनपित्तरोगघर्मश्रमप्रादुर्भूतोष्णस्य स्वेदशोपदाहाभ्यर्दितस्य जलभवनजलावगाहनानुलेपनपरिपेकार्द्रावनीतलनीलोत्पलकदलीपत्रोत्क्षेपमारुतजलतूलिकाचन्दनचन्द्रपादकमलकल्हारमुक्ताहारादिपूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रार्थनापेतचेतसः उष्णवेदना अतितीव्रा बहु- १५
कृत्वः परवशादवाप्ता, इदं पुनस्तपो मम कर्मक्षयकारणमिति तद्विरोधिनी क्रियां प्रत्यनादराच्चारित्ररक्षणमुष्णसहनमिति समाम्नायते ।

दंशमशकादिबाधासहनमप्रतीकारम् ।८। प्रत्याख्यातशरीराच्छादनस्य क्वचिदपि अप्रतिबद्धचेतसः परकृतायतनगुहागह्वरादिषु रात्रौ दिवा वा दंशमशकमक्षिकापिशुकपुत्तिकायूकमच्छुणकीटपिपीलिकावृश्चिकादिभिः तीक्ष्णपातैर्भक्ष्यमाणस्यातितीव्रवेदनोत्पादकैः अव्यथितमनसः २०
स्वकर्मविपाकमनुचिन्तयतो विद्यामन्त्रौपधादिभिः तन्निवृत्तिं प्रति निरुत्सुकस्य आशरीरपतनादपि निश्चिंतात्मनः परवलप्रमर्दनं प्रति प्रवर्तमानस्य मदान्धगन्धसिन्धुरस्य रिपुजनप्रेरितविविधशस्त्रप्रतिघातादपराङ्मुखस्य निःप्रत्यूहविजयोपलम्भनमिव कर्मागतिपृतनापराभवं प्रति प्रयतनं दंशमशकादिबाधासहनमप्रतीकारमित्याख्यायते ।

दंशमशकमात्रप्रसङ्ग इति चेत्, न, उपलक्षणार्थत्वात् ।९। स्यान्मतम्-दंशमशकस्यैव २५
वाधाकारणस्य ग्रहणं प्राप्तोतीति; तन्न; किं कारणम् ; उपलक्षणार्थत्वात् । दशनपरितापकारणस्य सर्वस्यैवेदं उपलक्षणं यथा 'काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पिः' इत्युपघातकोपलक्षणम् । यद्येवंमन्यतरग्रहणमेव कर्तव्यम्, अन्यतरोपादाने स्वरूपग्रहणप्रसङ्गात् द्वितीयवचनमुपलक्षणं संपद्यते ।

जातरूपधारणं नाग्न्यम् ।१०। गुप्तिसमित्यविरोधिपरिग्रहनिवृत्तिपरिपूर्णब्रह्मचर्यमप्रार्थिकमोक्षसाधनचारित्रानुष्ठानं यथाजातरूपम् असंस्कृतमविकारं मिथ्यादर्शनाविष्टविद्विष्टं परम- ३०
माङ्गल्यं नाग्न्यमभ्युपगतस्य स्त्रीरूपाणि नित्याशुचिवीभत्सकुणपभावेन पश्यतो वैराग्यभावनावरुद्धमनोविक्रियस्याऽसंभावितमनुष्यत्वस्य नाग्न्यदोषासंस्पर्शनात् परीषहजयसिद्धिरिति जातरूपधारणमुत्तमं श्रेय.प्राप्तिकारणमित्युच्यते । इतरे पुनर्मनोविक्रियां निरोद्धुमसमर्थास्तत्पूर्विकाङ्गविकृति निगूहितकामाः कौपीनफलकचीवराद्यावरणमातिष्ठन्ते अङ्गसंवरणार्थमेव तन्न कर्मसंवरणकारणम् । ३५

संयमे रतिभावादरतिपरीपहजयः ।११। संयतस्य लुधाद्यावाधासंयमपरिरक्षणेन्द्रियदुर्जयत्वत्रतपरिपालनभारगौरवसर्वदाप्रमत्तत्वदेशभापान्तरानभिज्ञत्वविषमचपलसत्त्वप्रचुरभीमदुर्गति -

यतैकविहारस्वादिभिररतिं प्रादुष्यतां धृतिविशेषाभिचारयत सयमरतिभाबनात् विषयसुखरतिर्वि
पाहारसेवेव विपाककटुकेति चित्तयत रतिपरिवाधाभावादरतिपरीपहजय इति निश्चीयते ।

सवयामरतिकारणत्वात् पृथगरतिग्रहणानर्थक्यमिति चेत्, न; क्षुधाद्यभावेऽपि मोहो
दयात्तप्रवृत्ते १२२। स्यादेतत्-क्षुधादीना सर्वेषामरतिहेतुत्वात् पृथगरतिग्रहणमनर्थकमिति; तन्न,
५ किं कारणम् ? क्षुधाद्यभावेऽपि मोहोदयात्तप्रवृत्ते । मोहोदयाकुलितचेतसो हि क्षुधादिवेदनाऽ-
भावेऽपि सयमेऽरतिरुपजायते ।

चराङ्गनारूपदर्शनस्पर्शनादिविनिवृत्ति स्त्रीपरीपहजयः १२३। एकांते आरामभवनादि
प्रदेशे रागद्वेषयौवनदर्परूपमदविभ्रमोन्मादमद्यपानावेशादिभि प्रमदासु बाधमानासु तदक्षिबन्त्र
भ्रूधिकारशृङ्गाराकारविहारहावविलासहासलीलाविजृम्भितकटाक्षविक्षेपसुकुमारस्निग्धमृदुपीनोन्नत
१० स्तनकलशानिता तताम्रोदरपृथुजघनरूपगुणाभरणगन्धवस्त्रमाल्यादिप्रतिनिगृहीतमनोविप्लुते दर्शन
स्पर्शनाभिलाषनिरस्तुकस्य स्निग्धमृदुविशदसुकुमाराभिधानतन्त्रीवशमिश्रातिमधुरगीतश्रवणनिवृत्ता
दरश्रोत्रस्य ससाराणवन्धसनपातालाबगाढदुःखरौद्रावर्तकुटिलध्यायिन स्त्रीणानर्थविनिवृत्ति स्त्रीपरी
पहजय इति कथ्यते । अन्यथादिपरिकल्पिता देवताविशेषा ब्रह्मादय तिलोत्तमादेवगणिकारूप
सदर्शनलोललोचनविकारा स्त्रीपरीपहपङ्कान्नोद्धर्तुमात्मान समर्था ।

१५ यथादोषनिग्रहश्चर्याविजय १२४। दीर्घकालाभ्यस्तगुरुकुलब्रह्मचर्यस्य अधिगतबन्धमोक्षप
दार्थतत्त्वस्य फषायनिग्रहपरस्य भावनापितमते सयमायतनभक्तिहेतोर्देशान्तरातिथे गुरुणाभ्यनु
ज्ञातस्य नानाजिनपदव्याहारव्यवहाराभिज्ञस्य ग्रामे एकरात्र नगरे पञ्चरात्र प्रकर्षेणावस्थातव्य
मित्येवं सयतस्य बाधोरिव निःसङ्गतामुपगतस्य देशकालप्रमाणोपेतमध्यगमनमनुभवत क्लेशक्षमस्य
२० भीमाटवीप्रदेशेषु निर्भयत्वात् सिंहस्येव सहायकृत्यमनपेक्षमाणस्य 'परुपशर्कराकण्टकादिव्यधनजा
तपादप्रेक्षस्यापि सत' पूर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरत सम्यग्ब्रज्यादोष परिहरत चर्यापरीपह
जयो यदित्तव्य ।

सकल्पितासनादविचलत निपद्यातितित्ता १२५। श्मशानोद्यानशूयायतनगिरिगुहागह्व
रादिषु अनभ्यस्तपूर्वेषु विदितसयमक्रियस्य धैर्यसहायस्योत्साहवतो निपद्यामधिरूढस्य प्रादुभूतोप
सर्गरोगाधिकारस्यापि सत तत्प्रदेशादविचलत मन्त्रविद्यादिलक्षणप्रतीकाराननपेक्षमाणस्य ह्युजन्तु
२५ प्रायविषमदेशाश्रयात् काष्ठोपलवन्निलस्य अशुभूतमृदुक्षुधास्तरणादिस्पर्शसुखमविगणयत प्राणि
पीडापरिहारोद्यतस्य ज्ञानध्यानभावनाधीनधिय सकल्पितवोरासनोक्तिकासनादिरतेरासनदोष
जयान्निपद्यातितित्तेत्याख्यायते ।

आगमोदितशयनात् अप्रच्यव शय्यासहनम् १२६। शय्यायध्यानाध्वश्रमपरिलेदितस्य
मौहूर्तिर्की ररविषमप्रचुरशर्कराकपालसङ्घटातिशीतोष्णेषु भूमिप्रदेशेषु निद्रामनुभवत यथाकृत्ये
३० फपार्थदण्डायतादिशायिन सञ्जातत्राधाविशेषस्य सयमार्थमस्पृशमानस्थानुविष्टत व्यन्तरादिभिर्वा
विश्रास्यमानस्य पलायन प्रति निरस्तुकस्य मरणभयनिर्विशङ्कस्य निपतितदारुवत् व्यपगतामुषथाऽ
परिवतमानस्य द्वापिशार्दूलमहोरगादिदुष्टसत्त्वप्रचरितोऽय प्रदेशोऽचिरादतो निगमन श्रेय 'धदा
नु रात्रीर्विषसताति विपादमनादधानस्य सुरप्रभाप्तावप्यपरितुष्यत पूयानुभूतनयनीतमृदुशयनरति
मनुरमरत' सम्यगागमादितशयनादप्रच्यव शय्यासहनमिति प्रत्येतव्यम् ।

३५ अतिष्टयचनसहनमाधेशपरीपहजय १२७। तीव्रमोहाधिष्टमिथ्यादृष्ट्यार्यस्तेच्छररलपापा
चारमत्तोदप्रशाङ्कितप्रयुक्त-माराद्धधिकारपरुपायज्ञानान्नोशादीन् कणविरेचनान् हृदयश्लोद्गावकान्

१ पुण्यकशक-सु०, ६, य०, ज० । स्वशशकराक-श्र० । २-वक्षपरि श्र०, ता०, ज० ।

३ कदा नु ता०, ध० ।

क्रोधज्वलनशिखाप्रवर्धनकरानप्रियान् शृण्वतोऽपि दृढमनसः भस्मसात्कर्तुमपि समर्थस्य परमार्था-
वगाहितचेतसः, शब्दमात्राविणस्तदर्थान्वीक्षणविनिवृत्तव्यापारस्य स्वकृताशुभकर्मोदयो ममैष
यतोऽमीपां मां प्रति द्वेष इत्येवमादिभिरुपायैरनिष्टवचनसहनमाक्रोशपरीपहजय इति निर्णीयते ।

मारकेष्वमर्षापोहभावनं वधमर्षणम् ।१२। ग्रामोद्यानाटवीनगरेषु नक्तं दिवा चैकाकिनो
निरावरणमूर्तेः समन्तात्पर्यटद्वि^१श्रौरात्तिकम्लेच्छशवरपरुपवधिरपूर्वापकारिद्विपत्परलिङ्गिभिराहित- ५
क्रोधैः ताडनाकर्षणवन्धनशस्त्राभिधातादिभिर्मार्यमाणस्याप्यनुत्पन्नवैरस्य अवश्यप्रपातुकमेवेदं शरीरं
कुशलद्वारेणानेनापनीयते न मम व्रतशीलभावनाभ्रंशनमिति भावशुद्धस्य दह्यमानस्यापि सुगन्ध-
मुत्सृजतश्चन्दनस्येव शुभपरिणामस्य स्वकर्मनिर्जरामभिसन्दधानस्य दृढमतेः क्षमौपधिवलस्य
मारकेषु सुहृत्स्विवामर्षापोहभावनं वधमर्षणमित्याश्रयते ।

प्राणात्ययेऽप्याहारादिषु दीनाभिधाननिवृत्तिर्याचनाविजयः ।१६। क्षुब्धपरिश्रमतपो- १०
रोगादिभिः प्रच्यावितवीर्यस्य शुष्कपादपस्येव निराद्रमूर्तेरुन्नतास्थिस्रायुजालस्य निम्नाक्षिपुटपरि-
शुष्काधरौष्ठक्षामपाण्डुकपोलस्य चर्मवत्सङ्कुचिताङ्गोपाङ्गतत्वचः शिथिलजानुगुल्फकटिवाहुयन्त्रस्य
देशकालक्रमोपपन्नकल्पादायिनः वाचंयमस्य मौनिसमस्य वा शरीरसन्दर्शनमात्रव्यापारस्य ऊर्जि-
तसत्त्वस्य प्रज्ञाप्यायितमनसः प्राणात्ययेऽप्याहारवसतिभेषजानि दीनाभिधानमुखवैवर्ण्याङ्गसंज्ञा-
दिभिरयाचमानस्य रत्नवणिजो मणिसंदर्शनमिव स्वशरीरप्रकाशनमकृपणं मन्यमानस्य चन्दमानं १५
प्रति स्वकरविकसनमिव पाणिपुटधारणमदीनमिति गणयत. याचनासहनमवसीयते । अद्यत्वे पुनः
कालदोषादीनानाथपाखण्डिबहुले जगत्यमार्गज्ञैरनात्मविद्भिर्मार्गचनमनुष्ठीयते ।

अलाभेऽपि लाभवत् सन्तुष्टस्यालाभविजयः ।२०। वायुवदनेकदेशचारिणः अप्रकाशितवी-
र्यस्याभ्युपगतैककालभोजनस्य सकृन्मूर्तिसंदर्शनव्रतकालस्य देहीति असभ्यवाक्प्रयोगादुपरतस्या-
नुपात्तविग्रहप्रतिक्रियस्याद्येदं श्वश्चेदमिति व्यपेतसंकल्पस्य एकस्मिन् ग्रामे अलब्ध्वा ग्रामान्तरान्वे- २०
षणनिरुत्सुकस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षामनवाप्याप्यसंक्लिष्टचेतस'
नाथं दाता तत्रान्यो वदान्योऽस्तीति व्यपगतपरीक्षस्य लाभादप्यलाभो मे परमं तपः इति सन्तु-
ष्टस्यालाभविजयोऽवसेयः ।

नानाव्याधिप्रतीकारानपेक्षत्वं रोगसहनम् ।२१। दुःखादिकरणमशुचिभाजनं जीर्णवस्त्र-
वत्परिहेयं पित्तमारुतकफसन्निपातनिमित्तानेकामयवेदनाभ्यर्दितमन्यदीयमिव विग्रहं मन्यमा- २५
नस्य उपेक्षितत्वाप्रच्युतेश्चकित्साव्यावृत्तचेष्टस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये त्रणालेपनवद्यथोक्तमाहारमा-
चरतो जल्लौषधिप्राप्त्याद्यनेकतपोविशेषद्वियोगे सत्यपि शरीरनिःस्पृहत्वात् प्रतीकारानपेक्षिणः
पूर्वकृतपापकर्मणः फलमिदमनेनोपायेनानृणीभवामीति चिन्तयतो रोगसहनं संपद्यते ।

तृणादिनिमित्तवेदनायां मनसोऽप्रणिधानं तृणस्पर्शजयः ।२२। यथाभिनिर्वृत्ताधिकरण-
शायिनः शुष्कतृणपत्रभूमिकण्टकफलकशिलातलादिषु प्रासुकेष्वसंस्कृतेषु व्याधिमार्गगमनशीतोष्ण- ३०
जनितश्रमविनोदार्थं शय्यां निषद्यां वा भजमानस्य तृणादिबाधितमूर्तेरुत्पन्नकण्डुविकारस्य दुःख-
मनभिचिन्तयत' तृणादिस्पर्शाबाधाऽवशीकृतत्वात्तृणस्पर्शसहनमवगन्तव्यम् ।

स्वपरमलापचयोपचयसंकल्पाभावो मलधारणम् ।२३। जलजन्तुपीडापरिहारायाऽस्नान-
प्रतिज्ञस्य, स्वेदपङ्कदिग्धसर्वाङ्गस्य, सिध्मकच्छूदद्रदीर्णकायस्य नखरोमश्मश्रुकेशविकृतसहजबाह्य-
मलसंपर्ककारणानेकत्वग्विकारस्य स्वगतमलापचये परमलोपचये चाऽप्रणिहितमनसः कर्ममलप- ३५
ङ्कापनोदायैवोद्यतस्य पूर्वानुभूतस्नानानुपलेनादिस्ररणपराङ्मुखचित्तवृत्तेर्मलधारणमाख्यायते ।

१-श्रौरात्तिकम्ले-मु०, द०, व० । २ उड्भक्तमदस्य मु०, द०, व० । ३ परमलापचये चाप्र-

मु०, द०, व० ।

'केशलुञ्जने खेदसहनोपसंख्यानमिति चेत् ; न, मलपरीपहाघरोधात् । १२४। स्यादेतत्-केशलुञ्जने तत्सस्कारकरणे वा महान् खेद सजायते, तत्सहनमपरमुपसख्यातव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? मलपरीपहाघरोधात् । मलसामान्यसग्रहे हि तदन्तर्मथति ।

मानापमानयोस्तुल्यमनस सत्कारपुरस्कारानभिलाप । १२५। चिरोपितब्रह्मचर्यस्य महा
५ तपरिचयन स्वपरसमयनिश्चयज्ञस्य हितोपदेशपरस्य कैथामार्गकुशलस्य बहुकृत्य परवादिविजयिन
प्रणामभक्तिसभ्रमासनप्रदानादीनि मे न कश्चित्करोतीत्येवमधिचिन्तयत मानापमानयोस्तुल्यमनस
सत्कारपुरस्कारनिराकाङ्क्षस्य श्रेयोध्यायिन सत्कारपुरस्कारपरीपहजयो वेदितव्य । सत्कारः
पूजाप्रशसात्मक । पुरस्कारो नाम क्रियारम्भादिष्वग्रतः करणमामन्त्रणं वा ।

प्रज्ञाप्रकर्षावलेपनिरास प्रज्ञाविजय । १२६। अङ्गपूर्वप्रकीर्णकविशारदस्य कृत्स्नमन्थार्था
१० वधारिण अनुत्तरवादिनस्त्रिकालविषयार्थविद शब्दन्यायाध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे
भास्करप्रभाभिभूतोद्योतप्रद्योतवत् नितरामवभासन्ते इति विज्ञानमदनिरास प्रज्ञापरीपहजय
प्रत्येतव्य ।

अज्ञानाद्यमानज्ञानाभिलापसहनमज्ञानपरीपहजय । १२७। अज्ञोऽय न किञ्चिदपि वेत्ति
पशुसम इत्येवमाद्यधिज्ञेपचचन सहमानस्याध्ययनार्थग्रहणपराभिभवादिष्वसक्तबुद्धेश्चिप्रप्रजि
१५ तस्य विविधतपोविशेषभारोक्रान्तमूर्ते सकलसामर्थ्याग्रमत्तस्य विनिवृत्तानिष्टमनोवाक्कायचेष्ट
स्याद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इत्यनभिसन्दधत अज्ञानपरीपहजयोऽवगन्तव्य ।

प्रमज्याद्यनर्थकत्वासमाधानमदर्शनसहनम् । १२८। सयमप्रधानस्य दुःखकरतपोऽनुष्ठायिन
परमवैराग्यभावनाशुद्धहृदयस्य विदितसकलपदार्थतत्त्वस्याऽर्हदायतनसाधुधर्मपूजकस्य चिरन्तनस्य
२० पमात्रमिदम्, अनर्थिकेय प्रमज्या विफल व्रतपरिपालनमित्येवमसमाधानस्य, दर्शनशुद्धियोगा
ददर्शनपरीपहसहनमवसातव्यम् । एव परीपहान् असकलोपस्थितान् सहमानस्यासक्तिष्टचेतस
रागादिपरिणामास्त्रवाभावात् महान् सवरो भवति ।

श्रद्धानालोचनग्रहणमविशेषादिति चेत् ; न, अव्यभिचारदर्शनार्थत्वात् । १२९। स्यादेतत्-
श्रद्धानमालोचनमिति द्विविध दर्शनम्, तस्याविशेषेण ग्रहणमिह प्राप्नोति, कुत ? अविशेषात् ।
२५ न हि किञ्चिद्विशेषलिङ्गमिहाश्रितमस्तीति, तन्न, किं कारणम् ? अव्यभिचारदर्शनार्थत्वात् ।
भत्यादिज्ञानपञ्चकाव्यभिचारिश्रद्धान दर्शनम् । अलोचन तु न, श्रुतमन पर्यययोऽप्रवृत्तेरतोऽ
स्याव्यभिचारिण श्रद्धानस्य ग्रहणमिहोपपद्यते ।

मनोरथपरिकल्पनामात्रमिति चेत्, न; घट्यमाणकारणसामर्थ्यात् । १३०। स्यादेतत्-
श्रद्धानदर्शनग्रहणमिदमिति स्वमनोरथपरिकल्पनामात्रमिति, तन्न, किं कारणम् ? घट्यमाण
३० कारणसामर्थ्यात् । घट्यते हि कारणम्-' दर्शनमोहान्तरायघोरदशनात्तामी' [त० सू० १।१४] इति ।

अज्यादिदर्शनपरीपहोपसंख्यानमिति चेत् ; न; अवधिज्ञानाद्यभावे सहचरितदर्शना
भावादज्ञानपरीपहाघरोधात् । १३१। स्यान्मतम्-"अवध्यादिदशनापेता सुष्टु परयन्ति नास्य किञ्चिद
तिशयवदन्ति दशनम गुणप्रत्ययं च तत्' [] इत्युक्तम् आगमे, नूनमस्मिन्स्वद्योग्या गुणा न
३५ सन्तीत्येवमादिवचनसहनमवध्यादिदर्शनपरीपहजय, तस्योपसंख्यान कृतव्यमिति; तन्न, किं
कारणम् ? अज्ञानपरीपहाघरोधात् । तत्कथमिति चेन् ? उच्यते-अवध्यादिज्ञानाभावे तत्सह

१ केशलुञ्जने तत्सस्कारकरणे वा महान् खेद-मु०, द०, व०, ज० । २ तथामार्गकु-मु०, द०, व०, ज० । ३ लघुगम्-भ० णि० । ४ विषयविषयिमन्त्र-ध सति इवेतत्त्वादिविशेषणरहितवस्तुसत्तायमासि सत्ताम्-ध० णि० ।

चरितदर्शनाभावः, आदित्यस्य प्रकाशाभावे प्रतापाभाववत्, तस्मादज्ञानपरीपहेऽवरोधः । यद्येवं श्रद्धानदर्शनमपि ज्ञानाविनाभावीति प्रज्ञापरीपहे तस्यान्तर्भावः प्राप्नोतीति; नैष दोषः; प्रज्ञायां सत्यामपि क्वचित्तत्त्वार्थश्रद्धानाभावाद् व्यभिचारोपलब्धेः ।

आह-उपपादितं परीपहजयात् संवरो भवतीति । इदमुच्यतां किमेते सर्वे संसारमहार्ण-
वाद्दुत्तिर्षन्तममुं प्रवक्ष्यामभ्युपगतमभिद्रवन्ति उत कश्चित्प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते-अमी ५
व्याख्यातलक्षणाः क्षुधादयश्चारित्रान्तराणि प्रति भाज्याः, नियमेन पुनरनयोः प्रत्येतव्याः—

सूक्ष्मसाम्परायणस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

चतुर्दशवचनादन्याभावः । १। चतुर्दशेति वचनादन्येषां परीषहाणामभावो वेदितव्यः ।
कुतः ? संख्याविशेषपरिग्रहस्य नियमार्थत्वात्-चतुर्दशैव नान्ये इति ।

सूक्ष्मसाम्पराये^१ नियमानुपपत्तिर्माहोदयादिति चेत्, न; सन्मात्रत्वात् । २। स्यान्मतम्- १०
युज्यते वीतरागलक्ष्यस्थे निरवशेषमोहनीयस्योपशमात् क्षयाच्च तत्कृतवक्ष्यमाणपरीषहाष्टकौभावाच्च-
तुर्दशसंख्यानियमः सूक्ष्मसाम्पराये तु मोहोदयसद्भावाच्चतुर्दशेति नियमो नोपपद्यते इति; तन्न; कि
कारणम् ? सन्मात्रत्वात् । तत्र हि केवलो लोभसञ्ज्वलनकषायोदयः, स चात्यन्तसूक्ष्मस्ततो
वीतरागलक्ष्यस्थकल्पत्वान्चतुर्दशेति नियमस्तत्रापि युज्यते ।

तत एव परीषहाभाव इति चेत् ; न; बाधाविशेषोपरमेऽपि^३ तद्भावस्याचिख्यासितत्वात् १५
सर्वार्थसिद्धस्य सप्तमीगमनसामर्थ्यवत् । ३। अथ मतम्-तत एव तयोः परीषहाभावः । कुत एव ?
मोहोदयाभावात्, मन्दोदयाच्च । यस्य हि क्षुधादिवेदनाप्रकर्षोदयस्तस्य तत्सहनात् परीषहजयो
भवति । न च मोहोदयबलाधानाभावे वेदनाप्रभवोऽस्ति, तदभावात् सहनवचनं भक्तिमात्रकृत-
मिति; तन्न; किं कारणम् ? तद्भावस्याचिख्यासितत्वात् । यथा सर्वार्थसिद्धदेवस्थानुपपत्तसद्देशो-
दयप्रकर्षस्यापि सप्तमपृथिवीगमनसामर्थ्यं न हीयते तथा वीतरागलक्ष्यस्थस्य कर्मोदयसद्भावकृत- २०
परीषहव्यपदेशो युक्तिभवतरति ।

आह-यदि शरीरवत्यात्मनि परीषहसन्निधानं प्रतिज्ञायते, अथ भगवत्युत्पन्नकेवलज्ञाने
कर्मचतुष्टयफलानुभवनवशवर्तिनि क्रियन्त उपनिपतन्तीति ? अत्रोच्यते- तस्मिन्पुनः—

एकादश जिने ॥ ११ ॥

‘कैश्चित्कल्प्यन्ते’ इति वाक्यशेषः ।

वेदनीयोदयभावात् क्षुधादिप्रसङ्ग इति चेत् ; न; घातिकर्मोदयसहायाभावात् तत्साम-
र्थ्यविरहात् । १। स्यान्मतम्-घातिकर्मप्रक्षयाग्निमित्तोपरमे सति नागन्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशया-
चनालाभसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानदर्शनानि मा भूवन्, अमी पुनर्वेदनीयाश्रयाः^२ खलु परीषहाः
प्राप्नुवन्ति भगवति जिने इति; तन्न, किं कारणम् ? घातिकर्मोदयसहायाभावात् तत्सामर्थ्य-
विरहात् । यथा विषद्रव्यं मन्त्रौषधिवलादुपक्षीणमारणशक्तिकमुपयुज्यमानं न मरणाय कल्प्यते ३०
तथा ध्यानानलनिर्दग्धघातिकर्मन्धनस्यानन्ताप्रतिहतज्ञानादिचतुष्टयस्यान्तरायाभावान्निरन्तरमुप-
चीयमानशुभपुद्गलसन्ततेर्वेदनीयाख्यं कर्म सद्यपि प्रक्षीणसहायबलं स्वयोग्यप्रयोजनोत्पादनं प्रत्य-
समर्थमिति क्षुधाद्यभावः, तत्सद्भावोपचाराद् ध्यानकल्पनवत् । अथवा, नायं वाक्यशेषः ‘एका-

१-येति नि-मु०, द०, व०, ज० । २ दर्शनमोहनीये अदर्शनं चारित्रमोहे सप्त-श्र० टि० ।

३-स्याविरध्यासि-मु०, द०, व० । -स्याविरन्यासि-ज० । ४ अघाति-श्र० टि० । ५ वेदनीये शेषा
इत्यत्र वक्ष्यमाणाः क्षुधादय-ता० टि० ।

दश जिने कैश्चित्कल्पन्ते' इति । किं तर्हि ? एकादश सन्तीति । कथम् ? उपचारात् । यथा निरवशोपनिरस्तज्ञानावरणे परिपूर्णज्ञाने एकाग्रचित्तानिरोधाभावेऽपि कर्मरजोविधूननफलसमवात् ध्यानोपचार' तथा झुधादिवेदनाभावपरीपहाभावेऽपि वेदनीयकर्मोदयद्रव्यपरीपहसङ्गावात् एकादश जिने सन्तीति उपचारो युक्त' ।

५ आह—यदि सूक्ष्मसाम्परायादिषु व्यक्ता परीपहा अथ समस्ता क्वेति ?

वादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥

वादरसाम्परायग्रहणात् प्रमत्तादिनिर्देश ॥१॥ वादरसाम्पराय इति नाय गुणस्थानविशेष परिग्रह । किं तर्हि ? 'अर्थनिर्देश, तत्र प्रमत्तादीना सयताना सामान्यग्रहणम्—वादर' साम्परायो यस्य सोऽय वादरसाम्पराय इति । तत्र हि—

१० निमित्तविशेषस्थानुपचीणत्वात् सर्वे ॥२॥ ज्ञानावरणादिनिमित्तविशेषो वक्ष्यते । तस्यानुपचीणत्वात् सर्वे समभवन्ति । कस्मिन् पुनश्चारित्र्ये सर्वेषां समव ?

'सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसयमेपु सर्वसंभव ॥३॥ एतेषां त्रयाणां चारित्र्याणामन्यतमे सर्वे क्षुत्परोपहादयो द्रष्टव्याः ।

१५ आह—गृहीतमेतत् परीपहाणां स्थानविशेषावधारणम्, इदं तु न विद्य—कस्या प्रकृते क' कार्ये इति ? अत्रोच्यते—

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥

ज्ञानावरणे अज्ञानं न प्रज्ञेति चेत् ; न, अन्यज्ञानावरणसङ्गावे तद्भावात् ॥१॥ स्यादेतत्-ज्ञानावरणे सति अज्ञानमनवबोधो भवति न प्रज्ञा ज्ञानस्वभावत्वादात्मन इति, तन्न, किं कारणम् ? अयज्ञानावरणसङ्गावे तद्भावात् । प्रज्ञा हि ज्ञायोपशमिकी अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति मदजनयति न सकलावरणक्षय इति प्रज्ञाज्ञाने ज्ञानावरणे सति प्रादुस्त इत्यभिसम्बध्यते ।

२० मोहादिति चेत् ; न तद्भेदानां परिगणितत्वात् ॥२॥ स्यान्मतम्—मोहोदयादहं महाप्राज्ञो नान्य इति मन्यते न ज्ञानावरणादिति; तन्न, किं कारणम् ? तद्भेदानां परिगणितत्वात् । मोहभेदा हि परिगणिता दर्शनचारित्र्यव्याघातहेतुभावेन, तत्र नायमन्तर्भवति, चारित्र्यवतोऽपि प्रज्ञापरीपहसङ्गावात्, ततो ज्ञानावरण एवेति निश्चय' कर्तव्य ।

२५ आह—यद्यनयोरेककर्महेतुत्वमात्मलाभेऽवसीयते, अदर्शनाऽलाभयो को हेतुरिति' ?

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४ ॥

विशिष्टकारणनिर्देशाद्व्यभिचारिव्यतिरेकसन्देहाभाव ॥१॥ दर्शनमोह इति विशिष्टमिह कारणनिर्दिश्यते, ततोऽव्यभिचारिदर्शनविषय सन्नेहो न भवति' ।

३० अन्तराय इति सामान्यनिर्देशोऽपि सामर्थ्याद्विशेषप्रत्यय' ॥२॥ यद्यप्ययमन्तराय इति सामान्यनिर्देश तथापि 'सामर्थ्यात्लाभांतरायविशेषप्रत्ययो भवति ।

१ उपचारातोऽयस्य एकादश परीपहा न सम्भाष्यन्त तत्र निशेषपरत्वात् सूत्रस्य । एकेन अधिकान् दश परीपहा त्रिन पञ्चादश जिने इति व्युत्पत्त । प्रयागश्च—भगवान् झुधादिपरीपहरहित अनन्तमुराणां सिद्धय इति मानण्ड श्लोकम्—श्र० णि० । २ उत्कृष्टलोभादिगुणस्य—श्र० णि० । ३ सूक्ष्मसाम्परायव्याख्यातचारित्र्योक्त्या परापहा सूत्रहृता, शेषेषु कति भवन्तीत्यतदाह—श्र० णि० । ४—ति वेद् द—मु०, ६०, ४०, ३० । ५ अत्रत्यादिदर्शनं न अत्रतात्पर्य—श्र० णि० । ६ सूत्रे अत्रामग्रहणादित्यर्थ—श्र० णि० ।

आह-यद्याद्ये मोहनीयभेदे सत्यदर्शनपरीपहो भवति, अथ द्वितीयस्मिन् केषां जन्मेति ? अत्रोच्यते—

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचना-

सत्कारपुरस्काराः ॥ १५ ॥

मोहोदयहेतुत्वं नाग्न्यादीनां प्रतिपद्यामहे पुंवेदोदयादि^१निमित्तत्वात्, निषद्यापरीपहस्तु ५
(स्य तु) कथमिति चेत् ? उच्यते—

निषद्यापरीपहस्य मोहोदयहेतुत्वं प्राणिपीडार्थत्वात् । १। मोहोदये सति प्राणिपीडापरिणामः संजायते, तत्परिपालनार्थत्वात् निषद्यापरीपहोदयहेतुरित्यवसीयते ।^२

आह-अभ्युपेयः कर्मप्रकृतिविशेषत्रय अमी परीपहा उक्ता इति । अथान्ये कस्मिन् सति निमित्ते भवन्तीति ? अत्राभिधीयते— १०

वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

उक्तादन्यनिर्देशे शेषा इति । १। उक्ताः प्रज्ञापरीषहादयः, तेभ्योऽन्ये शेषा इति निर्दिश्यन्ते । के पुनस्ते ? क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावधरोगतृणस्पर्शमलपरीपहाः ।

निमित्तात् कर्मसंयोग इति चेत् ; न; तद्योगाभावात् । २। स्यान्मतम्-यथा “चर्मणि द्वीपिनं हन्ति” [] निमित्तात्कर्मसंयोग इति विभक्तिविशेषविधानं तथा वेदनीये इत्येवमादि- १५
निर्देशो भवतीति; तन्न; किं कारणम् ? तद्योगाभावात् । कर्मसंयोगे हि तद्विभक्तिविधानम् । न चात्र कर्मसंयोगोऽस्तीति तदभावः । कथं तर्हि निर्देशः ?

सन्निर्देशस्तदुपलक्षणत्वात् । ३। यथा “गोषु दुह्यमानासु गतः, दुग्धास्वागतः” [] इति सन्निर्देशः तथा वेदनीये सतीत्येवमादिः सन्निर्देशोऽवसेयः । कुतः ? तदुपलक्षणत्वात् ।

आह-व्याख्यातनिमित्तलक्षणविकल्पाः प्रत्यात्म प्रादुर्भवन्तः कति युगपदवतिष्ठन्त इति ? २०
अत्रोच्यते—

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः ॥ १७ ॥

आडभिविध्यर्थः । १। आडयमभिविध्यर्थो द्रष्टव्यः, तेन एकान्तविंशतिरपि क्वचिद्युगपद्भवन्तीत्यवगम्यते । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

शीतोष्णशय्यानिषद्याचर्याणामसहभावादेकान्तविंशतिसंभवः । २। शीतोष्णपरीपहयोरेकः, २५
शय्यानिषद्याचर्याणां चान्यतम एव भवति एकस्मिन्नात्मनि । कुतः ? सहानवस्थानात् । तत्स्त्रियाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेपां संभवादेकान्तविंशतिविकल्पो वोद्धव्यः ।

प्रज्ञाऽज्ञानयोर्विरोधादन्यतराभावेऽष्टादशप्रसङ्ग इति चेत्, न; अपेक्षानो विरोधाभावात् । ३। स्यान्मतम्-प्रज्ञाऽज्ञाने अपि विरुद्धे तयोरन्यतराभावेऽष्टादशसंख्याप्रसङ्ग इति, तन्न, किं कारणम् ? अपेक्षानो विरोधाभावात् । श्रुतज्ञानापेक्षया प्रज्ञाप्रकर्षे सति अवध्याद्यभावापेक्षया ३०
अज्ञानोपपत्ते ।

१ मानकपाये क्रोधे चाक्रोश, लोभे याचना, माने सत्कारपुरस्काराभिनिवेश इति-श्र० टि० ।

२ प्रत्याख्यानकपाये निषद्यापरीपह इत्यर्थ-श्र० टि० । ३ वेदनीये इति निमित्तमसमी, तस्य द्वीपिनं हन्तीत्यादिवत् केनचित् कर्मणा-श्र० टि० ।

'दशमशकस्य युगपत्प्रवृत्तेरेकान्विशतिविकल्प इति चेत् ; न; प्रकारार्थत्वात्-मशकशब्दस्य ।४। स्यादेतत्-प्रज्ञाऽज्ञानयोर्विरोधाद्युगपदसभवे दशमशकस्य युगपत्प्रवृत्तेरेकान्विशतिविकल्प इति, तन्न; किं कारणम् ? प्रकारार्थत्वान्मशकशब्दस्य, एक एव ह्यय परीपह ।

५ दशप्रहणात्तुल्यजातीयसप्रत्यय इति चेत् ; न; श्रुतिविरोधात् ।५। अथ मतमेतत्-दश प्रहणात्तुल्यजातीयसप्रत्ययस्ततो मशकशब्दस्य न प्रकारार्थत्वमिति, तन्न, किं कारणम् ? श्रुतिविरोधात् । यच्छब्द आह तन्न प्रमाणम्, न च दशशब्द प्रकारमभिधत्ते, ततोऽस्य विरोध स्यात् ।

१० तत्तुल्यमिति चेत् ; न, अन्यतरेण परीपहस्य निरूपितत्वात् ।६। यदि श्रुतिविरोधाद् न्यार्थकल्पनमयुक्तमित्युच्यते, ननु मशकशब्देऽपि तत्तुल्यमिति प्रकारार्थत्वमस्य नोपपद्यते इति; तन्न, किं कारणम् ? अन्यतरेण परीपहस्य निरूपितत्वात् । दशप्रहणेनैव परीपहे निरूपिते मश क हणसामर्थ्यात्प्रकारार्थो विज्ञायते ।

१५ चर्याद्यविशेषादेकान्विशतिवचनमिति चेत् ; न; अरतौ परीपहजयाभावात् ।७। स्यान्म तम्-चर्यादीना जयाणा परीपहाणामविशेषादेकत्र नियमाभावादेकत्वमित्येकान्विशतिवचन क्रियते इति, तन्न, किं कारणम् ? अरतौ परीपहजयाभावात् । यद्यत्र रतिर्नास्ति परीपहजय एवास्य व्युच्छिद्यते । तस्माद्यथोक्तप्रतिद्वन्द्विसान्निध्यात् परीपहस्वभावाश्रयपरिणामात्मलाभनिमित्तविव क्षणस्य तत्परित्यागाया दरप्रवृत्त्यर्थमौपोद्घातिक प्रकरणमुक्तम् ।

२० निर्दिष्टा परीपहा, यैरनाविष्टा विपरिचतोऽभिनयानि कर्माणि, नोपचिन्वन्ति पूर्वप्रचितानि च निर्जरयन्ति । तदनन्तर खलु कर्मनिर्हरणार्थमाहितसामर्थ्यं पुरुषसाध्य यद्वोचाम चारित्रम्, तच्चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमलक्षणान्मविशुद्धिलब्धिसामान्यापेक्षया एकम् । प्राणिपीडापरिहा रेन्द्रियदर्पनिग्रहशक्तिभेदाद् द्विविधम् । उत्कृष्टमध्यमजघन्यविशुद्धिप्रकर्षाप्रकर्षयोगात्तृतीयमवस्थान मनुभवति । विकलज्ञानविषयसरागबीतराग-सकलावबोधगोचरसयोगायोगविकल्पाश्चातुर्विध्यमप्य श्रुते । पञ्चतयी च वृत्तिमास्कन्दति । तद्यथा—

सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्प्राय- यथाख्यातमिति चारित्रम् ॥ १८ ॥

२५ सामायिकशब्दोऽतीतार्थः ।१। अय सामायिकशब्दोऽतीतार्थो द्रष्टव्य । क ? "दिवेश- नयदण्डनिरतिसामायिक" [७।११] इत्यत्र । सामायिकमिति वा समासविषयत्वात् । अथवा 'आय न्तीत्याया अनर्था सत्त्वव्यपरोपणहेतव, सगता आया समाया, सम्यग्वा आया समायास्तेषु ते वा प्रयोजनमस्येति सामायिकमवस्थानम् ।

"सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानपरम् ।२। सर्वस्य सावद्ययोगस्याऽभेदेन प्रत्याख्यानमवलम्ब्य प्रवृत्तमवधृतकाल वा सामायिकमित्याख्यायते ।

१ शब्दानिपद्याचर्याणामविशेषादेक परीपह । यथा निपद्यायां परीपहे साधु शब्दाया प्रवर्तते शब्दायां च परीपहे चर्यायामिति एकत्र नियमाभावात् एकत्व दशमशकौ द्वाविति कृत्वा एकात्रविंशतिवचनं क्रियते तदिति पुनरपि चोदयति-अ० टि० । २ दशमशकौ द्वौ परीपहौ एकस्मिन् काले युगपत्प्रवृत्ते प्रज्ञाऽज्ञान धोरन्त्यतर सहानवस्थानादिति कृत्वा एकात्रविंशतिविकल्पो भवत्विति आह-सटस्थ-अ० टि० । ३ शब्द अवणविरोध-अ० टि० । ४ अस्माकम्-अ० टि० । ५ अनयकानि वचनानि किञ्चिद्विष्ट सूत्रयन्तीत्याचार्य स्येति यायात्-अ० टि० । ६ परीपहजये-अ० टि० । ७ परीपहामह जयामीति-अ० टि० । ८ अन्य श्रोपत्रवे अन्यत्रावस्थानात्-अ० टि० । ९-यापर-मु० द० थ०, ज० । १० आगच्छन्ति-अ० टि० । ११ सामायिकस्य वाक्याथमाह-अ० टि० ।

गुप्तिप्रसङ्ग इति चेत् ; न, इह मानसप्रवृत्तिभावात् । ३। स्यादेतत्-निवृत्तिपरत्वात् सामा-
यिकस्य गुप्तिप्रसङ्ग इति ? तन्न; किं कारणम् ? मानसप्रवृत्तिभावात् । अत्र मानसी प्रवृत्तिरस्ति
निवृत्तिलक्षणत्वाद् गुप्तेरित्यस्ति भेदः ।

समितिप्रसङ्ग इति चेत् ; न, तत्र यतस्य प्रवृत्त्युपदेशात् । ४। स्यान्मतम्-यदि प्रवृत्तिरूपं
सामायिकं समितिलक्षणं प्राप्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? तत्र यतस्य प्रवृत्त्युपदेशात् । सामायिके ५
हि चारित्रे यतस्य समितिपु प्रवृत्तिरुपदिश्यते । अतः कार्यकारणभेदादस्ति विशेषः ।

धर्मप्रसङ्ग इति चेत्, न, अन्ते वचनस्य कृत्स्नकर्मक्षयहेतुत्वज्ञापनार्थत्वात् । ५। स्यादेतत्-
दशविधो धर्मो व्याख्यातः, तत्र संयमेऽन्तर्भावोऽस्य प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अन्ते वचनस्य
कृत्स्नकर्मक्षयहेतुत्वज्ञापनार्थत्वात् । धर्मे अन्तर्भूतमपि चारित्रमन्ते गृह्यते मोक्षप्राप्तेः साक्षात्कारण-
मिति ज्ञापनाय । १०

प्रमादकृतानर्थप्रबन्धविलोपे सम्यक् प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना । ६। त्रसस्थावरजन्तु-
देशकालप्रादुर्भावनिरोधाप्रत्यक्षत्वात् प्रमादवशाद्भ्युपगतनिरवद्यक्रियाप्रबन्धविलोपे सति तदुपा-
त्तस्य कर्मणः सम्यक् प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विज्ञेया ।

विकल्पनिवृत्तिर्वा । ७। अथवा, सावद्यं कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदो-
पस्थापना । १५

परिहारेण विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्रम् । ८। परिहरणं परिहारः प्राणि-
वधानिवृत्तिस्तेन विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्रं प्रत्येतव्यम् । तत्पुनस्त्रिशद्वर्षजातस्य
संवत्सरपृथक्त्व तीर्थकरपादमूलसेविनः प्रत्याख्याननामधेयपूर्वापर(पूर्वपार)गतस्य जन्तुनिरोध-
प्रादुर्भावकालपरिमाणजन्मयोनिदेशद्रव्यस्वभावविधानज्ञस्य प्रमादरहितस्य महावीर्यस्य परम-
निर्जरस्य अतिदुष्करचर्यानुष्ठायिनः, तिस्रः संध्या वर्जयित्वा द्विगव्यूतगामिनः संपद्यते, नान्यस्य । २०

अतिसूक्ष्मकषायत्वात् सूक्ष्मसाम्परायम् । ९। सूक्ष्मस्थूलसत्त्ववधपरिहाराप्रमत्तत्वात् अनु-
पहतोत्साहस्य अखण्डितक्रियाविशेषस्य सम्यग्दर्शनज्ञानमहामारुतसन्धुक्षितप्रशस्ताध्यवसायाग्नि-
शिखोपश्लुष्टकर्मन्धनस्य ध्यानविशेषविशिखीकृतकषायविपाङ्कुरस्य अपचयाभिमुखालीनस्तोक-
मोहवीजस्य तत एव परिप्राप्तान्वर्थसूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतस्य सूक्ष्मसाम्परायचारित्रमाख्यायते ।

गुप्तिप्रसङ्गोऽन्यतरत्रान्तर्भाव इति चेत्; न, तद्भावेऽपि गुणविशेषनिमित्ताश्रणात् । १०। २५
स्यान्मतम्-गुप्तिप्रसङ्गोऽन्यतरत्रान्तर्भवतीदं चारित्रं प्रवृत्तिनिरोधात् ३सम्यगयनाच्चेति; तन्न; किं
कारणम् ? तद्भावेऽपि गुणविशेषनिमित्ताश्रयणात् । लोभसंज्वलनाख्यः साम्परायः सूक्ष्मो भवती-
त्ययं विशेष आश्रितः ।

निरवशेषशान्तक्षीणमोहत्वात्थाख्यातचारित्रम् । ११। चारित्रमोहस्य निरवशेषस्योपश-
मात् क्षयाच्चात्मस्वभावावस्थापेक्षलक्षणमथाख्यातचारित्रमित्याख्यायते । पूर्वचारित्रानुष्ठायिभिरा- ३०
ख्यातं न तु परिप्राप्तं प्राड्मोहक्षयोपशमाभ्यामित्यथाख्यातम् । अथशब्दस्यानन्तर्यार्थवृत्तित्वान्नि-
रवशेषमोहक्षयोपशमानन्तरमाविर्भवतीत्यर्थः ।

यथाख्यातमिति वा । १२। अथवा, यथा आत्मस्वभावोऽवस्थित तथैवाख्यातत्वात् यथा-
ख्यातमित्याख्यायते ।

इतेरुपादानं ततः कर्मसमाप्तिज्ञापनार्थत्वात् । १३। हेत्वेवप्रकारव्यवस्थाविपर्यासादिप ३५

दृष्टप्रयोग इतिरिद्ध विवक्षात् समाप्तिद्योतनो द्रष्टव्य । ततो यथाख्यातचारित्रात् सकलकर्मक्षय
समाप्तिर्भवतीति ज्ञाप्यते ।

उत्तरोत्तरगुणप्रकर्षख्यापनाथमानुपूर्व्यवचनम् ।१४। सामायिकादीनामानुपूर्व्यवचनमु
त्तरोत्तरगुणप्रकर्षख्यापनार्थं क्रियते । तथा-सामायिकछेदोपस्थापनासयमजघन्यविशुद्धिर्लाघि
५ रल्पा । तत्र परिहारविशुद्धिचारित्रस्य जघन्या लब्धिरनन्तगुणा, तस्यैवोत्कृष्टा लब्धिरनन्तगुणा ।
तत्र सामायिकछेदोपस्थापनासयमोत्कृष्टा विशुद्धिरनन्तगुणा । तत्र सूक्ष्मसाम्परायचारित्रस्य
जघन्यविशुद्धिरनन्तगुणा । तस्यैवोत्कृष्टा विशुद्धिरनन्तगुणा । ततो यथाख्यातचारित्रस्य विशुद्धि
सपूर्णा प्रकर्षाप्रकर्षविरहिता अनन्तगुणा । एवमेते पञ्च चारित्रोपयोगा शब्दविषयत्वेन सख्येय
भेदा, बुद्धयध्यवसानभेदादसख्येया, अर्थतोऽनन्तभेदाश्च भवन्ति । तदेतच्चारित्र पूर्वोक्तनिरो
१० धकारणत्वात्परमसवरहेतुरवसेय ।

आह-उक्त चारित्रम्, तदनन्तरमुद्दिष्ट यत् "तपः निजरा च" [६।१] इति, तस्येदानीं
तपसो विधानं कर्तव्यमिति, अत्रोच्यते-तद् द्विविधं बाह्यमभ्यन्तरं च, तत्रत्येकं पद्विधम्, तत्र
बाह्यस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह-

अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-
कायक्लेशा बाह्य तपः ॥ १९ ॥

१५

दृष्टफलानपेक्षं सयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमायाप्यर्थमनन्दनवचनम् ।१।
यत्किञ्चिद् दृष्टफलं मन्त्रसाधनाद्यनुद्दिश्य क्रियमाणमुपवसनमनशनमित्युच्यते । तत्किमर्थम् ?
सयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमायाप्यर्थमवसेयम् ।

तद् द्विविधम्-अवधृतानवधृतकालभेदात् ।२। तदनशनं द्वेषा व्यवतिष्ठते । कुत ? अवधृ
२० ताऽनवधृतकालभेदात् । तत्रावधृतकालं सकृद्भोजनं चतुर्थभक्तादि, अनवधृतकालमादेहोपरमात् ।
सयमप्रजागरद्वोपप्रशमसतोपस्वाध्यायसुखसिद्ध्याद्यर्थमवमोदर्यम् ।३। अंशितभवो
य ओदनं तस्य चतुर्भागेनार्द्धं प्रासेन वा अवममूनं उदरमस्यासाववमोदरः, अवमोदरस्य भावः कर्म
वा अवमोदर्यम् । तत्किमर्थम् ? सयमप्रजागरद्वोपप्रशमसतोपस्वाध्यायसुखसिद्धयर्थम् ।

एकागारसप्तशैकरध्यार्द्धं प्रामादिषिष्यं सकल्पो वृत्तिपरिसंख्यानम् ।४। मित्रार्थिनो
०५ मुनेरेकागारादिविषयं सकल्पश्चिन्तावरोधः वृत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्त्यर्थमवगन्तव्यम् ।
दान्तेन्द्रियत्वतेजोऽहानिसयमोपरोधव्यावृत्त्याद्यर्थं घृतादिरसत्यजनं रसपरित्यागः ।५।
दान्तेन्द्रियत्वं तेजोऽहानि सयमोपरोधनिवृत्तिरित्येवमाद्यर्थं घृतदधिगुहृतैलादिरसत्यजनं रसपरि
त्याग इत्युच्यते ।

रसवत्परित्याग इति चेत्, नः । मतोलुप्तनिर्दिष्टत्वात् ।६। स्यान्मतम्-रसशब्दोऽयं गुण
३० वाची, तद्वत्त्वात् परित्याग इष्ट इति तस्माद्रसवत्परित्याग इति निर्देशः कर्तव्य इति, तत्र, किं
कारणम् ? मतोलुप्तनिर्दिष्टत्वात् । लुप्तनिर्दिष्टोऽत्र मत्तु यथा शुद्धं पट इति ।

अयतिरेकाद्वा तद्वत्सप्रत्ययः ।७। अथवा, न गुणं व्यतिरिच्य गुणी वर्तते, तत्र साम
र्थ्यात्तद्वन्निर्देशः प्रतिपत्तव्यः । द्रव्यत्यागमुखेन रसपरित्यागो नान्यथेति ।

सर्वत्यागप्रसङ्ग इति चेत्, नः प्रकर्षगतेः ।८। स्यादेतत्-सर्वमुपभोगार्हं पुद्गलद्रव्यं रसवत्,
३५ अतः सर्वत्यागः प्राप्नोतीति, तत्र, किं कारणम् ? प्रकर्षगतेः । यथा अमिरूपाय कया देयेति

१ कोऽयं-अ० टि० । २ द्रव्याभ्यादतीतानागतनानाजीवापेक्षयेत्यर्थं-अ० टि० । ३ चतुष्षष्ट-
धेलाभक्तादि-अ० टि० । ४ वृत्तिनिमित्त-अ० टि० ।

अभिरूपतमे संप्रत्ययो भवति तथा सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य रसवत्त्वात् प्रकृष्टरसत्यागसंप्रत्ययो भवति । कश्चिदाह—

अनशनावमोदर्यरसपरित्यागानां वृत्तिपरिसंख्यानावरोधात् पृथगनिर्देशः । १। वृत्तिपरिसंख्यानमिदं सामान्यभिन्नाचरणे नियमकारित्वात् । अत अनशनावमोदर्यरसपरित्यागानां तेनैवावरुद्धत्वात् पृथङ् निर्देशोऽनर्थकः ।

तद्विकल्पनिर्देश इति चेत्, न, अनवस्थानात् । १०। अथ मतम्—तस्य वृत्तिपरिसंख्यानस्य विकल्पा निर्देष्टव्या इति पृथगुपदेशः कर्तव्य इति, तन्न; किं कारणम् ? अनवस्थानात् ।

न वा, कायचेष्टाविषयगणनार्थत्वाद् वृत्तिपरिसंख्यानस्य । ११। न वा एष दोषः, किं कारणम् ? भिन्नाचरणे प्रवर्तमानः साधु एतावत्क्षेत्रविषयां कायचेष्टां कुर्वीत कदाचिद्यथाशक्तीति विषयगणनार्थं वृत्तिपरिसंख्यानं क्रियते, अनशनमभ्यवहर्तव्यनिवृत्तिः, एवम् अवमोदर्यरसपरित्यागौ अभ्यवहर्तव्यैकदेशनिवृत्तिपराविति महान् भेदः ।

आवाधात्ययब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्धयर्थं विविक्तशय्यासनम् । १२। शून्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य शय्यासनं वेदितव्यम् । तत्किमर्थम् ? ३आवाधात्ययब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्धयर्थम् ।

कायपरिक्षेशः स्थानमौनात्पनादिरनेकधा । १३। नानाविधप्रतिमास्थानं वाच्यमत्वम् । १५ आतापनम् वृक्षमूल [वास] इत्येवमादिना शरीरपरिखेदं कायक्षेश इत्युच्यते । स किमर्थः ?

देहदुःखतितिक्षासुखानभिष्वङ्गप्रवचनप्रभावनाथम् । १४। दुःखोपनिपाते सति तितिक्षार्थं विषयसुखे चानभिष्वङ्गार्थं प्रवचनप्रभावनाद्यर्थं च कायक्षेशानुष्ठानं क्रियते । इतरथा हि ध्यानप्रवेशकाले सुखोचितस्य द्वन्द्वोपनिपाते सति समाधानं न स्यात् ।

परीषहजातीयत्वात् पौनरुक्त्यमिति चेत्, न, स्वकृतक्षेशापेक्षत्वात् । १५। स्थानमतम्—अयं कायक्षेशः स्थानमौनादिः परीषहजातीयस्तत् पुनरुपदेश पौनरुक्त्यं जनयतीति, तन्न, किं कारणम् ? स्वकृतकायक्षेशापेक्षत्वात् । बुद्धिपूर्वो हि कायक्षेश इत्युच्यते, यद्दृच्छयोपनिपाते परीषहः । दृष्टफलानपेक्षमित्येतत् सर्वत्रानुवर्तते । तत्तर्हि कर्तव्यम्—

सम्यगित्यनुवृत्तेर्दृष्टफलनिवृत्तिः । १६। “सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः” [६।३] इत्यतः सम्यग्रहणमनुवर्तते, तेन दृष्टफलनिवृत्तिः कृता भवति सर्वत्र । बाह्यत्वमस्य कुत ?

वाह्यद्रव्यापेक्षत्वाद् बाह्यत्वम् । १७। बाह्यमशनादिद्रव्यमपेक्ष्य क्रियत इति बाह्यत्वमस्य ग्राह्यम् ।

परप्रत्यक्षत्वात् । १८। परेषां खल्वायनशनादि प्रत्यक्षं भवति, ततश्चास्य बाह्यत्वम् ।

तीर्थ्यगृहस्थकार्यत्वाच्च । १९। अनशनादि हि तीर्थ्यगृहस्थैश्च क्रियते ततोऽयस्य बाह्यत्वम् । कथं तर्ह्येतदनशनादि तप इत्युच्यते ?

कर्मनिर्दहनात्तपः । २०। यथाऽग्निं सञ्चितं तृणादि दहति तथा कर्म मिथ्यादर्शनाद्यर्जितं निर्दहतीति तप इति निरुच्यते ।

देहेन्द्रियतापाद्वा । २१। अथवा देहस्येन्द्रियाणां च तापं करोतीत्यनशनादि [अतः] तप इत्युच्यते । तत्तापादिन्द्रियनिग्रहं सुकरो भवति ।

उक्तं बाह्यं तप, अथाभ्यन्तरस्य के भेदा इति ? अत्रोच्यते—

१ अनशनादीनीयन्त्येवेति नियमाभावाद्नवस्था—श्र० टि० । २ अनगनादीनां परस्परतः को भेद इत्यत आह—श्र० टि० । ३ जन्तुवाधा—श्र० टि० । ४ इति व्यपदिश्यते ना० ।

दृष्टप्रयोग इतिरिह विवक्षात समाप्तिद्योतनो द्रष्टव्य । ततो यथाख्यातचारित्रात् सकलकर्मक्षय
समाप्तिर्भवतीति ह्याप्यते ।

उत्तरोत्तरगुणप्रकर्षख्यापनाथमानुपूर्व्यवचनम् । १४। सामायिकादीनामानुपूर्व्यवचनम्
त्तरोत्तरगुणप्रकर्षख्यापनार्थं क्रियते । तद्यथा-सामायिकछेदोपस्थापनासयमजघन्यविशुद्धिर्लाघ
५ रल्पा । तत परिहारविशुद्धिचारित्रस्य जघन्या लघिरनन्तगुणा, तस्यैवोक्त्या लघिरनन्तगुणा ।
तत सामायिकछेदोपस्थापनासयमोक्त्या विशुद्धिरनन्तगुणा । तत सूक्ष्मसाम्परायचारित्रस्य
जघन्यविशुद्धिरनन्तगुणा । तस्यैवोक्त्या विशुद्धिरनन्तगुणा । ततो यथाख्यातचारित्रस्य विशुद्धिः
सपूर्णा प्रकर्षाप्रकर्षविरहिता अनन्तगुणा । एवमेते पञ्च चारित्रोपयोगा शब्दविषयत्वेन सख्येय
भेदा, बुद्धयध्यवसानभेदादसख्येया, अर्थतोऽनन्तभेदाश्च भवन्ति । तदेतच्चारित्र पूषास्रवनिरो
१० धकारणत्वात्परमसवरहेतुरवसेय ।

आह-उक्त चारित्रम्, तदनतरमुद्दिष्ट यत् "तपः निजरा च" [६१६] इति, तस्येदानीं
तपसो विधानं कर्त्तव्यमिति, अत्रोच्यते-तद् द्विविधं बाह्यमभ्यन्तरं च, तत्रत्येकं पङ्क्तिधम्, तत्र
बाह्यस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह-

अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-

कायक्लेशा बाह्य तपः ॥ १९ ॥

१५

दृष्टफलानपेक्ष सयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यर्थमनदनवचनम् । १।
यत्किञ्चिद् दृष्टफलं मन्त्रसाधनाद्यनुद्दिश्य क्रियमाणमुपयसनमनशनमित्युच्यते । तत्किमर्थम् ?
सयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यर्थमवसेयम् ।

तद् द्विविधम्-अवधृतानवधृतकालभेदात् । २। तदनशनं द्वेषा व्यवतिष्ठते । कुत ? अवधृ
२० ताऽनवधृतकालभेदात् । तत्रावधृतकालं सकृद्भोजनं चतुर्थभक्तादि, अनवधृतकालमादेहोपरमात् ।
सयमप्रजागरदोषप्रशमसतोपस्वाध्यायसुखसिद्धधाद्यर्थमवमोदर्यम् । ३। आशितंभवो
य ओदनं तस्य चतुर्भागेनार्द्धप्रासेन वा अवममूनं उदरमस्यासावचमोदरं, अवमोदरस्य मासं कर्म
वा अवमोदर्यम् । तत्किमर्थम् ? सयमप्रजागरदोषप्रशमसतोपस्वाध्यायसुखसिद्धयर्थम् ।

एकागारसप्तवेश्मैकरथ्यार्द्धग्रामादिविषय सकल्पो वृत्तिपरिसंख्यानम् । ४। मिहार्थिनो
२५ मुनेरेकागारादिविषय सकल्पश्चिन्तावरोधं वृत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्त्यर्थमवगन्तव्यम् ।
दान्तेन्द्रियत्वतेजोऽहानिसयमोपरोधव्यावृत्त्याद्यर्थं घृतादिरसत्यजन रसपरित्यागः । ५।
दान्तेन्द्रियत्वं तेजोऽहानि सयमोपरोधनिवृत्तिरित्येवमाद्यर्थं घृतदधिगुडतैलादिरसत्यजन रसपरि
त्याग इत्युच्यते ।

रसवत्परित्याग इति चेत्, न, मतोर्लुप्तनिर्दिष्टत्वात् । ६। स्यान्मतम्-रसशब्दोऽयं गुण-
३० वाची, तद्वत्तश्चात्र परित्याग इष्ट इति तस्माद्रसवत्परित्याग इति निर्देश कर्त्तव्य इति, तन्न, किं
कारणम् ? मतोर्लुप्तनिर्दिष्टत्वात् । लुप्तनिर्दिष्टोऽत्र मत्तु यथा शुक्लं पट इति ।

अव्यतिरेकाद्वा तद्वत्सप्रत्ययः । ७। अथवा, न गुणं व्यतिरिच्य गुणी वर्तते, तत साम-
र्थ्यात्तद्वन्निर्देश प्रतिपत्तव्यः । इव्यत्यागमुखेन रसपरित्यागो नान्यथेति ।

सर्वत्यागप्रसङ्ग इति चेत्, न प्रकपगते । ८। स्यादेतत्-सर्वमुपभोगार्हं पुत्रलद्रव्यं रसवत्,
३५ अत सर्वत्यागं प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ? प्रकर्षगते । यथा अमिरूपाय कन्या देयेति

१ कोऽयं-अ० टि० । २ इव्याध्यादादृतीतानागतनानाजीवापेक्षयेत्यर्थं-अ० टि० । ३ चतुर्थपङ्-
क्तेर्बाह्यादि-अ० टि० । ४ वृत्तिनिमित्त-अ० टि० ।

अभिरूपतमे संप्रत्ययो भवति तथा सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य रसवत्त्वात् प्रकृष्टरसत्यागसंप्रत्ययो भवति । कश्चिदाह—

अनशनावमोदर्यरसपरित्यागानां वृत्तिपरिसंख्यानावरोधान् पृथगनिर्देशः । ६। वृत्तिपरिसंख्यानमिदं सामान्यभिज्ञाचरणे नियमकारित्वात् । अत अनशनावमोदर्यरसपरित्यागानां तेनैवावरुद्धत्वात् पृथङ् निर्देशोऽनर्थकः ।

तद्विकल्पनिर्देश इति चेत्, न, अनवस्थानात् । १०। अथ मतम्—तस्य वृत्तिपरिसंख्यानस्य विकल्पा निर्देष्टव्या इति पृथगुपदेशः कर्तव्य इति, तन्न, किं कारणम् ? अनवस्थानात् ।

न वा, कायचेष्टाविषयगणनार्थत्वाद् वृत्तिपरिसंख्यानस्य । ११। न वा एष दोषः; किं कारणम् ? भिज्ञाचरणे प्रवर्तमानं साधुः एतावत्त्वोत्रविषयां कायचेष्टां कुर्वीत कदाचिद्यथाशक्तीति विषयगणनार्थं वृत्तिपरिसंख्यानं क्रियते, अनशनमभ्यवहर्तव्यनिवृत्तिः, एवम् अवमोदर्यरसपरित्यागौ अभ्यवहर्तव्यैकदेशनिवृत्तिपराविति महान् भेदः ।

आवाधात्ययब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्धयर्थं विविक्तशय्यासनम् । १२। शून्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य शय्यासनं वेदितव्यम् । तत्किमर्थम् ? ३आवाधात्ययब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्धयर्थम् ।

कायपरिक्षेशः स्थानमौनातपनादिरनेकधा । १३। नानाविधप्रतिमास्थानं वाच्यमत्वम् । १५ आतापनम् वृक्षमूल [वास] इत्येवमादिना शरीरपरिखेदं कायक्षेश इत्युच्यते । स किमर्थः ?

देहदुःखतितिक्षासुखानभिष्वङ्गप्रवचनप्रभावनार्थम् । १४। दु खोपनिपाते सति तितिक्षार्थं विषयसुखे चानभिष्वङ्गार्थं प्रवचनप्रभावनार्थं च कायक्षेशानुष्ठानं क्रियते । इतरथा हि ध्यानप्रवेशकाले सुखोचितस्य द्वन्द्वोपनिपाते सति समाधानं न स्यात् ।

परीषहजातीयत्वात् पौनरुक्त्यमिति चेत्, न, स्वकृतक्षेशापेक्षत्वात् । १५। स्यान्मतम्—अयं कायक्षेशः स्थानमौनादिः परीषहजातीयमतः पुनरुपदेश पौनरुक्त्यं जनयतीति, तन्न; किं कारणम् ? स्वकृतकायक्षेशापेक्षत्वात् । बुद्धिपूर्वो हि कायक्षेश इत्युच्यते, यद्वच्छयोपनिपाते परीषहः । दृष्टफलानपेक्षमित्येतत् सर्वत्रानुवर्तते । तर्हि कर्तव्यम्—

सम्यगित्यनुवृत्तेर्दृष्टफलनिवृत्तिः । १६। “सम्यग्गोनिग्रहो गुप्तिः” [६।३] इत्यतः सम्यग्रहणमनुवर्तते, तेन दृष्टफलनिवृत्तिः कृता भवति सर्वत्र । बाह्यत्वमस्य कुतः ?

बाह्यद्रव्यापेक्षत्वाद् बाह्यत्वम् । १७। बाह्यमशनादिद्रव्यमपेक्ष्य क्रियत इति बाह्यत्वमस्य ग्राह्यम् ।

परप्रत्यक्षत्वात् । १८। परेषां खल्वग्यनशनादि प्रत्यक्षं भवति, ततश्चास्य बाह्यत्वम् ।

तीर्थ्यगृहस्थकार्यत्वाच्च । १९। अनशनादि हि तीर्थ्यगृहस्थैश्च क्रियते ततोऽयस्य बाह्यत्वम् । कथं तर्ह्येतदनशनादि तप इत्युच्यते ?

कर्मनिर्दहनान्तपः । २०। यथाऽग्निं सञ्चितं वृणादि दहति तथा कर्म मिथ्यादर्शनाद्यर्जितं निर्दहतीति तप इति निरुच्यते ।

देहेन्द्रियतापाद्या । २१। अथवा देहस्येन्द्रियाणां च तापं करोतीत्यनशनादि [अतः] तप इत्युच्यते । तत्तापादिन्द्रियनिग्रहं सुकरो भवति ।

उक्तं बाह्यं तप, अथाभ्यन्तरस्य के भेदा इति ? अत्रोच्यते—

१ अनशनादीनीयन्त्येवेति नियमाभावादनवस्था—श्र० टि० । २ अनशनादीनां परम्परतः को भेद इत्यत आह—श्र० टि० । ३ जन्तुवाधा—श्र० टि० । ४ इति व्यपदिश्यते ता० ।

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

श्रुत पुनरुत्तरत्वम् ?

अन्यतीर्थानभ्यस्तत्त्वादुत्तरत्वम् ।१। यतोऽयैस्तीर्थैरनभ्यस्तमालीढ ततोऽस्योत्तरत्वम्,
अभ्यन्तरमिति यावत् ।

५ अन्त करणयापारात् ।२। प्रायश्चित्तादितप अन्त करणव्यापारालम्बन ततोऽस्याभ्य
न्तरत्वम् ।

वाह्यद्रव्यानपेक्षत्वाच्च ।३। न हि वाह्यद्रव्यमपेक्ष्य वतते प्रायश्चित्तादि, ततश्चास्याभ्यन्तर
त्वमवसेयम् ।

तद्भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

१० नवचतुर्दशपञ्चद्विभेद यथाक्रम प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

नवादीना भेदश दोषसंहितानामयपदार्थं घृत्ति ।१। नवादीना सख्यापदाना भेदशब्दो
पसंहितानामयपदार्थं घृत्तिभवति-नत्र च चत्वारश्च दश च पञ्च च द्वौ च भेदा अस्य नवचतु
र्दशपञ्चद्विभेदमिति ।

द्विशब्दस्य पूर्वनिपातप्रसङ्ग इति चेत्, न; पूवसूत्रापेक्षत्वात् ।२। स्यादेतत्-द्विशब्दस्य

१५ पूर्वनिपात प्राप्नोति, 'द्वद्वे सुः' [१।१।१८], 'अल्पात्तरम् ।' [१।१।१००] इति सूत्रप्रामाण्यात्
"सख्याया अल्पीयस्या" [१।१।१०० वा०] इत्युपसख्यानाच्चेति, तन्न, किं कारणम् ? पूवसूत्रापेक्ष
त्वात् । पूर्वसूत्रे विहिताना नवादिभिर्यथाक्रममभिसवध कथं स्यादिति ? नैतद्युक्तम्, न लक्षणै
पदकारा अनुवत्या, पदकारैनाम लक्षणमनुवर्त्यमिति । न च प्रयोजनेन लक्षणमुल्लङ्घनीयम्, नैप
दोष, राजदत्तादिषु पाठ करिष्यते, लक्ष्यानुविधात्तल्लक्षणस्य ।

२० प्राग्ध्यानादिति चन्नन यथासख्यप्रतिपत्त्यर्थम् ।३। प्राग्ध्यानादित्युच्यते यथासख्यप्रति
पत्ति कथं स्यादिति, इतरथा हि वैषम्याद्यथासरय न स्यात् ।

तत्राभ्यन्तरतपोभेदस्याद्यस्य निर्दिष्टविकल्पसख्यस्य भेदाद्यविशेषप्रकल्प्यर्थमिदमुच्यते—

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिहारो

पस्थापनाः ॥ २२ ॥

२५ विमर्थमिदमुच्यते ?

प्रमाददोष युदासभाषप्रसादनै शल्यानवस्थायाघृत्तिमर्यादाऽत्यागसयमद्राढ्यांराधनादि
सिद्धपर्थं प्रायश्चित्तम् ।१। प्रमाददोषव्युदास भावप्रसादो नै शल्यम् अनवरथाघृत्ति मर्या
दाऽत्याग सयमादाद्यमाराधनमित्येषमादीना सिद्धपर्थं प्रायश्चित्त नवविध विधीयते । प्राय
साधुलोक, प्रायस्य यस्मिन्कर्मणि चित्त तत्रप्रायश्चित्तम् । "प्रायश्चित्तचित्तयो" [१।१।११७] इति
३० सुट् । अपराधो वा प्राय, चित्त शुद्धि, प्रायस्य चित्त प्रायश्चित्तम्, अपराधविशुद्धिरित्यर्थ ।

तत्र गुरवे प्रमार्दनिषेद्ग दशदोषवर्जितमालोचनम् ।२। तेषु नवसु प्रायश्चित्तविकल्पेषु
गुरवे एकांते निषण्णाय प्रसन्नमनसे विदितदेशकालस्य शिष्यस्य सधिनयेनात्मप्रमादनिषेदन
दशभिर्दोषैर्विचर्जितमालोचनमित्याख्यायते । के पुस्तके दश दोषा इति चेत् ? उच्यते—

१ अधिकत्वमिति ध्वनिः—अ० टि० । २—ति शाब्दान्यासात् द्वन्द्वे गुरव्या-सु शुद्धिपत्रे । ३ कारण
भवात्—अ० टि० । ४—पत्य न च सु, ६०, ४०, १०, अ० । ५—दमूलपरि-ता०, अ०, ज । ६—दधिवि-
मु०, ६०, ४०, ज० ।

उपकरणेषु दत्तेषु प्रायश्चित्तं मे लघु कुर्वन्तीति विचिन्त्य दानं प्रथममालोचनदोषः । १। प्रकृत्या दुर्बलो ग्लानोऽहं उपवासादि न कर्तुमलं यदि लघु दीयेत ततो दोषनिवेदनं करिष्ये इति वचनं द्वितीयो दोषः । २। अन्याद्दृष्टदोषगूहनं कृत्वा प्रकाशदोषनिवेदनं मायाचारस्तृतीयो दोषः । ३। आलस्यात् प्रमादाद्वा अल्पापराधावबोधनिस्तुक्तस्य स्थूलदोषप्रतिपादनं चतुर्थः । ४। महादुश्चरप्रायश्चित्त-भयान्महादोषसंवरणं कृत्वा तनुप्रमादाचारनिबोधनं पञ्चमः । ५। ईदृशे व्रतातिचारे सति किन्नः स्यात्प्रायश्चित्तमित्युपायेन गुरुपासना पष्ठः । ६। पाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकेषु कर्मसु महति यतिसमवाये आलोचनशब्दाकुले पूर्वदोषकथनं सप्तमः । ७। गुरुपपादितं प्रायश्चित्तं किमिदं युक्तम् आगमे स्यान्नवेति शङ्कमानस्यान्यसाधुपरिप्रश्नोऽष्टमः । ८। यत्किञ्चित्प्रयोजनमुद्दिश्यात्मना समानायैव प्रमादाचरितमावेद्य महदपि गृहीतं प्रायश्चित्तं न फलकरमिति नवमः । ९। अस्यापराधेन ममातिचारः समानः तमयमेव वेत्ति अस्मै यद्वत्तं तदेव मे युक्तं लघूकर्त्तव्यमिति स्वदुश्चरितसंवरणं दशमो दोषः । १०।

आत्मन्यपराधं चिरमनवस्थाय निकृतिभावमन्तरेण बालवहजुबुद्ध्या दोषं निवेदयतः न ते दोषा भवन्त्यन्ये च । संयतालोचनं द्विविषयमिष्टमेकान्ते, संयतिकालोचनं त्र्याश्रयं प्रकाशे । लज्जापरपरिभवादिगणनया निवेद्यातिचारं यदि न शोधयेद् अपरीक्षितायव्ययाधमर्णवदवसीदति । महदपि तपस्कर्म अनालोचनपूर्वकम् नाभिप्रेतफलप्रदम् औचिरिक्तकायगतौषधवत् कृतालोचनस्यापि परिमृष्टदर्पणतलरूपवत् परिभ्राजते ।

मिथ्यादुष्कृताभिधानाद्यभिव्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्रमणम् । ३। कर्मवशाप्रमादोदयजनितं मिथ्या मे दुष्कृतमित्येवमाद्यभिव्यक्त. प्रतीकारः प्रतिक्रमणमित्युच्यते ।

तदुभयसंसर्गे सति शोधनात्तदुभयम् । ४। किञ्चित्कर्म आलोचनमात्रादेव शुद्ध्यति, अपरं प्रतिक्रमणेन, इतरत्पुनस्तदुभयसंसर्गे सति शुद्धिमुपयातीति तदुभयमित्युपदिश्यते ।

इदमयुक्तं वर्तते । किमत्रायुक्तम् ? 'अनालोचयत' न किञ्चिदपि प्रायश्चित्तम्' इत्युक्तम्, पुनरुपदिष्टम्—'प्रतिक्रमणमात्रमेव शुद्धिकरम्' इति, एतदयुक्तम् । अथ तत्राप्यालोचनपूर्वकत्वमभ्युपगम्यते, तदुभयोपदेशो व्यर्थः ; नैप दोषः, सर्वं प्रतिक्रमणमालोचनपूर्वकमेव, किन्तु पूर्वं गुरुणाभ्यनुज्ञातं शिष्येणैव कर्त्तव्यम्, इदं पुनर्गुरुणैवानुष्ठेयम् ।

संसक्तान्नपानोपकरणादिविभजनं विवेकः । ५। संसक्तानामन्नपानोपकरणादीनां विभजनं विवेक इत्युच्यते ।

व्युत्सर्गः कायोत्सर्गादिकरणम् । ६। कालनियमेन कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सर्ग इत्युच्यते ।

तपोऽनशनादि । ७। अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसख्यानादि तपोऽवगन्तव्यम् ।

दिवसपक्षमासादिना प्रब्रज्याहापनं छेदः । ८। चिरप्रब्रजितस्य दिवसमासादिविभागेन प्रब्रज्याहापनं छेद इति प्रत्येतव्यम् ।

पक्षमासादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः । ९। पक्षमासादिकालविभागेन संसर्गमन्तरेण दूरतः परिवर्जनं परिहार इत्यवधियते ।

पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापना । १०। महाव्रतानां मूलच्छेद कृत्वा पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापनेत्याख्यायते ।

विद्यायोगोपकरणग्रहणादिषु प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तिरेव दोष इति तस्य प्रायश्चित्तमालोचनमात्रम् । देशकालनियमेनावश्य कर्त्तव्यमित्यास्थिताना योगानां धर्मकथादिव्याचेपहेतु-

१ प्रसिद्धेसति दोषे—श्र० टि० । २ विरेचनकृत—श्र० टि० । अतिक्काय—सु०, द०, व०, ज० । आस-मन्तात् विरक्तीकृत. विरेचनौषधिना निर्मलीकृत इत्यर्थः । ३ गुरुदत्तप्रा—सु०, द०, व० ।

- सन्निधानेन विस्मरणे सति पुनरनुष्ठाने प्रतिक्रमण तस्य प्रायश्चित्तम् । भयत्वरणविस्मरणाऽनवबोधा शक्तिव्यसनादिभिर्महाव्रतातिचारे सति प्राक्छेदात् षड्विध प्रायश्चित्त विधेयम् । शक्तयनिगूहनेन प्रयत्नेन परिहरत कुतश्चित्कारणादप्रासुकग्रहणमाहणयो प्रासुकस्यापि प्रत्याख्यातस्य विस्मरणात् प्रतिग्रहे च स्मृत्या पुनस्तदुत्सर्जनं प्रायश्चित्तम् । दु स्वप्नदुश्चित्तनमलोत्सर्जनमूत्रातिचारमहा
- ५ नदीमहादवीतरणादिषु व्युत्सर्गं प्रायश्चित्तम् । बहुकृत्व प्रमादवहुदृष्टापराधप्रैत्यनीकश्रुतिविरुद्ध दृष्टीनां यथाक्रम छेदमूलभूम्यनुपस्थापनपारश्चिकविधान क्रियते । अपकृष्ट्याचार्यमूले प्रायश्चित्तग्रहणमनुपस्थापनम् । आचार्यादाचार्यातरप्रापणमावृतीय पारश्चिकम् । तदेतन्नयविध प्रायश्चित्त देशकालशक्तिसयमाद्यविरोधेनापराधानुरूप दोषप्रशमन चिकित्सितयद्विधेयम् । जीवस्या सख्येयलोकपरिमाणा परिणामविकल्पा , अपराधाश्च तावन्त एव, न तेषा तावद्विकल्प प्रायश्चित्त
- १० मस्ति । व्यवहारनयापेक्षया पिण्डीकृत्य प्रायश्चित्तविधानमुक्तम् ।

आह—व्याख्यातं प्रायश्चित्तम्, इदानीं तदनन्तरमुद्दिष्टस्य विनयस्य विकल्पा वक्तव्या ? अत्रोच्यते—

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥ २३ ॥

- १५ विनय इत्यनुवृत्ते प्रत्येकमभिसवद्य १। विनय इत्यनुवृत्तते, तेन प्रत्येकमभिसवद्यो भवति—ज्ञानविनयो दर्शनविनयश्चारित्र्यविनय उपचारविनयश्चेति ।

तत्र सबहुमानज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिज्ञानविनय २। अनलसेन शुद्धमनसा देश कालादिविशुद्धिविधानविचक्षणैः सबहुमानो यथाशक्ति निपेक्ष्यमाणो मीक्षार्थं ज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिज्ञानविनयो वेदितव्यः ।

- २० पदार्थश्रद्धाने निशङ्कितत्वादिलक्षणोपेतता दर्शनविनय ३। सामायिकादौ लोकविन्दुसार पर्यते श्रुतसमुद्रे ये यथा भगवद्भिरुपदिष्टा पदार्था तेषा तथाश्रद्धाने निशङ्कितत्वादिलक्षणोपेतता दर्शनविनयो वेदितव्यः ।

तद्वत्श्रुतिरे समाहितचित्तता चारित्र्यविनय ४। तद्वतो ज्ञानदर्शनवत् पञ्चविधदुस्वर चरणश्रवणानन्तरमुद्भिन्नरोमाञ्चाभिव्यज्यमानान्तरमर्क्ते परप्रसादो मस्तकाञ्जलिकरणादिभिर्भाव तश्चानुष्ठापृत्व चारित्र्यविनय प्रत्येतव्यः ।

- २५ प्रत्यक्षेष्याचार्यादिषु पूजनीयेष्वभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरुपचारविनय ५। प्रत्यक्षेष्याचार्यादिषु पूजनीयेषु अभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणवन्दनानुगमनादिरात्मानुरूप उपचारविनयोऽवगतव्यः ।

- ३० परोक्षेष्वपि कायवाङ्मनोभिरञ्जलिक्रियागुणसंकीर्तनानुस्मरणादि ६। परोक्षेष्याचार्यादिष्वञ्जलिक्रियागुणसंकीर्तनानुस्मरणज्ञानानुष्ठापित्वादि कायवाङ्मनोभिरवगतव्यः । किमर्थं मिदं विनयभावनम् ?

ज्ञानलाभाच्चारविशुद्धिसम्यगाराधनाद्यर्थं विनयभावनम् ७। ज्ञानलाभ आचारविशुद्धि

१—नुष्कल प्रा—मु०, ६० ब० ज । २—सूत्राति—ता०, अ०, ज० । ३ बहुभि पुरुषै—अ० टि० । ४ आचार्यादीनाम्—अ० टि० । ५ विराधितसम्यक्त्वानाम्—अ० टि० । ६ छेद मूलभूम्यनुपस्थान पारश्चिक—मु०, ६०, ब० । ७ शूद्रस्थताप्रापणमित्यथ—अ० टि० । ८ अपरकृष्ट्या—मु०, ६० ब० । ९ परानवृत्तीति तस्य भावः—अ० टि० । १०—यां यथाक्षणा धर्तव्ये नाम्यथा प्रादिनो जिना इति शि संशयोपेतता दर्शन विनय इत्याख्यायवे तद्वत्—मु० । —यां तद्वत्—ज०, ६० ब० ।

सम्यगाराधनमित्येवमादीनां सिद्धिर्भवति विनयभावेन, ततश्च निवृत्तिसुखमिति विनयभावनं क्रियते ।

आह—विनयो वर्णितः, तदनन्तरोद्देशभाजो वैद्यावृत्त्यभ्येदानी चिवरणं कर्तव्यमिति, अत इदमुच्यते—

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगणकुलसङ्घ- साधुमनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥

५

वैयावृत्त्यमित्यनुवृत्तेः प्रत्येकमभिसम्बन्धः ।१। वैयावृत्त्यमित्यनुवर्तते तेन प्रत्येकमभिसम्बन्धो भवति—आचार्यवैयावृत्त्यमुपाध्यायवैयावृत्त्यमित्यादि ।

व्यावृत्तस्य भावः कर्म च वैद्यावृत्त्यम् ।२। कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा व्यावृत्तस्य भावः कर्म वा वैद्यावृत्त्यमित्युच्यते ।

१०

आचरन्ति यस्माद् व्रतानीत्याचार्यः ।३। यस्मात् सम्यग्ज्ञानादिगुणाधारादाहृत्य व्रतानि स्वर्गापवर्गासुखामृतबीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स आचार्यः ।

उपेत्य यस्मादधीयते इत्युपाध्यायः ।४। विनेयेनोपेत्य यस्माद् व्रतशीलभावनाधिष्ठानादागमं श्रुताख्यमधीयते स उपाध्यायः ।

महोपवासाद्यनुष्ठायी तपस्वी ।५। महोपवासादिलक्षणं तपोऽनुतिष्ठति यः स तपस्वी- १५
त्युच्यते । कुत एतत् ? अतिशयार्थं मत्वर्थीयप्रयोगात् ।

शिक्षाशीलः शैक्ष्यः ।६। श्रुतज्ञानशिक्षणपरः अनुपरतव्रतभावनानिपुणः शैक्षक इति लक्ष्यते ।

रुजादिक्लिष्टशरीरो ग्लानः ।७। रुजादिभिः क्लिष्टशरीरो ग्लान इत्युच्यते ।

गणः स्थविरसन्ततिः ।८। स्थविराणां सन्ततिर्गण इत्युच्यते ।

२०

दीक्षकाचार्यशिष्यसंस्त्यायः कुलम् ।९। दीक्षकस्याचार्यस्य शिष्यसंस्त्यायः कुलव्यपदेश-
मर्हति ।

चतुर्वर्णश्रमणनिवहः संघः ।१०। चतुर्वर्णानां श्रमणानां निवहः सङ्घ इति समाख्यायते ।

चिरप्रव्रजितः साधुः ।११। चिरकालभावितप्रव्रज्यागुणः साधुरित्याम्नायते ।

मनोज्ञोऽभिरूपः ।१२। अभिरूपो मनोज्ञ इत्यभिधीयते ।

२५

सम्मतो वा लोकस्य विद्वत्तावक्तृत्वमहाकुलत्वादिभिः ।१३। अथवा विद्वान् वाग्मी
महाकुलीन इति यो लोकस्य सम्मतः स मनोज्ञः, तस्य ग्रहणं प्रवचनस्य लोके गौरवोत्पादन-
हेतुत्वात् ।

असंयतसम्यग्दृष्टिर्वा ।१४। अथवा, असंयतसम्यग्दृष्टिर्मनोज्ञ इति गृह्यते संस्कारोपेतरूप-
त्वात् ।

३०

तेषां व्याधिपरीपहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते तत्प्रतीकारो वैद्यावृत्त्यम् ।१५। तेषामाचार्यादीनां
व्याधिपरीपहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते प्रासुकौपधिभक्तपानप्रतिश्रयपीठफलकसंस्तरणादिभिर्धर्मोपक-
रणैरतत्प्रतीकारः सम्यक्त्वप्रत्यवस्थापनमित्येवमादि वैद्यावृत्त्यम् ।

वाह्यद्रव्यासंभवे स्वकायेन तद्वानुकूल्यानुष्ठानं च ।१६। वाह्यस्योपधभक्तपानादेरसंभ-
वेऽपि स्वकायेन श्लेष्मसिद्धानकाद्यन्तर्मलापकर्षणादि तद्वानुकूल्यानुष्ठानं च वैद्यावृत्त्यमिति कथ्यते । ३५

तत्पुन किमर्थमिति चेत् ? उच्यते—

समाध्याधानविचिकित्साभावप्रवचनवात्सल्याद्यभिध्यक्त्यर्थम् ।१७। समाध्याधान विचि
कित्साभाव प्रवचनवात्सल्य सनाथता चेत्येवमाद्यभिध्यक्त्यर्थं वैयावृत्त्यमिष्यते । किमर्थं बहूना
मुपक्षेप क्रियते, ननु सङ्घवैयावृत्त्य गणवैयावृत्त्यमिति वा वक्तव्यम् ?

यहपदेशात् क्वचिन्नियमेन प्रवृत्तिज्ञापनाय भूयसामुपन्यास ।१८। बहुषु वैयावृत्त्यार्हेषू

५ पण्डितेषु क्वचित् कस्यचित् प्रवृत्तिर्यथा स्यादित्येवमाद्यर्थं भूयसामुपन्यास क्रियते ।

आह-व्याख्यात वैयावृत्त्यम्, तत्समीपोद्देशभाज स्वाध्यायस्येदानीं निर्देश करणीय
इति ? अत्राभिधीयते-

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशः ॥ २५ ॥

निरवद्यग्र-थार्थोभयप्रदान वाचना ।१। अनपेक्षात्मना विदितवेदितव्येन निरवद्यग्रथ

१० स्वार्थस्य तदुभयस्य वा पात्रे प्रतिपादन वाचनेत्युच्यते ।

सशयच्छेदाय निश्चितवलाधानाय वा परानुयोग पृच्छनम् ।२। आत्मोन्नतिपराति
स-धानोपहाससघर्षप्रहसनादिविर्वर्जित सशयच्छेदाय निश्चितवलाधानाय वा ग्रथस्वार्थस्य
तदुभयस्य वा पर प्रत्यनुयोग पृच्छनमिति भाष्यते ।

१५ अधिगतार्थस्य मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा ।३। अधिगतपदार्थप्रक्रियस्य तन्नायस्तिपण्डवदर्पित
चेतसो मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा वेदितव्या ।

घोषविशुद्धपरिवर्तनमाम्नाय ।४। प्रतिनो वेदितसमाचारस्यैहलौकिकफलानिरपेक्षस्य द्रुत
विलम्बितादिघोषविशुद्ध परिवर्तनमाम्नाय इत्युपदिश्यते ।

धर्मकथाद्यनुष्ठान धर्मापदेश ।५। दृष्टप्रयोजनपरित्यागादुन्मार्गनिवर्तनार्थं सन्देहव्यावर्त
नापूर्वपदार्थप्रकाशनार्थं धर्मकथाद्यनुष्ठान धर्मोपदेश इत्याख्यायते । किमर्थोऽयं स्वाध्याय ?

२० प्रज्ञातिशयप्रशस्ताध्यवसायाद्यर्थं स्वाध्याय ।६। प्रज्ञातिशय प्रशस्ताध्यवसाय प्रवचन
स्थिति सशयोच्छेद परवादिशङ्काभाव परमसवेग तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमाद्यर्थं
स्वाध्यायोऽनुप्रेय ।

आह-वर्णित पञ्चविध स्वाध्याय, तदनन्तरमुद्दिष्टो यो व्युत्सर्गस्तस्य भेद इदानीं वक्तव्य
इति ? अत्राभिधीयते-

बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥ २६ ॥

व्युत्सर्ग इत्यनुवृत्तेर्व्यतिरेकनिर्देश ।१। व्युत्सर्जन व्युत्सर्ग इति भावसाधनं शब्दोऽनुव
र्तते, तदपेक्षोऽयं व्यतिरेकनिर्देश ।

उपधीयते वलाधानार्थमित्युपधि ।२। योऽर्थोऽन्यस्य वलाधानार्थमुपधीयते स उपधिरि
त्युच्यते ।

३० अनुपात्तवस्तुत्यागो बाह्योपधिव्युत्सर्ग ।३। आत्मनाऽनुपात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुन
त्यागो बाह्योपधिव्युत्सर्गोऽवगतव्य ।

क्रोधादिभावनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग ।४। क्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वहास्यरत्य
रतिशोकभयादिदोषनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग इति निश्चीयते ।

कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीव वा ।५। कायत्यागश्चाभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग इत्युच्यते ।

३५ स पुनर्द्विविध -नियतकालो यावज्जीव चेति ।

परिग्रहनिवृत्तेरवचनमिति चेत्, न, तस्य धनहिरण्यवसनादिविषयत्वात् । ६। स्यादेतत्-
महाव्रतोपदेशकाले परिग्रहनिवृत्तिरुक्ता, तत' पुनरिदं वचनमनर्थकमिति, तन्न; किं कारणम् ? तस्य
धनहिरण्यवसनादिविषयत्वात् ।

धर्माभ्यन्तरे भावादिति चेत्, न, प्रासुकनिरवद्याहारादिनिवृत्तितन्त्रत्वात् । ७। स्यादेतत्-
दशविधधर्मेऽन्तरीभूतस्त्याग इति पुनरिदं वचनमनर्थकमिति; तन्न, किं कारणम् ? प्रासुकनिरवद्या- ५
हारादिनिवृत्तितन्त्रत्वात् तस्य ।

प्रायश्चित्ताभ्यन्तरत्वादिति चेत्, न, तस्य प्रतिद्वन्द्विभावात् । ८। अथमतमेतत्-प्रायश्चित्ता-
भ्यन्तरो व्युत्सर्गस्तत पुनस्तस्य वचनमनर्थकमिति, तन्न; किं कारणम् ? तस्य प्रतिद्वन्द्विभावात्,
तस्य हि व्युत्सर्गस्यातिचार प्रतिद्वन्द्वी विद्यते, अयं पुनरनपेक्षः क्रियते इत्यस्ति विशेषः ।

अनेकत्रावचनमनेनैव गतत्वादिति चेत्, न, शक्यपेक्षत्वात् । ९। अनेकत्र वचनमनर्थकम्, १०
इदमेवास्तु पर्याप्तमिति, तन्न, किं कारणम् ? शक्यपेक्षत्वात् । क्वचित् सावद्यं प्रत्याख्यायते क्वचित्
[निरवद्यम्] निरवद्यमपि नियतकालं क्वचिदनियतकालं पुरुषशक्यपेक्षत्वात्निवृत्तिधर्मस्य, उत्तरो-
त्तरगुणप्रकर्षादुत्साहोत्पादनार्थत्वाच्च न पौनरुक्त्यम् । किमर्थं पुनर्व्युत्सर्गः ?

निःसङ्गनिर्भयत्वजीविताशाव्युदासाद्यर्थो व्युत्सर्गः । १०। निःसङ्गत्वं निर्भयत्वं जीविता-
शाव्युदासः दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरत्वमित्येवमाद्यर्थो व्युत्सर्गोऽभिधीयते द्विविधः । १५

आह-अभ्यन्तरतप पोढा प्रतिज्ञाय प्राग्ध्यानादिति यत्सन्न्यस्तं तपो ध्यानाभिधानं तदना-
विष्कृतार्थं प्राप्तविचारकालमिति, अत्रोच्यते-

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्त्तात् ॥ २७ ॥

आद्यं संहननत्रयमुत्तमम् । १। वज्रवृषभनाराचसंहननं वज्रनाराचसंहननं नाराचसंहनन-
मित्येतत्रितयं संहननमुत्तमम् । कुतः ? ध्यानादिवृत्तिविशेषहेतुत्वात् । तत्र मोक्षस्य कारणमाद्य- २०
मेकमेव । ध्यानस्य त्रितयमपि । उत्तमं संहननं यस्य स उत्तमसंहननः तस्य उत्तमसंहननस्य ।

एकशब्दः संख्यापदम् । २। अन्यासहायाद्यनेकार्थसंभवे एकशब्दोऽत्र सख्यावाची गृह्यते ।
अङ्गयते तदङ्गमिति तस्मिन्निति वाग्रं मुखम् । ३। अङ्गोर्गत्यर्थस्य कर्मण्यधिकरणे वा
उणादौ रग्निपातित' "बज्रोन्द्राग्रं" इति [] अत्र अग्रं मुखमित्यर्थः ।

चिन्ता अन्तःकरणवृत्तिः । ४। अन्तःकरणस्य वृत्तिरर्थेषु चिन्तैत्युच्यते । २५

अनियतक्रियार्थस्य नियतक्रियाकर्तृत्वेनावस्थानं निरोधः । ५। गमनभोजनशयनाध्ययना-
दिषु क्रियाविशेषेषु अनियमेन वर्तमानस्य एकस्याः क्रियाया कर्तृत्वेनावस्थानं निरोध इत्यव-
गम्यते । एकमग्रं मुखं यस्य सोऽयमेकाग्र, चिन्ताया निरोध चिन्तानिरोध, एकाग्रे चिन्तानि-
रोधः एकाग्रचिन्तानिरोधः । कुतः पुनरसौ' एकाग्रत्वेन चिन्तानिरोधः ?

वीर्यविशेषात् प्रदीपशिखावत् । ६। यथा प्रदीपशिखा निरावाधे प्रज्वलिता न परिम्पन्दते ३०
तथा निराकुले देशे वीर्यविशेषादवहृद्यमाना चिन्ता विना व्याप्तेपेण एकाग्रेणावनिष्ठते ।

अर्थपर्यायवाची वा अत्रशब्दः । ७। अथवा अङ्गयते इत्यग्र अर्थ इत्यर्थः, एकमग्र एका-
ग्रम्, एकाग्रे चिन्ताया निरोध एकाग्रचिन्तानिरोधः । 'योगविभागात्मयूगव्यमकादित्वाद्वा वृत्ति ।
एकस्मिन् द्रव्यपरमाणौ भावपरमाणौ वाऽर्थे चिन्तानियम इत्यर्थः ।

१ पूर्वप्रयोग दर्शयति-अ० टि० । २ निरोध-अ० टि० । ३ एकाग्रे अन्यत्र चा गम्यसमी आवाग-
धेयत्वयोगात् ननु निमित्तसप्तमी कर्माभावात् । एवमादि सप्तम्याप्रतीना कथमेकाग्रे । ४ न्वमनमुत्रपाठे
सप्तमी श्रौण्डादिभि इत्यत्र द्रष्टव्यम्-अ० टि० ।

ध्यानशब्दो भावकर्तृकरणसाधनो विवक्षावशात् । ८। अयं ध्यानशब्दः भावकर्तृकरण-
साधनो विवक्षावशाद्देदितव्यः । तत्र ध्येयं प्रति अब्यापृतस्य भावमात्रेणाभिधाने ध्यातिध्यानमिति
भावसाधनो ध्यानशब्दः, ध्यायतीति ध्यानमिति बहुलापेक्षया कर्तृसाधनश्च युज्यते । करणप्रसा-
परायामभिधानप्रवृत्तौ समीक्षिताया यथा साध्वसिश्छिनत्तीति प्रयोक्तृनिर्वर्त्ययोः सतोरप्युद्यमन
५ निपातनयोरविशेषतन्त्रत्वाच्छेदनस्य कर्तृधर्माध्यारोपः क्रियते तथा दिध्यासोरप्यात्मनः ज्ञाना-
वरणधीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषतन्त्रत्वात् ध्यानपरिणामस्य युज्यते कर्तृत्वम् । करणत्वमपि
चास्य पर्यायपर्यायिणोर्भेदपरिकल्पनासद्भावात् युज्यते अग्नेर्दाहपाकस्वेदादिक्रियाप्रवृत्तस्यात्मभूतौ-
ष्यकरणपरिकल्पनवत् ।

१० एकान्तकल्पनाया दोषविधानमुक्तम् । ९। अर्थान्तरभावोऽनथान्तरभाष एवेत्येकान्त-
कल्पनाया दोषविधानमुक्तम् । क ? आदिसूत्रे ।

प्रतीतपरिमाणो मुहूर्त्तः १०। मुहूर्त्त इति कालविशेषवाचिशब्दः, तस्य परिमाण-
प्राग्विहितम् ।

उत्तमसहननाभिधानम् अयस्येयत्कालाध्यवसायधारणाऽसामर्थ्यात् ११। अन्यत्सहन-
नमेतावन्त काल चिन्तानिरोधधारणे साधनभाव प्रत्यसमर्थमिति उत्तमसहननग्रहणं क्रियते ।

१५ एकाग्रवचनं वैयग्रयनिवृत्त्यर्थम् १२। एकाग्रवचनं क्रियते वैयग्रयनिवृत्त्यर्थम् । व्यग्रं हि
ज्ञानमेव न ध्यानमिति ।

चिन्तानिरोधग्रहणं तत्स्वाभाव्यप्रदर्शनाथम् १३। यथा पृथिव्या कस्मिंश्चित् परिणाम-
विशेषे घटशब्दो वर्तते एव चिन्ताया ज्ञानात्मिकाया वृत्तिविशेषे ध्यानशब्दो वर्तते इति प्रदर्शनार्थं
चिन्तानिरोध इति विशेष्यते ।

२० ध्यानमित्यधिकृतस्वरूपनिर्देशार्थम् १४। यत्तदधिकृतमुत्तम (२) तपः, तत्स्वरूपनिर्देशार्थं
ध्यानवचनं क्रियते ।

मुहूर्त्तवचनादाहरोदिव्यावृत्तिः १५। आहारादिकालान्तरव्यावृत्त्यर्थं मुहूर्त्तवचनं क्रियते ।
अतः परं दुर्धरत्वात् ।

अभावो निरोध इति चेत् न केनचित् पर्यायेणोच्यते १६। स्यान्मतम्-अभावो निरोध-
२५ इत्यनर्थान्तरम्, स चेत् ध्यानशब्दार्थं स्वरविपाणवत् ध्यानमसत्प्रसजतीति, तन्न, किं कारणम् ?
केनचित्पर्यायेणोच्यते १७। अन्यचित्ताऽभावविज्ञायामसदेव ध्यानम्, विवक्षितार्थविषयावगमस्व-
भावसामर्थ्यापेक्षया सदेवेति चोच्यते ।

अभावस्य च वस्तुत्वाद्देत्वद्गत्वादिति १७। अभावोऽप्ययं वस्तुधर्मः । कुत ? हेत्वद्-
गत्वादिभिः, तत्रचोपालम्भाभावः ।

३० एकार्थवचनं विस्पष्टत्वादिति चेत् न; अनिष्टप्रसङ्गात् १८। स्यान्मतम्-एकार्थचिन्ता-
निरोध इत्यस्तु विस्पष्टत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? अनिष्टप्रसङ्गात् । किमनिष्टम् ? 'वीचारोऽप्य-
व्यञ्जनयोगसक्रान्तिः [१।४४] इति वक्ष्यते, तेनार्थसकम इष्यते-द्रव्यात्पर्याये पर्यायाश्च द्रव्ये ।
यद्येकार्थे निरोध इह गृह्येत, तद्विरोधः स्यात् ।

३५ एकाग्रवचनेऽपि तुल्यमिति चेत्, न आभिमुख्ये सति पौनःपुन्येनापि प्रवृत्तिज्ञापनाय
त्वात् १९। अथ मतमेतत्-एकाग्रवचनेऽपि तस्यानिष्टस्य प्रसङ्गं तुल्य इति, तन्न, किं कारणम् ?
आभिमुख्ये सति पौनःपुन्येनापि प्रवृत्तिज्ञापनार्थत्वात् । अत्र मुखमिति ह्युच्यमानेऽनेकमुखत्वनिव-
र्तित एकमुखे तु सक्रमोऽभ्युपगत एवेति नानिष्टप्राप्तिः ।

१-द्विविधनिवृत्तौ-मु० ४० ४० । दिनपयन्तमित्यथ-स । २-विपक्षाद् व्यावृत्तिव्यञ्जन-शब्दः ।

३-विपक्षविज्ञानाथत्वात् मु० ज०, ४० ४० । -पि वृत्तिज्ञा-शब्दः भा १ । ४-द्रव्यपर्यायादीनामन्यतमे-
-शब्दः नि० ।

प्राधान्यवाचिनो वैकशब्दस्य ग्रहणम् ।२०। अथवा, प्राधान्यवचने एकशब्द इह गृह्यते, प्रधानस्य पुंसं आभिमुख्येन चिन्तानिरोध इत्यर्थः, अस्मिन्पक्षेऽर्थो गृहीतः ।

अङ्गतीत्यग्रमात्मेति वा ।२१। अथवा, अङ्गतीत्यग्रमात्मेत्यर्थः । द्रव्यार्थतयैकस्मिन्नात्मन्यग्रे चिन्तानिरोधो ध्यानम्, ततः स्ववृत्तित्वात् बाह्यध्येयप्राधान्यापेक्षा निवर्त्तिता भवति ।

दिवसमासाद्यवस्थानमुपयुक्तस्येति चेत्, न, इन्द्रियोपघातप्रसङ्गात् ।२२। स्यादेतत्-
ध्यानोपयोगेन दिवसमासाद्यवस्थानं नान्तमुहूर्तादिति; तन्न, किं कारणम् ? इन्द्रियोपघातप्रसङ्गात् । ५

प्राणापाननिग्रहो ध्यानमिति चेत्, न, शरीरपातप्रसङ्गात् ।२३। स्यादेतत्-प्राणापानकर्मणो निग्रहो ध्यानमिति, तन्न, किं कारणम् ? शरीरपातप्रसङ्गात् । प्राणापाननिग्रहे सति तदुद्भूतवेदना-
प्रकर्षात् आश्वेव शरीरस्य पातः प्रसज्येत । तस्मान्मन्दमन्दप्राणापानप्रचारस्य ध्यानं युज्यते ।

मात्राकालपरिगणनमिति चेत्; न, ध्यानातिक्रमात् ।२४। स्यान्मतम्-मात्राकालपरिगणनं
ध्यानमिति; तन्न; किं कारणम् ? ध्यानातिक्रमात् । मात्राभिर्यदि कालगणनं क्रियेत ध्यानमेव न
स्याद्वैयग्र्यात् । १०

विध्युपायनिर्देशः कर्तव्य इति चेत्, न, गुप्त्यादिप्रकरणस्य तादर्थ्यात् ।२५। स्यान्मतम्-
एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमित्येतद्युक्तं किन्तु तदुत्पत्तये विध्युपायनिर्देशः कर्तव्यः-अनेन विधिना
अनेनोपायेन ध्यानं भवतीति, तन्न, किं कारणम् ? गुप्त्यादिप्रकरणस्य तादर्थ्यात् । ध्यानविधान- १५
भावनार्थमेव हि गुप्त्यादिप्रकरणं प्रक्रान्तम् ।

संवरार्थं तदिति चेत्, न, प्रागुपदेशस्योभयार्थत्वात् ।२६। स्यान्मतम्-संवरप्रतिपत्त्यर्थं
तद्गुप्त्यादि प्रकरणमुक्तं न ध्यानोपायप्रतिपत्त्यर्थम्, न चान्यार्थं प्रकृतमन्यार्थं भवतीति, तन्न;
किं कारणम् ? प्रागुपदेशस्योभयार्थत्वात् । अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थं भवति, तद्यथा-शाल्यार्थं
कुल्याः प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पीयते, उँपस्पृश्यते च, शालयश्च भाव्यन्ते । २०

सकलध्यानधर्मासग्रह इति चेत्; न; ध्यानप्राभृते प्रणीतत्वात् ।२७। स्यान्मतम्-सकलो
ध्यानधर्मो नास्मिन्सूत्रे संगृहीत इत्यपरिपूर्णं लक्षणमिति; तन्न; किं कारणम् ? ध्यानप्राभृते प्रणी-
तत्वात् । तत्र हि ध्यानलक्षणं सकलं प्राधान्येनोक्तम्, इह त्वानुपङ्गिमिति ।
तस्य ध्यानस्य सामान्येनोक्तस्य विकल्पप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-

आर्त्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि ॥ २८ ॥

ऋतमर्दनमार्त्तिर्वा तत्र भवमार्त्तम् ।१। ऋतं दुःखम्, अथवा अर्दनमार्त्तिर्वा, तत्र
भवमार्त्तम् ।

रुद्रः क्रूरस्तत्कर्म रौद्रम् ।२। रोदयतीति रुद्रः क्रूर इत्यर्थः, तस्येदं कर्म तत्र भवं वा
रौद्रमित्युच्यते ।

धर्मादनपेतं धर्म्यम् ।३। धर्मो वर्णित, ततोऽनपेतं ध्यान धर्म्यमित्याख्यायते । ३०
शुचिगुणयोगाच्छुक्लम् ।४। यथा मलद्रव्यापायात् शुचिगुणयोगाच्छुक्लं वस्त्रं तथा तद्-
गुणसाधर्म्यादात्मपरिणामस्वरूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते ।

तदेच्चतुर्विधं ध्यानं द्वैविध्यमश्नुते । कुत ? प्रशस्ताऽप्रशस्तभेदात् । अप्रशस्तम् अपुण्यास्त्रव-
कारणत्वात् । कर्मनिर्दहनसामर्थ्यात् प्रशस्तम् । किं पुनस्तदिति चेत् ? उच्यते-

१ आत्मन-श्र० टि० । २ जानाति-श्र० टि० । ३ लोके दृश्यते-श्र० टि० । ४ यदि मायादि-
पर्यन्तमिन्द्रियोपरोधः स्यात्तर्हि विषयव्यापृत्ति(त्य)भावात् इन्द्रियाणामप्यभाव-श्र० टि० । ५-नविनि-मु०
द०, य०, ज० । ६-नानित-मु०, द० य० । ७ उपत्पर्गस्तु आचननम्-श्र० टि० ।

परे मोक्षहेतू ॥ २९ ॥

एकस्यैव परत्वमिति चेत् न, व्यवहितेऽपि परशब्दप्रयोगात् ।१। स्यान्मतम्-एकस्यैव परत्वमुपपद्यते न द्वयोरिति, तन्न, किं कारणम् ? व्यवहितेऽपि परशब्दप्रयोगात्, तद्यथा परा भयुरा पाटलिपुत्रादिति ।

५ द्विवचननिर्देशाद्वा गौणस्यापि सप्रत्यय ।२। अथवा, परमन्त्य तत्समीपवर्त्यपि परमित्युपचर्यते, द्विवचननिर्देशात्तस्यापि ग्रहणं भवति ।

परयोर्मोक्षहेतुत्वात्, पूर्वयोः ससारहेतुत्वप्रसिद्धिः ।३। 'परे मोक्षहेतू' इति वचनात् परिशेषात् 'पूर्वे ससारहेतू' इति विज्ञायते, तृतीयस्य साध्यत्वाभावात् ।

आह-किमेवा लक्षणमिति । तत्रानेकस्य वक्तव्यसमभवे वाच्यं क्रमवृत्तेराद्यस्य लक्षणप्रति-
१० पादनार्थमिदमुच्यते—

आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार ॥ ३० ॥

अप्रियममनोक्ष वाचांकारणत्वात् ।१। यदप्रिय वस्तु विपकण्टकशत्रुशस्त्रादि तद्वाधाकारणत्वाद्मनोज्ञमित्युच्यते ।

भृशमर्थान्तरचिन्तनादाहरणं समन्वाहार ।२। अर्थान्तरचिन्तनादाधिक्येनाहरणमेकत्रा-
१५ षरोध समन्वाहार । स्मृते समन्वाहारः स्मृतिसमन्वाहार । अमनोज्ञस्योपनिपाते स कथं नाम मे न स्यादिति सकल्पश्चिन्ताप्रबन्धः आर्तमित्याख्यायते ।

आह-किमिदमनमिमत्तचेतनाऽचेतनद्रव्यपर्यायसम्प्रयोगहेतुकमेवार्थं निर्णयते ? न, किं तर्हि ? अन्यथाप्येतत् प्रत्येतव्यमित्युच्यते—

विपरीत मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥

२० प्रागुक्तनिमित्तविपर्ययाद्विपरीतम् ।१। प्रागुक्तं यन्निमित्तं ततो विपर्ययाद्विपरीतमित्यभिधीयते । तद्यथा मनोज्ञस्य विषयस्य विप्रयोगे सप्रयुक्ता प्रति या परिध्याति स्मृतिसमन्वाहारशब्दोदिता असावप्यार्तं ध्यानमिति निश्चीयते ।

यथा च प्रियसमभाये तदभावादाहितकालुष्यस्य प्रतिज्ञायते तथा ज्वरादिसन्तापाभ्याहृतमूर्ते-

वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥

२५ प्रकरणाद् दुःखवेदनासप्रत्यय ।१। यद्यपि वेदनाशब्दं सुखदुःखात्तु भवनविषयसामान्यं स्वथापि आर्तस्य प्रकृतत्वाद् दुःखवेदनासप्रत्ययो भवति । तत्प्रतिचिकीर्षां प्रत्यागूर्णस्थानवस्थितमनसो धैर्यापरमात् स्मृतिसमन्वाहार आर्तध्यानमवगन्तव्यम् ।

अङ्गधिक्षेपशोकाद्दनाश्रुपाताभिव्यक्तं तृतीयम् ।२। यथा अनिष्टसम्प्रयोगेऽविप्रयोगेऽशुभवेदनासमवायनिबन्धनमार्तं तथा चेदमपि प्रीतिविशेषाभिष्वङ्गमथरकामातुरमते पौन-
३० भौतिकविषयसुखरसगृह्यस्य तत्संस्कारपरायणस्य कायादिखेदहेतुकम् ।

निदानं च ॥ ३३ ॥

'विपरीत मनोज्ञस्य' इत्येव सिद्धमिति चेत्, न; अप्राप्तपूर्वविषयत्वाधिदानस्य ।१। स्यादेतत्-विपरीत मनोज्ञस्येत्यनेनैव निदानं सगृहीतमिति, तन्न, किं कारणम् ? अप्राप्तपूर्वविषयत्वा

निदानस्य । सुखमात्रया प्रलभितम्याप्राप्तपूर्वप्रार्थनाभिमुख्यादनागतार्थप्राप्तिनिबन्धनं निदान-
मित्यस्ति विशेषः ।

तदेतच्चतुर्विधमार्तं कृष्णनीलकापोतलेश्याबलाधानम् अज्ञानप्रभवं पौरुषेयपरिणामसमुत्थं
पापप्रयोगाधिष्ठानं परिभोगप्रसङ्गं नानासंकल्पासङ्गं धर्माश्रयपरित्यागिकपायाश्रयोपस्थानम् अनु-
पशमप्रवर्द्धनं प्रमादमूलमकुशलकर्मादानं कटुकविपाकासद्वेद्यं तिर्यग्भवगमनपर्यवसानम् ।
तदेतत् किं स्वामिकमिति चेत् ? उच्यते—

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४ ॥

अविरताः असंयतसम्यग्दृष्टयन्ताः, देशविरताः संयतासंयताः, प्रमत्तसंयताः पञ्चदश-
प्रमादोपेताः क्रियानुष्ठायिनः ।

कदाचित् प्राच्यमार्त्तध्यानत्रयं प्रमत्तानाम् । १। निदानं वर्जयित्वा अन्यदार्त्तत्रयं प्रमादोद- १०
योद्रेकात् कदाचित्प्रमत्तसंयतानां भवति ।

आह—व्याख्यातमाद्यमप्रशस्तं संज्ञादिभिः, अथ द्वितीयं किस्वभावसंज्ञाप्रभवस्वामिक-
मिति ? अत उच्यते—

हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥

ध्यानोत्पत्तेर्हिंसादीनां निमित्तभावाद्धेतुनिर्देशः । १। हिंसादीन्युक्तलक्षणानि, तानि १५
रौद्रध्यानोत्पत्तेर्निमित्तीभवन्तीति हेतुनिर्देशो विज्ञायते ।

तेन स्मृतिसमन्वाहाराभिसम्बन्धः । २। तेन हेतुनिर्देशेनानुवर्तमानः स्मृतिसमन्वाहारोऽभि-
सम्बध्यते—हिंसायाः स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । अविरतस्य भवतु रौद्रध्यानं देशविरतस्य कथम् ?

देशविरतस्यापि हिंसाद्यावेशाद् वित्तादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच्च । ३। देशविरतस्यापि रौद्र-
ध्यानं भवति । कुतः ? हिंसाद्यावेशात् वित्तादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच्च कदाचिद्भवितुमर्हति । तत्पुनर्नार- २०
कादीनामकारणं ^३सम्यग्दर्शनसामर्थ्यात् । अथ कथमिदं रौद्रध्यानं संयतस्य न भवति ?

तदयुक्तम्, संयते तदावेशे संयमप्रच्युतेः । ४। संयते रौद्रध्यानं न युज्यते । कुतः ? तदावेशे
संयमप्रच्युतेः । यदा रौद्रध्यानाविशिष्टो(नाविष्टो)भवत्यात्मा न तदा संयमोऽत्रावतिष्ठते । तदे-
तच्चतुर्विधं रौद्रध्यानम् अतिकृष्णनीलकापोतलेश्याबलाधानं प्रमादाधिष्ठानं नरकगतिफला-
वसानम् । एवमुक्ताप्रशस्तध्यानपरिणत आत्मा तप्तायस्पिण्ड इवोदकं कर्मादत्ते । २५

आह—परे मोहहेतू इति ये उपदिष्टेऽनिर्दिष्टसंज्ञाभेदस्वभावे, तयोस्तावदाद्यं किमभिधान-
प्रकारस्वभावविषयमिति ? अत्रोच्यते—तत्खलु सम्यग्ज्ञानबीजमुपशमोत्थमप्रमादसञ्चितं मोह-
वञ्चनं धर्मानुबन्धि सुखफलं त्रिविष्टपावसानम् ।

१ तेषामार्तं चतुर्विधमपि संभवति—श्र० टि० । २ तेषां प्रमत्तसंयतानां च निदानं च संभवति,
सति निदाने सशक्यत्वेन ब्रतित्वायोगात् । व्यवहारतो देशविरतस्य चतुर्विधमपि भवति, स्वल्पनिदानेन
अणुव्रतित्वस्याविरोधात्—श्र० टि० । ३ अत्राप्यकारणत्वं भवतु इति चेत् अधिकृतसम्यग्दर्शनसामर्थ्यात्
सम्यग्दर्शनामेतद्ग्रहणम्—श्र० टि० । ४ तर्हि—श्र० टि० । ५—शमार्थमप्र-सू०, द०, ब० । ६ मोहच्छेदन-
मित्यर्थः—श्र० टि० ।

आज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय धर्मम् ॥ ३६ ॥

विचित्तिर्विवेको विचारणा विचय ११। विचित्तिर्विचयो विवेको विचारणेत्यनर्थान्तरम् ।

तदपेक्षया आज्ञादीना कर्मनिर्देश १२। त विचयभावमपेक्षयाज्ञादीना कर्मनिर्देश क्रियते ।

आज्ञा चापायश्च विपाकश्च सस्थान च आज्ञापायविपाकसस्थानानि, तेषां विचय आज्ञापायविपा

५ कसस्थानविचय, तदर्थमाज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय ।

अधिकारत् स्मृतिसमन्वाहारस्य च १३। स्मृतिसमन्वाहार इत्यनुवर्तते, तेन प्रत्येकमपि सन्न्यो भवति—आज्ञाविचयाय स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि ।

तत्रागमप्रामाण्यादर्थविधारणमाज्ञाविचय १४। उपदेष्टुरभावात् मन्दबुद्धित्वात् कर्मोदयात् सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतुदृष्टा तोपरमे सर्वज्ञप्रणीतमागम प्रमाणीकृत्य 'इत्थमेवेद नान्यथा वादिनो

१० जिना' इति गहनपदार्थश्रद्धानादर्थविधारणमाज्ञाविचय ।

आज्ञाप्रकाशनार्थो वा १५। अथवा, सम्यग्दर्शनविशुद्धपरिणामस्य विदितस्वपरसमयपदार्थ निर्णयस्य सर्वज्ञप्रणीतानाहितसौक्ष्म्यान् अस्तिकायादीनर्थानवधार्य एवमेते इत्ययमिति विपादयिष्यत कथामार्गे श्रुतज्ञानसामर्थ्यात् स्वसिद्धा ताविरोधेन हेतुनयप्रमाणविमर्दकर्मणा ग्रहणसहिष्णुन् कृत्वा प्रभाषयत तत्समर्थनार्थस्तर्कनयप्रमाणयोजनपर स्मृतिसमन्वाहार सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादा

१५ ज्ञाविचय इत्युच्यते ।

सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचय १६। मिथ्यादर्शनपिहितचक्षुषाम् आचारविनयाप्रमा दविधय ससारविषुद्धये भवत्यविद्याबाहुल्यात् अधवत् । तद्यथा जात्यन्धा बलवतोऽपि सत्य थात्प्रच्युता कुशलमार्गादेशकेनाननुष्ठिता नीचोन्नतशैलविषमोपलकठिनस्थानुं निहितकण्टकाकुला टवीदुर्गपतिता परिस्पदवन्तोऽपि न तत्त्वमार्गमनुसर्तुमर्हति देशकाभावात् तथा सर्वज्ञप्रणी तमार्गाद्विसुखा मोक्षार्थिन सम्यग्मार्गापरिज्ञानात् सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तन मपायविचय ।

२०

असन्मार्गापायसमाधानं वा १७। अथवा, मिथ्यादर्शनाकुलितचेतोभिः प्रवादिभिः प्रणीता दुन्मार्गात् कथन्नाम इमे प्राणिनोऽप्येय, अनायतनसेवापायो वा कथं स्यात् पापकरणवचनभावना विनिवृत्तिर्वा कथमुपजायते इत्यपायार्पितचिन्तनमपायविचय ।

२५

कर्मफलानुभवविवेक प्रति प्रणिधान विपाकविचय १८। कर्मणा ज्ञानावरणादीना द्रव्य क्षेत्रकालभवभावप्रत्ययफलानुभवन प्रति प्रणिधान विपाकविचय । तद्यथा मिथ्यादर्शनैकद्वित्रि चतुरिन्द्रियजात्यातपस्थावरसूक्ष्मापर्याप्तकसाधारणाख्याना दशाना कर्मप्रकृतीना प्रथमगुणस्थाने उदयो नोर्ध्वम् । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाना प्रथमद्वितीयगुणस्थानयोरुदयो नोर्ध्वम् । सम्यङ्मिथ्यात्वस्य सम्यङ्मिथ्यादृष्टौ उदयो नोर्ध्वं नाथ । अप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभनरक देवायुर्नरकदेवगतिवैक्रियकशरीराङ्गोपाङ्गानुपूर्व्यचतुष्कदुर्भगानादेयायशस्कीर्तिसंज्ञाना समद शाना कर्मप्रकृतीनामुदयोऽसयतसम्यग्दृष्ट्यन्तेषु नोपरि । चतुर्णामानुपूर्व्याणां सम्यङ्मिथ्यादृष्टा बुदयो नास्ति शेषाणामस्ति । प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभतिर्यगायुस्तिर्यग्गत्युद्योतनीचैर्गोत्रसङ्घा नामष्टाना कर्मप्रकृतीना विपाक सयतासयतान्तेषु नोपरि । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धि

३०

१ प्रमत्ताप्रमत्तसयतस्य वि-मु०, ता० अ०, मू०, आ० द० ५० ज० । मा० १ प्रतावेव नास्ति ।

२ पदार्थान् अस्तिकायादीमित्यय-अ० टि० । ३ गुणा-अ० टि० । ४-विचितक-ता०, अ० ५ न च मा-मु० द०, ५० ज० । न भीषोन्नतशैलमार्ग-मु० शुद्धिपत्रे । ६ अस-मार्गापायचिन्तनमपायविचय अस-मु० ।

७ उरसर्गेण प्राप्तावपवादविधिमाह-अ० टि० ।

नामिकानां तिसृणां कर्मप्रकृतीनां फलानुभवनमनुत्तरशरीरप्रमत्तसंयतेषु नोपरि । आहारशरीराहारशरीराङ्गोपाङ्गनाम्नोऽप्रमत्तसंयते उदयः नोर्ध्वं नाधः । वेदकसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयोऽसंयतसम्यग्दृष्ट्यादिष्वप्रमत्तसंयतान्तेषु नोर्ध्वं नाप्यधः । अर्धनाराचसंहननकीलिकासंहननासंप्राप्तासृपाटिकासंहननाख्यानां तिसृणां प्रकृतीनामुदयोऽप्रमत्तसंयतान्तेषु नोपरि । हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साख्यानां षण्णां कर्मप्रकृतीनामपूर्वकरणचरमसमयान्तेषु फलानुभवनं नोर्ध्वम् । त्रयाणां वेदानां त्रयाणां संज्वलनानां चोदयः अनिवृत्तिवादरसाम्परायेषु । तत्र अनिवृत्तिवादरसारपरायकालस्य शेषे शेषे संख्येयान् भागान् गत्वोदयच्छेदः । लोभसंज्वलनस्य विपाकः सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयान्तेषु नोपरि । वज्रनाराचसंहनननाराचसंहननयोर्दयः उपशान्तकपायान्तेषु नोर्ध्वम् । निद्राप्रचलथोरुदयः क्षीणकपायोपान्तसमयान्तेषु नोपरि । पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणां चोदयः क्षीणकपायचरमसमयान्तेषु नोपरि । अन्यतरवेदनीयौदारिकतैजसकार्मणशरीरसंस्थानपैट्कौदारिकशरीराङ्गोपाङ्गवज्रवृषभनाराचसंहननवर्णगन्धरसस्पर्शागुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभसुस्वरदुःस्वरनिर्माणनामिकानां त्रिंशत्प्रकृतीनामुदयः सयोगकेवलिनश्चरमसमये नोर्ध्वम् । अन्यतरवेदनीयमनुष्यायुर्मुत्तुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजातित्रसवादरपर्याप्तकसुभगादेययशस्कीर्त्युच्चैर्गोत्रसंज्ञकानामेकादशानां प्रकृतीनामुदयः अयोगकेवलिनश्चरमसमये नोर्ध्वम् । तीर्थकरनामोदयो द्वयोः केवलिनोर्नोपरि नाप्यधः ।

अथथाकालविपाक उदीरणोदयः । ६। तत्र मिथ्यादर्शनस्य उदीरणोदयो मिथ्यादृष्टौ उपशमसम्यक्त्वाभिमुखस्य चरमावलीमुत्सृज्येतरत्र भवति । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजात्यातपस्थावरसूक्ष्मापर्याप्तकसाधारणसंज्ञिकानां नवानां प्रकृतीनामुदीरणोदयः मिथ्यादृष्टौ भवति नोर्ध्वम् । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानामुदीरणोदयो मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्योर्नोपरि । सम्यङ्मिथ्यात्वस्योदीरणोदयः सम्यङ्मिथ्यादृष्टौ नोपरि नाप्यधः । अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभनरकगतिदेवगतिवैक्रियिकशरीरवैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गदुर्भगानादेयायशस्कीर्तिसंज्ञका एकादशप्रकृतय असंयतसम्यग्दृष्ट्यन्तेषूदीर्यन्ते नोर्ध्वम् । नरकायुषो देवायुषश्च मरणकाले चरमावलिमुक्त्वा असंयतसम्यग्दृष्ट्यावुदीरणोदयो भवत्यधश्च नोर्ध्वम् । चतुर्णामानुष्याणां विग्रहगतौ मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिषूदीरणोदयो नेतरत्र । प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभतिर्यग्गत्युद्योतनीचैर्गोत्राणां सप्तानां प्रकृतीनामुदीरणोदयः संयतासंयतान्तेषु नोपरि । तिर्यगायुषो मरणकाले चरमावलिमुक्त्वा संयतासंयतान्तेषूदीरणोदयो नोर्ध्वम् । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगुद्धिसदसद्वेद्यानां पञ्चानां प्रकृतीनां प्रमत्तसंयतान्तेषूदीरणोदयो नोपरिष्ठात् । उत्तरशरीरवर्तिपूर्वचरमावल्या सह उदीरणोदयो नास्ति । आहारशरीराहारशरीराङ्गोपाङ्गनाम्नोः प्रमत्तसंयते उदीरणोदयो नोर्ध्वं नाप्यधः । मनुष्यायुष उदीरणोदयो मरणकाले चरमावलिमुक्त्वा प्रमत्तसंयतान्तेषु सम्यङ्मिथ्यादृष्टिवर्जितेषूदीरणोदयो भवति नोपरि । वेदकसम्यक्त्वस्योदीरणोदयः असंयतसम्यग्दृष्ट्यादिष्वप्रमत्तसंयतान्तेषु भवति नोर्ध्वं नाप्यधः । अर्धनाराचकीलिकासंप्राप्तासृपाटिकासंहननामुदीरणोदयः अप्रमत्तसंयतान्तेषु भवति नोर्ध्वम् । हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सानां षण्णां प्रकृतीनामपूर्वकरणचरमसमयान्तेषूदीरणोदयो भवति नोर्ध्वम् । त्रयाणां वेदानां त्रयाणां संज्वलनानां चोदीरणोदयोऽनिवृत्तिवादरसाम्परायेषूपान्तेषु भवति नोर्ध्वम् । तस्मिन्निवृत्तिकाले शेषे शेषे ऊर्ध्वं ऊर्ध्वं संख्येयभागान् गत्वा उदीरणोदयोच्छेदः । लोभसंज्वलनस्योदीरणोदयः सूक्ष्मसाम्परायचरमावली-

१ आहारकशरीरनिर्वर्तनरहित-श्र० टि० । २ सप्तभागेषु प्रत्येकमेकैकभागो-श्र० टि० । ३ केवलिनो ह्युडसंस्थानरूपताप्यस्तीत्युपदेशः । ह्युडसंस्थानोदयः कश्चन मिथ्यादृष्टिः सम्यक्त्वमानाद्यर्थाक्षिन्वा केवलज्ञानमवाप्नोतीति-श्र० टि० । ४ नामकर्मोदयः सु०, द०, त्र०, ज० । ५ अथ प्रसन्नप्रमत्तामुदीरणोदयमप्याह-श्र० टि० । ६ आहारकशरीरवर्ति-श्र० टि० । ७ सातिगये-श्र० टि० ।

वर्जितेषु पूर्वेषु नोपरि । वञ्जनाराचसहनननाराचसहननयोरुपशान्तकपायान्तेपूदीरणोदयो नोपरि
 ५ घात् । समयोत्तरचरभावलीवर्जितक्षीणकपायान्तेषु निद्राप्रचलयोरुदीरणोदयो नोपरि । पञ्चाना
 ज्ञानावरणाना चतुर्णां दर्शनावरणाना पञ्चानाम'तरायाणा च चरभावलीवर्जितक्षीणकपायान्ते
 पूदीरणोदयो नोर्ध्वम् । मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजात्यौदारिकतैजसकार्माणशरीरपट्टस्थानौदारिकशरी
 राङ्गोपाङ्गवञ्चपमनाराचसहननवर्णग'धरसस्पर्शागुरुलघूपघातोच्छ्वासप्रशस्ताप्रशस्तचिह्वायोगतित्र
 सबादरपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभसुभगसुस्वरदु'स्वरादेयशस्कीर्तिनिर्माणोच्चैर्गोत्रस
 द्विकानामष्टात्रिंशत्' प्रकृतीना सयोगकेवलचरमसमयान्तेपूदीरणोदयो नोपरि । तीर्थकरनाम्न
 उदीरणोदय सयोगिकेवल्लियेष नोपरि नाप्यथ ।

लोकसस्थानस्वभावावधान सस्थानविचय ।१०। लोकसस्थानं प्राग्यर्णितम् । तदवयवाना
 १० च द्वीपादीना तत्त्वभावावधान सस्थानविचय' ।

धर्मादनपेत धर्म्यम् ।११। धर्मं उत्तमज्ञगादिदशविकल्प, ततोऽनपेत धर्म्यं ध्यानम् ।
 उत्तमज्ञमादिभायनावत प्रवृत्ते ।

अनुप्रेक्षाणा धर्म्यध्यानजातीयत्वात्पृथगनुपदेश इति चेत्, न; ज्ञानप्रवृत्तिविकल्पत्वात् ।१२।
 स्यादेतत्-अनुप्रेक्षा अपि धर्म्यध्यानेऽन्तर्मवन्तीति पृथगासामुपदेशोऽनर्थक इति, तन्न, किं कारणम् ?
 १५ ज्ञानप्रवृत्तिविकल्पत्वात् । अनित्यादिविषयचिन्तन यदा ज्ञान तदा अनुप्रेक्षाव्यपदेशो भवति, यदा
 तत्रैकप्रचिन्तानिरोधस्तदा धर्म्यध्यानम् ।

'धर्म्यमप्रमत्तस्येति चेत्, न; पूर्वेषा विनिवृत्तिप्रसङ्गात् ।१३। कश्चिदाह-धर्म्यमप्रमत्तस्येत
 स्यैवेति, तन्न, किं कारणम् ? पूर्वेषा विनिवृत्तिप्रसङ्गात् । असयतसम्यग्दृष्टिसयतासयतप्रमत्तसयता
 नामपि धर्म्यध्यानमिष्यते सम्यक्त्वप्रभवत्वात् । 'यदि धर्म्यमप्रमत्तस्यैवेत्युच्येत तर्हि, तेषा निवृत्ति'
 २० प्रसज्येत ।

उपशा'तक्षीणकपाययोश्चेति चेत्, न; शुक्लाभावप्रसङ्गात् ।१४। कश्चिदाह-उपशान्तक्षीण
 कपाययोश्च धर्म्यं ध्यान भवति न पूर्वेषावेति, तन्न, किं कारणम् ? शुक्लाभावप्रसङ्गात् । उप
 शान्तक्षीणकपाययोर्हि शुक्लध्यानमिष्यते तस्याभाव' प्रसज्येत ।

तदुभय तत्रेति चेत्, न; पूर्वस्यानिष्टत्वात् ।१५। स्यादेतत्-उभय धर्म्यं शुक्ल चोपशान्त
 २५ क्षीणकपाययोरस्तीति ? तन्न, किं कारणम् ? पूर्वस्यानिष्टत्वात् । पूर्वं हि धर्म्यं ध्यान श्रेण्योर्नेष्यते
 आप्तं, पूर्वेषु चेष्यते ।

आह-यदि धर्म्यध्यानमविरतदेशविरतप्रमत्ताप्रमत्तसयता'ताना भवति, अथ शुक्लध्यान
 कस्येति ? अत्रोच्यते-तद्वच्यमाण चतुर्विकल्पम्, तत्र प्रथमयोर्विकल्पयो स्वामिनिर्देश क्रियते-

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३७ ॥

३० पूर्वविद्विशेषणं श्रुतकेवर्तिनस्तदुभयप्रणिधानसामर्थ्यात् ।१। सकलभ्रुतधरस्याद्यशुक्ल
 ध्यानद्वयप्रणिधानसामर्थ्यं नेतरस्येति प्रतिपत्त्यर्थं 'पूर्वविद्विशेषणमुपादीयते ।

चशब्द पूर्वध्यानसमुच्चयार्थं ।२। चशब्द क्रियते पूर्वस्य धर्म्यध्यानस्य समुच्चयार्थं ।
 शुक्ले चाद्ये पूर्वविदो भवत धर्म्यं चेति ।

१ "आज्ञापायविपारसस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसयतस्य" -तत्त्वार्थाधि० सू० ६।३७। २ 'यदि धर्म्य
 मप्रमत्तस्यैवेत्युच्येत' इति पाठो नास्ति ता०, सू०, अ०, द०, घ०, ज०, भा० । ३ स्वामिनो नि-
 सु०, द०, घ० ज० । ४ पूर्वविद्वि-सु द०, घ०, ज० ता० ।

विषयविधेकापरिज्ञानमिति चेत्, न, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः । १। स्यादेतत्-चशब्देन पूर्वस्य ध्यानस्य समुच्चये क्रियमाणे विषयविधेको न ज्ञायते इति; तन्न, किं कारणम् ? व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः । श्रेण्यारोहणात् प्राग् धर्म्यध्यानं श्रेण्योः शुक्लध्यानमिति व्याख्यास्यामः ।

आह-यद्याद्ये शुक्ले उपशान्तनिर्दग्धमोहयोर्नियमेन प्रतिज्ञायेते अवशिष्टे कस्य भवत इति ? अत्रोच्यते—

परे केवलिनः ॥ ३८ ॥

केवलिशब्दसामान्यनिर्देशान्तद्वतोरुभयोर्ग्रहणम् । १। केवलीत्ययं शब्दः सामान्यविषयः, ततोऽचिन्त्यविभूतिविशेषकेवलज्ञानसाम्राज्यमनुभवतोरुभयोः सयोग्ययोगिकेवलिनोर्ग्रहणम् । परे शुक्लध्याने तयोर्भवतो न छद्मस्थस्येति ।

आह-अन्धकारमुष्टयभिघातसादृश्यादमुं शुक्लध्यानाधिष्ठानप्रक्रियां प्रति न व्याप्रियामहे । १० कुतः ? तल्लक्षणविशेषनिर्देशानुपलभ्यात् । उच्यते-स्यादेतदेवं यद्यमूनि तस्य परस्परविशिष्टानि पर्यायान्तराणि न स्युः^३—

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥ ३९ ॥

वक्ष्यमाणलक्षणापेक्षया सर्वेषामन्वर्थत्वम् । १। वक्ष्यमाणलक्षणमपेक्ष्य सर्वेषामन्वर्थत्वमवसेयम् । यदिदमुपात्तचातुर्विध्यं शुक्लध्यानं तत्किमालम्बनमिति चेत् ? उच्यते—

त्र्येकयोगकाययोगाऽयोगानाम् ॥ ४० ॥

योगशब्दो व्याख्यातार्थः । १। अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थः “कायवाङ्मनस्कर्म्म योगः” [६१] इत्यत्र ।

यथासंख्यं चतुर्णामभिसम्बन्धः । १। चतुर्णां त्रियोगादीनामुक्तैश्चतुर्भिः शुक्लध्यानविकल्पैः सह यथासंख्यमभिसम्बन्धो भवति । त्रियोगस्य पृथक्त्ववितर्कम्, त्रिषु योगेष्वेकयोगस्यैकत्ववितर्कम्, काययोगस्य सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरतक्रियानिवर्तीति ।

तत्राद्यस्य विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥

पूर्वविदारभ्यत्वादेकाश्रयसिद्धिः । १। उभे अपि परिप्राप्तश्रुतज्ञाननिष्ठेनारभ्येते इत्येकाश्रये इत्युच्यते ।

सवितर्कवीचार इति द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः । १। वितर्कश्च वीचारश्च वितर्कवीचारौ सह वितर्कवीचाराभ्यां वर्तते सवितर्कवीचारः ।

पूर्वत्वमेकस्यैवेति चेत्, न; उक्तत्वात् । १। किमुक्तम् ? तत्समीपवर्तिनस्तद्व्यपदेश इति । द्विवचनसामर्थ्यादुभयोर्ग्रहणम् ।

तत्र यथासंख्यप्रसङ्गनिवृत्त्यर्थमिदमुच्यते—

१ कस्यां श्रेण्यां कतम ध्यानमिति-श्र० टि० । २ स्वलक्षणविशेष-ता० । स्वलक्षणप्रविशेषानुय-
श्र० । ३ तर्हि-श्र० टि० ।

अवीचार द्वितीयम् ॥ ४२ ॥

पूर्वयोर्यद् द्वितीय तदवीचार प्रत्येतव्यम्-अथात् आद्य सवितर्कं सवीचार च भवति, द्वितीय सवितर्कमवीचारमिति ।

अथ वितर्कवीचारयो क प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—

५

वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥

विशेषेण तर्कणमूहन वितर्कं श्रुतज्ञानमित्यर्थ ।

यदि श्रुतज्ञाने वितर्कशब्दो वतते, जायसे तद्दि पुनरपि प्रष्टव्य -अथ वीचार किंलक्षण इति ? अत्रोच्यते—

वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसक्रान्तिः ॥ ४४ ॥

१०

अर्थो ध्येय द्रव्य पर्यायो वा, व्यञ्जन वचनम्, योग कायवाङ्मनस्कर्म्मलक्षण, सक्रान्ति परिवर्तनम् । द्रव्य विहाय पर्यायमुपैति, पर्याय त्यक्त्वा द्रव्यमित्यर्थसक्रान्ति । एक श्रुतवचनमु पादाय वचनान्तरमालम्बते तदपि विहाया यदिति व्यञ्जनसक्रान्ति । काययोग त्यक्त्वा योगान्तर गृह्णाति योगान्तर च त्यक्त्वा काययोगमिति योगसक्रान्ति, एव परिवर्तन वीचार इत्युच्यते । तदेत्सामान्यविशेषनिर्दिष्टचतुर्विध शुद्ध धर्म्यं च पूर्वोदितगुप्त्यादिबहुप्रकारोपाय ससारविनिवृत्तये १५ मुनिर्ध्यातुमर्हति । तदारम्भे च परिकर्म भवति । यदोत्तमशरीरसहननतया परीपहबाधासहन शक्तिमन्तमात्मानमवगच्छति तदा ध्यानयोगपरिचयायोपक्रमते । कथमिति चेत् ?

उच्यते-पर्वतगुहाऋन्दरदरीद्रुमकोटरनदीपुलिनपितृवनजोर्णोधानशून्यागारादीनामन्यतम

स्मिन्नवकाशे व्यालमृगपशुपक्षिमनुष्याणामगोचरे तत्रत्यैरागन्तुभिश्च जन्तुभिः परिवर्जिते नात्युष्णे नातिशीते नातिवाते वार्षातपवर्जिते समतात् बाह्यात् करणविज्ञेपकारणविरहिते भूमितले

२० शुचावनुकूलस्पर्शे यथासुखमुपविष्टो बद्धपत्यङ्कासन समृजु प्रणिधाय शरीरयष्टिमस्तब्धा स्वाङ्के वामपाणितलस्योपरि दक्षिणपाणितलमुत्तल समुपादाय नात्युन्मीलघ्नातिनिमीलन् दन्तैर्दन्ताप्राणि

सदधान ईपदुन्नतमुख प्रगुणमध्योऽस्तब्धमूर्त्तिं प्रणिधानगम्भीरशिरोधर प्रसन्नवक्त्रवर्णे अनिमि पस्थिरसौम्यदृष्टि विनिहितनिद्रालस्यकामरागरत्यरतिशोकहास्यभयद्वेषविचिकित्स मन्दमन्दप्राणा

२५ पानप्रचार इत्येवमादिकृतपरिक्रमा साधु, नाभेरूर्ध्वं हृदये मस्तकेऽयत्र वा मनोवृत्तिं यथापरिचय प्रणिधाय मुमुक्षु प्रशान्तध्यान ध्यायेत् । तत्रैकाग्रमना उपशान्तरागद्वेषमोहो नैपुण्याग्निगृहीतरारी

रक्रियो म दोच्छ्वासनि श्वास सुनिश्चिताभिनिवेशे क्षमावान बाह्याभ्यन्तरान् द्रव्यपर्यायान् ध्यायन्ना हितवितर्कसामर्थ्य अर्थव्यञ्जने कायवचसी च पृथक्त्वेन सक्रामता मनसाऽपर्याप्तबालोत्साहवद

व्यवस्थितेनानिशितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरु छिन्दन्निव मोहप्रकृतीरुपशमयन् क्षपयन् पृथक्त्ववितर्क वीचारध्यानभागभवति । पुनर्ध्यायविशेषहानेयोर्गाद्योगात्तर व्यञ्जनाद्व्यञ्जनान्तरमर्थादर्थान्तर

३० माश्रयन् ध्यानविधूतमोहरजा ध्यानयोगान्निवर्तते इति । उक्त पृथक्त्ववितर्कवीचारम् ।

अनेनैव विधिना सतुलमूल मोहनीय निर्दिधित्तन्नन्तगुणाविशुद्ध योगविशेषमाश्रित्य बहुतराणा ज्ञानावरणसहायिभूतानां प्रकृतीना वध निरुन्धन् स्थिते हासक्षयौ च कुर्वन् श्रुतज्ञानो

पयोगवान्निवृत्तार्थव्यञ्जनयोगसक्रान्ति अविचलितमना क्षीणकपायो वैदूर्यमणिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनर्न निवर्तत इति ? उक्तमेकत्ववितर्कम् ।

एवमेकत्ववितर्कशुक्लध्यानवैश्वानरनिर्दग्धघातिकर्मन्धनः प्रज्वलितकेवलज्ञानगभस्तिमण्डलः
मेघपञ्जरनिरोधनिर्गत इव घर्मरश्मिर्वाभास्यमानो भगवांस्तीर्थकर इतरो वा केवली लोकेश्वराणा-
मभिगमनीयोऽर्चनीयश्चोत्कर्षेणायुःपूर्वकोटिं देशोनां विहरति । स यदा अन्तमुहूर्त्तशेषायुष्कः तत्तुल्य-
स्थितिवेद्यनामगोत्रश्च भवति तदा सर्ववाङ्मनसयोगं बादरकाययोगं च परिहाप्य सूक्ष्मकाययो- ५
गालम्बनः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानमास्कन्दितुमर्हति । यदा पुनरन्तर्मुहूर्त्तशेषायुष्कस्ततोऽधिकस्थि-
तिविशेषकर्मत्रयो भवति योगी तदा आत्मोपयोगातिशयस्य सामायिकसहायस्य विशिष्टकरणस्य
महासंवरस्य लघुकर्मपरिपाचनस्य शेषकर्म रेणुपरिशातनशक्तिरवाभाव्यात् दण्डकपाटप्रतरलोकपूर-
णानि स्वात्मप्रदेशविसर्पणतश्चतुर्भिः समयैः कृत्वा पुनरपि तावद्भिरेव समयैः समुपहृतप्रदेशविसरणः
समीकृतस्थितिविशेषकर्मचतुष्टयः पूर्वशरीरपरिमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति- १०
ध्यानं ध्यायति ।

तदस्तदनन्तरं समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिध्यानमारभते । समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकाय-
वाङ्मनोयोगसर्वप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वात् समुच्छिन्नक्रियानिवर्तित्युच्यते । तस्मिन् समुच्छि-
न्नक्रियानिवर्तिनि ध्याने सर्वबन्धास्रवनिरोधसर्वशेषकर्मशातनसामर्थ्योपपत्तेरयोगिनः केवलिनः
संपूर्णयथाख्यातचारित्रज्ञानदर्शनं सर्वसंसारदुःखजालपरिष्वङ्गोच्छेदजननं साद्धान्मोक्षकारणमुप- १५
जायते । स पुनरयोगिकेवली भगवांस्तदा ध्यानानलनिर्दग्धसर्वमलकलङ्कबन्धो निरस्तकिदृधातुपा-
षाणजात्यकनकवल्लब्धात्मा परिनिर्वाति । तदेतद् द्विविधं तपः अभिनवकर्मास्रवनिरोधहेतुत्वात् १५
संवरणकारणं प्राक्तनकर्मरजोविधूनननिमित्तत्वान्निर्जराहेतुरपि ।

अत्राह—उक्तं परीषहजयात्तपसश्च कर्मनिर्जरा भवतीति, तत्रेदं न ज्ञायते सर्वे सम्यग्दृष्टयः
समनिर्जराः आहोस्विदस्ति कश्चित्प्रतिविशेष इति ? अस्तीत्याह—

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त- २०
मोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥४५॥

प्रथमसम्यक्त्वादिप्रतिलम्भे अध्यवसायविशुद्धिप्रकर्षादसंख्येयगुणनिर्जरात्वं दशानाम् ।
मद्यपानाविष्टस्य मदैकदेशविगमादव्यक्तावगमशक्तिवत्, प्रकृष्टनिद्रस्य वा तदेकदेशक्षयादल्पस्मृति-
जन्मवत्, विषमोहितमूर्तेर्वा एकदेशविषप्रच्युतेश्चेतनाप्रतिलम्भवत्, पित्तादिविकारोपजात- २५
मूर्च्छस्य वा मोहैकदेशनिवृत्तेरव्यक्तचैतन्यवत् एकेन्द्रियेष्वनन्तकायादिषु अनन्तकालमुत्पद्योत्पद्य
परिभ्रमतः विशेषलब्ध्या द्वीन्द्रियादिजन्म यावत्पञ्चेन्द्रिय इति कदाचित्पुनः प्रतिनिवर्तते । तदेवं
बहुकृत्वो निवर्तनारोहणबहुशतसहस्रेषु कदाचित् पञ्चेन्द्रियत्वं नरकादिषु दीर्घकालमनुभूय घुणो-
त्कीर्णाक्षरसमानजातीयमानवेषु जन्मावाप्नुयात् । भ्रान्त्वा पुनरपि ततो दुर्लभानि देशकुलादीन्य-
वाप्य संक्षेपशस्य म्रदिम्ना विशुद्धव्यवसाय. प्रतिभाशक्तियुक्त भव्य. परिणामशुद्ध्या प्रक्षालितान्त- ३०
रात्माप्युपदेशासंभवात् सन्मार्गमलभमान. कुतीर्थप्रतिपादितमिथ्यादर्शनो भूत्वा पुनरपि संसार-
महाजनपदातिथिर्भवति । अभिहितक्रमेणैव भूयो ज्ञावावरणकर्मैकदेशप्रशमोपजातविशुद्धिरूप-
देशलब्धिसम्पन्नः अथवा मौनीन्द्रं दर्शनं कदाचिच्छृणुयात् प्रतिबन्धिनश्च कर्मणः न्यगभावात्
श्रद्धयात् कतकसम्पर्कोपजनितकलुषतोयप्रसादवत् असद्भूतार्थोपदेशमत्नीमसः मिथ्यात्वोप-
शमात् परिणतप्रसाद. श्रद्धानामिमुखोऽभिलाषाभिः मुख्यादसंख्येयगुणनिर्जरः अभूतपूर्वकरणात् ३५
प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखो रुचितजिनवचन उपशमसम्यग्दृष्टितामनुभवति । ततः सम्यक्त्वभावना-

१-बन्धनो श्र०, ता० । २-प्राणितप्र-मु०, ३०, य०, ज० । ३-तत्रार्थ-श्र० टि० ।

- मृतरसविवर्द्धितविशुद्धिं मिथ्यात्वविघातिवीर्याविर्भावे लुप्तमानग्रीहितुपकरणतदुल्लिखिवेकवत्, मिथ्यादर्शनकर्म मिथ्यात्वसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वविभागेन त्रिधा विभज्य सम्यक्त्व वेद्यमानसद्भूतपदार्थश्रद्धानफला वेदकसम्यग्दृष्टिर्भवति । तत् प्रशमसवेगादिमान् जिनेद्रभक्तिप्रवर्द्धित विपुलभावनाविशेषसभारो यत्र केवलिन सन्ति भगवन्तस्तत्र मोहं क्षपयितुमारभते, निष्ठापक
- ५ पुनश्चतसृषु गतिषु भवति । स निराकृतमिथ्यात्वं क्षायिकसम्यग्दृष्टिरित्याख्यायते । अथवा पूर्वोदिते एव शङ्कादिदोषविनिर्मुक्तं कुसमयैरक्षोभितमति उपलब्धसद्भावो मोहतिमिरपटलविप्रमुक्तदृष्टि जैनेन्द्रपूजाप्रवचनवात्सल्यसयमादिप्रशसादिपरतया क्षपितोपशमितदेशघातिकर्मासयमासयमप्राप्त्या श्रावकोऽपि स्यात् । पूर्वनिर्दिष्टं ततो विशुद्धिप्रकर्षात् पुनरपि सर्वगृहस्थसङ्गविप्रमुक्तो निर्मथतामनुभवन् धिरत इत्यभिलष्यते । एवमुत्तरोत्तरक्रमो वेदितव्योऽवर्थ । त एते
- १० दशाप्युपर्युपरि असख्येयगुणनिर्जरा वेदितव्या ।

- क्षपक इत्यसाधुरन्वाख्यानाभावादिति चेत्, न, चशब्देन मित्सहोपलब्धे । १। स्यान्म तम्-क्षपक इत्ययमसाधु । कुत ? अन्वाख्यानाभावादिति, तन्न, किं कारणम् ? चशब्देन मित्सहोपलब्धे । नै जै पै क्षय इत्यस्य कृतात्वस्य "णिचियुक्जिज्विजृष्टसुरजोमताश्च" [] इति चशब्देन मित्सहोपलब्धे । सत्या ह्रस्वत्वात् साधुर्भवति । प्रयुक्तानामन्वाख्यानात् प्रयोगदर्शनाच्च ।
- १५ आह-सम्यग्दर्शनसन्निधानेऽपि यद्यसख्येयगुणनिर्जरात्वात् परस्परतो न साम्यमेवा इन्त तर्हि श्रावकवदमी पूर्वसूत्रचोदिता न सर्वे विरतादयो गुणभेदात् निर्ग्रन्थतामर्हन्तीति ? उच्यते- नैतदेवम् । कुत ? यस्माद् गुणभेदादन्योन्यविशेषेऽपि नैगमादिनयव्यापारात् सर्वेऽपि भवन्ति-

पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥ ४६ ॥

- अपरिपूर्णव्रता उत्तरगुणहीना पुलाका । १। उत्तरगुणभावनापेतमनसो व्रतेष्वपि क्वचित्
- २० कदाचित् परिपूर्णातामपरिप्राप्तुवन्त अविशुद्धपुलोकसादृश्यात् पुलाकव्यपदेशमर्हन्ति ।
- अखण्डितव्रता शरीरसस्कारद्विसुखयशोविभूतिप्रवणा वकुशा । २। नैर्ग्रन्थ प्रस्थिता अखण्डितव्रता शरीरोपकरणविभूषानुवर्तिन श्रद्धियशस्कासा सातगौरवाश्रिता अविविक्तपरिधारा द्वेदशबलयुक्ता वकुशा । शबलपर्यायवाची वकुशशब्द ।
- कुशीला द्विविधा प्रतिसेवनाकपायोदयभेदात् । ३। कुशीला द्विविधा भवन्ति । कुत ?
- २५ प्रतिसेवनाकपायोदयभेदात् । अविविक्तपरिग्रहा परिपूर्णोभया कथञ्चिदुत्तरगुणविराधिन प्रतिसेवनाकुशीला । ग्रीष्मे जङ्घाप्रक्षालनादिसेवनाद्वशीकृतान्यकपायोदया सज्वलनमात्रतन्त्रत्वात् कपायकुशीला ।
- उदके दण्डराजिषत्सन्निरस्तकर्माणोऽन्तर्मुहूतकेवलज्ञानदर्शनप्रापिणो निर्ग्रन्था । ४। उदके दण्डराजिर्यथा आश्वेव विलयमुपयाति तथाऽनमिन्यक्तोदयकर्माण ऊर्ध्वं मुहूर्त्तादुद्भिद्यमान
- ३० केवलज्ञानदर्शनभाजो निर्ग्रन्था
- प्रक्षीणघातिकर्माण केवलिन स्नातका । ५। ज्ञानावरणादिघातिकर्मक्षयादाविर्भूतकेवलज्ञानाद्यतिशयविमूढतय सयोगिशैलेशिनो लब्धास्पदा केवलिन स्नातका । 'स्नातवेदसमाप्ती' [] इति स्वार्थिके के निष्पन्न शब्द । त एते पञ्चनिर्ग्रन्था । कश्चिदाह—

१ वदायुःकपेक्षया-अ० टि० । २ वेदकसम्यग्दृष्टि-अ० टि० । ३ लक्षणासुसारेण-अ० टि० । ४ पुलाक इत्यादि सूत्रे चि धातोरपरे पठितत्वात् हस्वाभाव तस्मात् क्षपक इति प्राप्नोति, क्षपक इति अपगतलक्षण इत्याह चोदक-अ० टि० । ५ तृणधान्यविशेष-अ० टि० । ६-सायानुव-सा०, अ० । ७ मस्तकप्रकाशन-मु० टि० । ८ कृतकृत्या इत्यथ प्रतिशकृन्त्यमास्पदमित्यभिधानात्-अ० टि० ।

प्रकृष्टाप्रकृष्टमध्यानां निर्ग्रन्थाभावश्चारित्रभेदाद् गृहस्थवत् ।६। यथा गृहस्थश्चारित्रभे-
दान्निर्ग्रन्थव्यपदेशभाग् न भवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्टाप्रकृष्टमध्यमचारित्रभेदान्निर्ग्रन्थत्वं
नोपपद्यते ।

न वा, दृष्टत्वात् ब्राह्मणशब्दवत् ।७। न वैप दोषः । कुतः ? दृष्टत्वात् ब्राह्मणशब्दवत् ।
यथा जाता चारित्राध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु ब्राह्मणशब्दोऽविशिष्टो वर्तते तथा निर्ग्रन्थशब्दोऽपि ५
इति । किञ्च,

संग्रहव्यवहारापेक्षत्वात् ।८। यद्यपि निश्चयनयापेक्षया गुणहीनेषु न प्रवर्तते तथापि
संग्रहव्यवहारनयविवक्षावशात् सकलविशेषसंग्रहो भवति । किञ्च,

दृष्टिरूपसामान्यात् ।९। सम्यग्दर्शनं निर्ग्रन्थरूपं च भूपावेशायुधविरहितं तत्सामान्ययो-
गात् सर्वेषु हि पुलाकादिषु निर्ग्रन्थशब्दो युक्तः । १०

भग्नव्रते वृत्तावतिप्रसङ्ग इति चेत् ; न, रूपाभावात् ।१०। यदि भग्नव्रतेऽपि निर्ग्रन्थ-
शब्दो वर्तते श्रावकेऽपि स्यादिति अतिप्रसङ्गः; नैप दोषः; कुतः ? रूपाभावात्, निर्ग्रन्थरूपा-
भावात् । निर्ग्रन्थरूपमत्र न. प्रमाणम् । न च श्रावके तदस्तीति नातिप्रसङ्गः ।

अन्यस्मिन् सरूपेऽतिप्रसङ्ग इति चेत्, न दृष्ट्यभावात् ।११। स्यादेतत्—यदि रूपं प्रमा-
णमन्यस्मिन्नपि सरूपे निर्ग्रन्थव्यपदेशः प्राप्नोतीति; तन्न, कि कारणम् ? दृष्ट्यभावात् । दृष्ट्या १५
सह यत्र रूपं तत्र निर्ग्रन्थव्यपदेशः न रूपमात्र इति । अथ किमर्थः पुलाकादिव्यपदेशः ?

गुणप्रकर्षवृत्तिविशेषख्यापनार्थः पुलाकाद्युपदेशः ।१२। चारित्रगुणस्योत्तरोत्तरप्रकर्षे वृत्ति-
विशेषख्यापनार्थः पुलाकाद्युपदेशः क्रियते ।

तेषां पुलाकादीनां भूयो विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपादस्थानविकल्पतः

साध्याः ॥ ४७ ॥

तसोऽलक्षणत्वादर्निर्देश इति चेत् ; न, अन्यतोऽपीति वचनात्सिद्धेः ।१। स्यादेतत्—तसो
नोत्पत्तेर्लक्षणमस्ति । ततो निर्देशो न युक्त इति, तन्न, कि कारणम् ? “अन्यतोऽपि” []
इति वचनात्सिद्धेः ।

भवंदादिर्योग इति चेत् ; न; अन्यत्रापि दर्शनात् ।२। स्यान्मतम्—भवदादियोगे “अन्यतो २५
ऽपि” [] इति लक्षणं व्याक्रियते, नान्यत्रेति तसो नोत्पत्तिरिति, तन्न, कि कारणम् ? अन्य-
त्रापि दर्शनात् । अन्यत्र तसः प्रयोगो दृश्यते—नार्थतो न शब्दतो नाभिधानत सुमध्यम इति ।

प्रतिसेवनेति षत्त्वाभावः क्रियान्तराभिसंबन्धात् ।३। यथा विगताः सेवका अस्माद् ग्रामा-
द्विसेवको ग्राम इति पत्वं न भवति तथा प्रतिगता सेवना प्रतिसेवनेति क्रियान्तराभिसंबन्धात्
षत्वं न भवति । ३०

पुलाकादयः संयमादिभिः साध्याः ।४। एते पुलाकादयः पञ्च निर्ग्रन्थविशेषाः संयमादिभिर-
ष्टाभिरनुयोगैः साध्या व्याख्येया इत्यर्थः । तद्यथा, कः कस्मिन् सयमे भवति ? पुलाकचक्रुशप्रतिसेव-
नाकुशीला द्वयोः सयमयो सामायिकच्छेदोपस्थापनयोर्भवन्ति । कपायकुशीला द्वयोः परिहारविशु-
द्धिसूक्ष्मसाम्पराययो पूर्वयोश्च । निर्ग्रन्थस्नातका एकस्मिन्नेव यथाख्यातसयमे ।

१-पे सति प्र-ता० । -पे प्र-श्र० । २ भाष्यदिन्य इति संभवद्विभक्त्यन्तेभ्यः तस् भवति-श्र० टि० ।

३ सम-मु०, द०, ज० ।

श्रुतम्—पुलाकवक्रुशप्रतिसेवनाकुशीला उत्कर्षेणाभिन्नाक्षरदशपूर्वधरा । कषायकुशीला निर्मन्थ्याश्चतुर्दशपूर्वधरा । जघ-येन पुलाकस्य श्रुतम् आचारवस्तु । वक्रुशकुशीलनिर्मन्थ्याना श्रुतम् अष्टौ प्रवचनमातर । स्नातका अपगतश्रुता केवलिन ।

प्रतिसेवना-पञ्चाना मूलगुणाना रात्रिमोजनवर्जनस्य च पराभियोगात् बलादन्यतम
 ५ प्रतिसेवमान पुलाको भवति । वक्रुशो द्विविध-उपकरणवक्रुश शरीरवक्रुशाश्चेति । तत्र उपक-
 रणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्त बहुविशेषयुक्तोपकरणकाङ्क्षी तत्सरकारप्रतीकारसेवी
 भिन्नरूपकरणवक्रुशो भवति । शरीरसस्कारसेवी शरीरवक्रुश । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविरा
 घयन् उत्तरगुणेषु काञ्चिद्विराधना प्रतिसेवते । कषायकुशीलनिर्मन्थ्यस्नातकाना प्रतिसेवना नास्ति ।
 तीर्थमिति सर्वेषा तीर्थकराणा तीर्थेषु भवति ।

१० लिङ्ग द्विविध द्रव्यलिङ्ग भावलिङ्ग च । भावलिङ्ग प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्मन्थलिङ्गिनो
 भवन्तीति । द्रव्यलिङ्ग प्रतीत्ये भाज्या ।

लेश्या—पुलाकस्योत्तरास्ति लो लेश्या भवन्ति । वक्रुशप्रतिसेवनाकुशीलयो पडपि । कषाय
 कुशीलस्य परिहारविशुद्धेश्चतस्र(श्च चतस्र)उत्तरा । सूक्ष्मसाम्परायस्य निर्मन्थस्नातकयोश्च शुद्धैव
 केवला भवति । अयोगशैले प्रतिपन्ना अलेश्या ।

१५ उपपाद-पुलाकस्य उत्कृष्ट उपपाद उत्कृष्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे, वक्रुशप्रतिसेवना
 कुशीलयो द्वाविंशतिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकल्पयो, कषायकुशीलनिर्मन्थयोस्त्रायस्त्रिंश
 त्सागरोपमस्थितिषु सर्वार्थसिद्धौ । सर्वेषामपि जघ-य सौघर्मकल्पे द्वे सागरोपमस्थितिषु ।
 स्नातकस्य निर्वाणमिति ।

स्थानम्-असख्येयानि, सयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वजघन्यानि
 २० लब्धिस्थानानि पुलाककषायकुशीलयो, तौ युगपदसख्येयानि स्थानानि गच्छत, तत पुलाको
 व्युच्छिद्यते । कषायकुशीलस्ततोऽसख्येयानीष्टस्थानानि गच्छति एकाकी । तत कषायकुशीलप्रति
 सेवनाकुशीलवक्रुशा युगपदसख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति, ततो वक्रुशो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्य
 सख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसख्येयानि गत्वा कषाय
 कुशीलो व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमकषायस्थानानि निर्मन्थ प्रतिपद्यते । सोऽप्यसख्येयानि
 २५ स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमेक स्थान गत्वा निर्मन्थस्नातको निर्वाणं प्राप्नोतीत्येतेषा
 संयमस्तब्धिरनन्तरगुणा भवतीति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ दशमोऽध्यायः

आह—आस्रवदोषानवलित्व परिस्पन्दवतोऽपि कुशलस्य कर्मागमद्वारसंवरणादित्युपपा-
दितः संवरपदार्थः, तदनन्तरनिर्देशाभाविनी निर्जराऽभिधीयतामिति ? अत्र ब्रूमः—नासाविह पुनर्व-
क्तव्या । कुतः ? तपोऽनुभवसंबन्धेन यस्मात्पुरैव व्याख्याता । यथानामोपभुक्तविचित्रफलकर्म-
निवृत्तिर्निर्जरा । तत्रानवसरप्राप्तेति चेत् ; न; अर्थवशाच्छास्त्रगरीयस्त्वपरिहारार्थत्वाच्च । संवरान- ५
न्तरनिर्देशार्हेति चेत्, तथैवाभिहिता “तपसा निर्जरा च” [१।३] इति । अत एव गुप्रथाद्यवसानम्,
इतरथा हि उभयहेतुत्वविपर्ययेण यत्र कचनाभिधानं स्यात् ।

आह—प्रकल्पिता निर्जरा, मोक्षोऽभिधातव्यः । स चानुपसम्प्राप्तकेवलज्ञानावस्थस्य नोपपद्यते
इति अतः केवलज्ञानमेव तावद्यथा भवति तथोपदेष्टव्यमिति ? उच्यते; नैतदपि भूयो निर्देशार्हं
वेदितव्यम् । कुतः ? यस्माद्ध्यानप्रकरणे व्याख्यातम्— १०

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयान्च केवलम् ॥ १ ॥ इति ।

अथवा, “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” [१।१] इत्युपक्षिप्य लक्षणोत्पत्तिविषयनि-
बन्धनादिभिर्विशेषैर्दर्शनचारित्रे समर्थिते, ज्ञानं च प्रमाणस्वभावं पञ्चविधमभ्युपेत्य तत्र चतुष्टयस्य
लक्षणोत्पत्तिहेतुविषयनिबन्धाः प्रक्रान्ताः, अतः परमिदं वक्तव्यम्—एवमुत्पद्यते केवलमिति ? अत्र
ब्रूमः—न वक्तव्यं पुनः, यस्मात् पुरस्तदेव व्याख्यातम्, संवरनिरुपादानीकृतसन्ततिचारित्रध्यानाग्नि- १५
प्रवलितेन्धनमोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयान्च केवलम् । किम् ? उत्पद्यत इत्युपदिष्ट-
मिति वाक्यशेषः ।

वृत्तिप्रसङ्गो लघ्वर्थमिति चेत्, न, क्रमेण क्षयज्ञापनार्थत्वात् । १। स्यान्मतम्—इह वृत्त्या
निर्देशः कर्तव्यः मोहज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयान्केवलमिति । किमर्थः ? लघ्वर्थमिति, तन्न, कि
कारणम् ? क्रमेण क्षयज्ञापनार्थत्वात् । प्रागेव मोहक्षयमुपनीयान्तर्मुहूर्त क्षीणकषायव्यदेशमवाप्य २०
ततो युगपद् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायानां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति ।

तत्क्षयहेतुः केवलोत्पत्तिरिति हेतुलक्षणविभक्तिर्निर्देशः । २। तत्क्षयः केवलज्ञानोत्पत्ते-
र्हेतुरिति कृत्वा तदभिसंबन्धावद्योतिक्रया हेतुलक्षणया विभक्त्या निर्देशः क्रियते ।

तत्क्षयः प्रणिधानविशेषात् । ३। तेषां मोहादीनां क्षयो भवति । कुतः ? प्रणिधानविशे- २५
षात्, परिणामविशेषादिति यावत् । तद्यथा—पूर्वाहितेन विधिना परमतपोविशेषैः प्रशस्ताध्यवसाय-
प्रकर्षात् विशुद्धयतः शुभाभिमताः प्रकृतयः स्फीतीभवन्ति, अप्रशस्ताश्च तनूभूय विलीयन्ते ।
तत्र कश्चिद्वेदकसम्यग्दृष्टिरप्रमत्तगुणस्थाने सप्तप्रकृत्युपशमात् श्रेण्यारोहणाभिमुखश्चारित्रमोहमुपशम-
यितुमारभते । अपरः असंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतगुणस्थानेषु कस्मिंश्चित्

१ तपःसंबन्धेन अनुभवसंबन्धेन चेत्यर्थः । अनुभवसंबन्धेन—श्र० टि० । २ तपसा निर्जरा चेत्यत्र
विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरेत्यत्र च व्याख्याता—श्र० टि० । ३ तत्रानुभवः सप्राप्त इति मु०,
द०, व० । तत्रा अनुभवं संप्राप्त इति—ज० । ४ प्रयोजन—श्र० टि० । ५ यत् एव संवरानन्तर निर्देशार्हत्वं
तस्मादेव गुप्त्यादिसूत्रावसाने व्याख्याता सगुप्तिसमितिधर्मनिप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः तपसा निर्जरा चेति
वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिरिति सूत्रव्याख्यानावसरे द्रष्टव्यम्—श्र० टि० । ६ ध्यानप्रकरणे—श्र० टि० ।
७ ‘सम्यग्दृष्टिश्चावक’ इत्यादिसूत्रस्य व्याख्यानावसरे दुर्लभपरम्परविधानेन—श्र० टि० । ८ अनुभागेन—श्र०
टि० । ९ पुसः—श्र० टि० । १० गुणस्थाने—श्र० टि० ।

श्रुतम्-पुलाकवकुशप्रतिसेवनाकुशीला उत्कर्षेणामिभ्रात्तरदशपूर्वधरा । कपायकुशीला निर्मन्थाश्चतुर्दशपूर्वधरा । जघ-येन पुलाकस्य श्रुतम् आचारवस्तु । वकुशकुशीलनिर्मन्थाना श्रुतम् अष्टौ प्रवचनमातर । स्नातका अपगतश्रुता केवलिन ।

प्रतिसेवना-पञ्चाना मूलगुणाना रात्रिमोजनवर्जनस्य च पराभियोगात् बलादन्यतम
५ प्रतिसेवमान पुलाको भवति । वकुशो द्विविध-उपकरणवकुश शरीरवकुशाच्चेति । तत्र उपक-
रणाभिष्वक्तचित्तो धिविधविचित्रपरिग्रहयुक्त बहुविशेषयुक्तोपकरणकाङ्क्षी तत्सस्कारप्रतीकारसेवी
भिन्नरूपकरणवकुशो भवति । शरीरसस्कारसेवी शरीरवकुश । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविरा
धयन् उत्तरगुणेपु काञ्चिद्विराधना प्रतिसेवते । कपायकुशीलनिर्मन्थस्नातकाना प्रतिसेवना नास्ति ।
तीर्थमिति सर्वेषा तीर्थकराणा तीर्थेषु भवन्ति ।

१० लिङ्ग द्विविध द्रव्यलिङ्ग भावलिङ्ग च । भावलिङ्ग प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्मन्थलिङ्गिनो
भवन्तीति । द्रव्यलिङ्ग प्रतीत्य भाज्या ।

लेश्या -पुलाकस्योत्तरास्तिस्त्रो लेश्या भवन्ति । वकुशप्रतिसेवनाकुशीलयो पदपि । कपाय
कुशीलस्य परिहारविशुद्धेश्चतस्र(श्च चतस्र)उत्तरा । सूक्ष्मसाम्प्रायस्य निर्मन्थस्नातकयोश्च शुद्धैव
केवला भवति । अयोगशैले प्रतिपन्ना अलेश्या ।

१५ उपपाद-पुलाकस्य उत्कृष्ट उपपाद उत्कृष्टस्थितिपु देवेषु सहस्रारे, वकुशप्रतिसेवना
कुशीलयो द्वाविंशतिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकल्पयो, कपायकुशीलनिर्मन्थयोस्त्रायस्त्रिंश
त्सागरोपमस्थितिपु सर्वार्थसिद्धौ । सर्वेषामपि जघ-य सौधर्मकल्पे द्वे सागरोपमस्थितिपु ।
स्नातकस्य निर्वाणमिति ।

स्थानम्-असख्येयानि, संयमस्थानानि कपायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वजघन्यानि
२० लब्धिस्थानानि पुलाककपायकुशीलयो, तौ युगपदसख्येयानि स्थानानि गच्छत, तत पुलाको
व्युच्छिद्यते । कपायकुशीलस्ततोऽसख्येयानीष्टस्थानानि गच्छति एकाकी । तत कपायकुशीलप्रति
सेवनाकुशीलवकुशा युगपदसख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति, ततो वकुशो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्य
सख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसख्येयानि गत्वा कपाय
कुशीलो व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमकपायस्थानानि निर्मन्थ प्रतिपद्यते । सोऽप्यसख्येयानि
२५ स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमेक स्थान गत्वा निर्मन्थस्नातको निर्वाण प्राप्नोतीत्येतेषा
सयमलब्धिरनन्तगुणा भवतीति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानलङ्कारे नवमोऽध्याय ॥ ६ ॥

अथ दशमोऽध्यायः

आह—आस्रवदोषानवलिप्तत्वं परिस्पन्दवतोऽपि कुशलस्य कर्मागमद्वारसंवरणादित्युपपा-
दितः संवरणपदार्थः, तदनन्तरनिर्देशभाविनी निर्जराऽभिधीयतामिति ? अत्र ब्रूमः—नासाविह पुनर्व-
क्तव्या । कुतः ? तपोऽनुभवसंबन्धेन यस्मात्पुरैव व्याख्याता । यथानामोपभुक्तविचित्रफलकर्म-
निवृत्तिर्निर्जरा । तत्रानवसरप्राप्तेति चेत् ; न; अर्थवशाच्छास्त्रगरीयस्त्वपरिहारार्थत्वाच्च । 'संवरान- ५
न्तरनिर्देशार्हेति चेत् ; तथैवाभिहिता “तपसा निर्जरा च” [१।३] इति । अत एव गुप्रथाद्यवसानम्,
इतरथा हि उभयहेतुत्वविपर्ययेण यत्र कचनाभिधानं स्यात् ।

आह—प्रकलप्ता निर्जरा, मोक्षोऽभिधातव्यः । स चानुपसम्प्राप्तकेवलज्ञानावस्थस्य नोपपद्यते
इति अतः केवलज्ञानमेव तावद्यथा भवति तथोपदेष्टव्यमिति ? उच्यते; नैतदपि भूयो निर्देशार्हं
वेदितव्यम् । कुतः ? यस्माद्ध्यानप्रकरणे व्याख्यातम्— १०

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥ १ ॥ इति ।

अथवा, “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” [१।१] इत्युपक्षिप्य लक्षणोत्पत्तिविषयनि-
बन्धनादिभिर्विशेषैर्दर्शनचारित्रे समर्थिते, ज्ञानं च प्रमाणस्वभावं पञ्चविधमभ्युपेत्य तत्र चतुष्टयस्य
लक्षणोत्पत्तिहेतुविषयनिबन्धाः प्रक्रान्ताः, अतः परमिदं वक्तव्यम्—एवमुत्पद्यते केवलमिति ? अत्र
ब्रूमः—न वक्तव्यं पुनः, यस्मात् पुरस्तदेव व्याख्यातम्, संवरनिरुपादानीकृतसन्ततिचारित्रध्यानाभि- १५
प्रवृत्तिलिन्धनमोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् । किम् ? उत्पद्यत इत्युपदिष्ट-
मिति वाक्यशेषः ।

वृत्तिप्रसङ्गो लब्धव्यमिति चेत् ; न, क्रमेण क्षयज्ञापनार्थत्वात् । १। स्यान्मतम्—इह वृत्त्या
निर्देशः कर्तव्यः मोहज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात्केवलमिति । किमर्थः ? लब्धव्यमिति; तन्न; कि
कारणम् ? क्रमेण क्षयज्ञापनार्थत्वात् । प्रागेव मोहक्षयमुपनीयान्तमुहूर्तं क्षीणकषायव्यदेशमवाप्य २०
ततो युगपद् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति ।

तत्क्षयहेतुः केवलोत्पत्तिरिति हेतुलक्षणविभक्तिर्निर्देशः । २। तत्क्षयः केवलज्ञानोत्पत्ते-
र्हेतुरिति कृत्वा तदभिसंबन्धावद्योतिकया हेतुलक्षणया विभक्त्या निर्देशः क्रियते ।

तत्क्षयः प्रणिधानविशेषात् । ३। तेषां मोहादीनां क्षयो भवति । कुतः ? प्रणिधानविशे-
षात्, परिणामविशेषादिति यावत् । तद्यथा—पूर्वाहितेन विधिना परमतपोविशेषैः प्रशस्ताध्यवसाय- २५
प्रकर्षात् विशुद्धयतः शुभाभिमतः प्रकृतयः स्फीतीभवन्ति, अप्रशस्ताश्च तनूभूय विलीयन्ते ।
तत्र कश्चिद्देवकसम्यग्दृष्टिप्रमत्तगुणस्थाने सप्तप्रकृत्युपशमात् श्रेण्यारोहणाभिमुखश्चारित्रमोहमुपशम-
यितुमारभते । अपर. असंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतगुणस्थानेषु 'कस्मिंश्चित्

१ तपःसम्बन्धेन अनुभवसम्बन्धेन चेत्यर्थः । अनुभवसम्बन्धेन—श्र० टि० । २ तपसा निर्जरा चेत्यत्र
विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरैत्यत्र च व्याख्याता—श्र० टि० । ३ तत्रानुभवः संप्राप्त इति सु०,
द०, व० । तत्रा अनुभवः संप्राप्त इति—ज० । ४ प्रयोजन—श्र० टि० । ५ यत एव सवगनन्तः निर्देशार्हं
तस्मादेव गुण्यादिसूत्रावसाने व्याख्याता सगुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षापरीपहजयचारित्र्यं. तपसा निर्जरा चेति
वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसक्रान्तिरिति सूत्रव्याख्यानावसरे द्रष्टव्यम्—श्र० टि० । ६ ध्यानप्रकरणे—श्र० टि० ।
७ 'सम्यग्दृष्टिप्रावक' इत्यादिसूत्रस्य व्याख्यानावसरे दुर्लभपरम्परविधानेन—श्र० टि० । ८ अनुभागेन—श्र०
टि० । ९ पुस—श्र० टि० । १० गुणस्थाने—श्र० टि० ।

- सप्तकर्मप्रकृती क्षयमुपनीय क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा चारित्रमोहमुपशमयितुमुपक्रमते । ततोऽथाप्रवृत्तकरणमपूर्वकरणमनिवृत्तिकरण च कृत्वा उपशमकश्रेणिमारुह्यापूर्वकरणोपशमकगुणस्थानव्यपदेशमनुभूय तत्राभिनवशुभाभिसन्धितनूकृतपापकर्मप्रकृतिरिथित्यनुभाग विवर्द्धितशुभकर्मानुभव अनिवृत्तिवादरसाम्परायोपशमकगुणस्थानमधिरुह्य नपुसकवेदस्त्रीवेदनोकपायपट्कपुवेदाप्रत्याख्या
- ५ नक्रोधद्वयमायाद्वयलोभद्वयक्रोधमानसज्वलनसन्निका प्रकृती क्रमेणोपशमय्य तत सूक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये मायासज्वलनमुपशम नीत्वा लोभसज्वलन तनूकृत्य सूक्ष्मसाम्परायोपशमकाख्यामास्कन्ध तत उपशान्तकपायप्रथमसमये लोभसज्वलने चोपशम गते सर्वमोहप्रकृत्युपशमात् उपशान्तकपायव्यपदेशभागभवति । आयुष क्षयात् म्रियते । अथवा पुनरपि कपायानुदीरयन् प्रतिनिवर्त्तते । स एव वाऽयो वा विशुद्धाध्यवसायानुपगतोत्साह पूर्ववत् क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा
- १० कर्मविशुद्ध्या महत्या विशुद्धयन् क्षपकश्रेणीमनुप्रपद्य तैरेव करणैस्त्रिभिः पूर्ववदपूर्वकरणक्षपकतामारिलप्य तत ऊर्ध्वं कपायाष्टक नष्ट कृत्वा नपुसकवेद नाशमापाद्य स्त्रीवेदमुन्मूल्य नोकपायपट्कपुवेदे प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पुवेद क्रोधसज्वलने क्रोधसज्वलन मानसज्वलने मानसज्वलन मायासज्वलने मायासज्वलन च लोभसज्वलने क्रमेण क्रमेण वादरकृष्टिभिर्भागोत्त विलयमुपनीय अनिवृत्तिवादरसाम्परायक्षपकभावमथाप्य लोभसज्वलन तनूकृत्य सूक्ष्मसाम्परायक्षपकमनुभूय
- १५ निरवशेष मोहनीय निर्मूलकाप कपित्वा क्षीणकपायतामधिरुह्य अवतारितमोहनीयभार उपान्तिमेसमये निद्राप्रचले प्रलयमुपनीय पञ्चाना ज्ञानावरणाना चतुर्णां दर्शनावरणाना पञ्चानामन्तरायाणां चान्तमन्ते समुपगम्य तदनन्तर ज्ञानदर्शनस्वभाव केवलपर्यायमप्रतर्क्यधिभूतिविशेष निःसपन्नमथाप्य निरुपलोप कमलमिवामल साक्षात्त्रिकालसर्वद्रव्यपर्यायस्वभावज्ञ सर्वत्राप्रतिहृतदर्शन अवाप्तनिरवशेषपुरुषार्थ जलधरनिरोधकालातीतस्वकिरणकलापसौम्यदर्शनस्तारकाधिप
- २० तिरिव ज्वलितमूर्ति केवली भवति ।

आह—व्याख्यात प्रतिव घविनिर्मुक्तसम्यक्त्वदर्शनान तवीर्यसमन्वित केवलम्, तदात्मलाभश्च सकलकर्मोच्छेदहेतुरभ्युपगत^१ । अथ किलक्षणं कस्माच्च हेतोर्मोक्षो भवतीत्युभयमभिधीयतामिति ? अत्रोच्यते—तस्य खलु भगवत केवलपर्यायलब्धात्मलाभस्य विग्रहवत् स्वप्रभावाजितानन्तैश्वर्यभाज पूर्वं दग्धकर्मचतुष्टयस्याऽप्रच्युतवेद्यनामगोत्रायुषश्च—

२५ बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥

मिथ्यादर्शनादिहेत्वभावादभिनवकर्मादानाभाव ॥१॥ मिथ्यादर्शनादीना पूर्वोक्ताना कर्मास्त्वहेतूना निरोधे^२ कारणाभावात् कार्याभाव इत्यभिनवकर्मादानाभाव ।

पूर्वोदितनिर्जराहेतुसन्निधाने चार्जितकर्मनिरास ॥२॥ पूर्वोदिताना निर्जराहेतूना सन्निधानेऽर्जितस्य च कर्मणो निरासो भवति । ताभ्या बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यामिति हेतुलक्षणविभक्तिनिर्देश, ततो भवस्थितिहेतुसमीकृतशेषकर्मावस्थस्य युगपदात्यन्तिक^३ प्रत्येतव्य^४ कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ।

१ वेदकसम्यग्दृष्टि उपशमकश्रेण्यनारोहको वा क्षपकश्रेण्यारूढ इत्यर्थ—अ० टि० । २ अभिमुखो भूत्वा—अ० टि० । ३ पुवेदरूपेण कृत्वेत्यर्थ—अ० टि० । ४ स्थूलकपण—अ० टि० । ५ चान्तसमये स—सु०, द०, ब०, ज०, ता०, अ । ६ अङ्गीकृत—अ० टि० । ७ मोक्ष—अ० टि० । ८ 'कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष' इति भास्ति—ता०, अ०, मू० ज०, ब०, द०, मा० १, २ । केवलं मुद्रितप्रतावेव विद्यते । ९ विरोधिका—म०, द०, ब०, ज० । १० ता०, अ०, मू०, ज०, द० प्रतिपु अस्य पृथक् स्थवेनोक्तेषु ।

आद्यभावादन्ताभाव इति चेत्, न, दृष्टत्वादन्त्यबीजवत् ।३। स्यान्मतम्-कर्मबन्ध-
सन्तानस्याद्यभावादन्तेनायस्य न भवितव्यम्, दृष्टविपरीतकल्पनायां प्रमाणाभावादिति; तन्न; कि
कारणम् ? दृष्टत्वादन्त्यबीजवत् । यथा बीजाङ्कुरसन्तानेऽनादौ प्रवर्तमाने अन्त्यबीजमग्निनो-
पहताङ्कुरशक्तिसमित्यन्तोऽस्य दृष्टस्तथा मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययसाम्परायिकसन्ततावनादौ ध्यानानल-
निर्दग्धे कर्मबीजे भवाङ्कुरोत्पादाभावान्मोक्ष इति दृष्टमिदमपह्नोतुमशक्यम् । उक्तं च—

“दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥” [इति ।

कृत्स्नस्य कर्मत्वेन क्षयः कर्मक्षयः, सतो द्रव्यस्य द्रव्यत्वेन विनाशो नास्ति । कथं तर्हि ?
पर्यायेण, तस्योत्पत्तिमत्त्वाद्धिनाशेन भवितव्यम्, तन्मुखेन द्रव्यमपि व्ययमुपयातीति व्यपदि-
श्यते । ततः पुद्गलद्रव्यस्य कारणवशात् कर्मत्वपर्यायमापन्नस्य तत्प्रत्यनीकहेतुसन्निधाने तत्पर्याय- १०
निवृत्तौ तस्य क्षयः इत्युपदेशो भवतीति युक्तमेतत्-कृत्स्नकर्मक्षय इति ।

भावसाधनो मोक्षशब्दो द्विविषयो विप्रयोगक्रियामात्रगतेः ।४। मोक्ष असने इत्यस्य
मोक्षणं मोक्ष इति भावसाधनः शब्दो द्विविषयः मोक्तव्यमोचकापेक्षत्वात् । कुतः ? विप्रयोगक्रिया-
मात्रगतेः । कृत्स्नशब्देन कर्माष्टविध सद्बन्धोदयोदीरणचतुर्विधव्यवस्थं परिगृहीतम् । तत्र बन्धो-
दयोदीरणानां क्षयविभागो गुणस्थानभेदेन निर्दिष्टः । सत्कर्मोच्छेदस्तु न प्रतिपादितः, स वित्रियते— १५

कर्माभावो द्विविधः-यत्नसाध्योऽयत्नसाध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्य नरकतिर्यग्देवायुषाम-
भावोऽयत्नसाध्यः असत्त्वात् । यत्नसाध्य इत ऊर्ध्वमुच्यते-असंयतसम्यग्दृष्ट्यादिषु चतुर्षु गुण-
स्थानेषु कस्मिंश्चिदनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वसम्यङ्मिथ्यात्वसम्यक्त्वाख्यप्रकृतिसप्त-
कविषत्तखनं शुभाध्यवसायनिशितपरशुपातेन निर्मूलं निच्छिद्यते । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- २०
स्थानगृद्धिनरकगतितिर्यग्गत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिनरकगतितिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्यात्पद्योत -
स्थावरसूक्ष्मसाधारणसंज्ञकानां षोडशानां कर्मप्रकृति पृतनासेनान्या युगपदनिवृत्तिबादयसाम्प-
रायःस्वेन समाधिचक्रेण विजयमवाप्नोति । ततः परं कपायाष्टकं नष्टं करोति स एव युगपत् ।
नपुंसकवेदः स्त्रीवेदश्च क्रमेण तत्रैव क्षयमुपयाति, नोकषायषट्कं चैकेनैव प्रहारेण निपातयति ।
ततः पुंवेदसंज्वलनक्रोधमानमायाः क्रमेण तत्रैवात्यन्तिकं ध्वंसनमास्कन्दन्ति । लोभसंज्वलनः २५
सूक्ष्मसाम्परायान्ते यात्यन्तम् । निद्राप्रचले क्षीणकपायवीतरागद्वेषस्थस्योपान्तिमे समये
प्रलयमुपब्रजतः । पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणां च तस्यै-
वान्तसमये प्रक्षयो भवति । अन्यतरवेदनीयदेवगत्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकर्मणशरीर-
संस्थानपडौदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराङ्गोपाङ्गषट्संहननपञ्चप्रशस्तवर्णपञ्चाऽप्रशस्तवर्णगन्धद्वय -
पञ्चप्रशस्तरसपञ्चाऽप्रशस्तरसस्पर्शाष्टकदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासप्रशस्त-
विहायोगत्यपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभदुर्भगसुस्वरदुस्वरानादेयायशस्कीर्तिनिर्माणना- ३०
मनीचैर्गोत्राख्या द्वासप्ततिप्रकृतयः अयोगिकैवलिन उपान्त्यसमये विनाशमुपयान्ति । अन्यतरवेद-
नीयमनुष्यायुर्मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजातिमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यत्रसवादपर्याप्तकसुभगादेयश -

१ अन्तं नास्तीत्यर्थं-श्र० टि० । २ यथा अनादीनामपि धर्मादिद्रव्याणामाग्रन्तरूपनाया
प्रमाणत्वाभावस्तथा अनाद्यनिधनतया अदृष्टस्य कर्मबन्ध -श्र० टि० । ३ तुलना-त० भा० का० १०।०।१८ ।
४ कृत्स्नस्य कर्मणो विप्रमोक्षो मोक्ष इत्युक्तं तर्हि नैवासतो जन्म सतो न नाग एति या प्रतिज्ञा सा हीयत
इत्याशङ्कयामाह-श्र० टि० । ५ सतो द्रव्यत्वेन-ता० । ६ मिथ्यादर्शनादि-श्र० टि० । ७ कर्मपर्याय-श्र०
टि० । ८-२ बन्धनपञ्चमवातसन्धा-मु०, द०, २० ।

स्कीर्त्तितीर्थकरनामोच्चैर्गोत्रसङ्घिकाना त्रयोदशाना प्रकृतीनामयोगिकेयत्तिनश्चरमसमये व्युच्छेदो भवति ।

आह-किमासा पौद्गलिकीनामेव द्रव्यकर्मप्रकृतीना निरासान्मोक्षोऽवसीयत उत भावकर्म णोऽपीति ? अत्रोच्यते—

५

औपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥ ३ ॥

किम् ? मोक्ष इत्यनुवर्तते ।

भव्यत्वग्रहणमन्यपारिणामिकाऽनिवृत्त्यर्थम् । १। अन्येषा जीवत्वादीना पारिणामिकाना मोक्षावस्थायामनिवृत्तिहापनार्थं भव्यत्वग्रहणं क्रियते । तेन पारिणामिकेषु भव्यत्वस्य औपशमिकादीना च भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्यवगम्यते । ननु च द्रव्यनिरासेऽभिहिते तन्निमित्ताना भावाना निवृत्तिरथादवगम्यत इति नार्थोऽनेन योगेन ? नैव दोषः, नायमेकान्त-
१० 'निमित्तापाये 'नैमित्तिकाना निवृत्ति' इति । अपि च, अर्थादवगमेऽपि सिद्धे साक्षात्प्रतिपत्त्यर्थं मिदमुच्यते-विस्पष्टार्थं वक्ष्यमाणसूत्रनिर्देशार्थम् ।

आह-यद्यपवर्गो भावोपरते प्रतिज्ञायते, ननु औपशमिकादिभावनिवृत्तिवत् सर्वज्ञाधिक-
निवृत्तौ अव्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोतीति; स्यादेतदेव यदि विशेषो नोच्येत, अस्ति तु विशेष इति
१५ अपवादविधानार्थमिदमुच्यते—

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

अ यत्रशब्दो वजनार्थं । १। अन्यत्रशब्दोऽयं वर्जनार्थो द्रष्टव्यः, तन्निमित्तं सिद्धत्वेभ्य इति विभक्तिनिर्देशः, यथा—“अन्यत्र द्रोणभीष्माभ्यां सर्वे धोढा पराङ्मुखा ” [] इति ।

अन्यशब्दप्रयोगे तद्विज्ञानमिति चेत् न; स्वार्थिकत्वात् । २। स्यान्मतम्-अन्यशब्दप्रयोगे
२० का विभक्तिर्विज्ञायते यथाऽन्यो देवदत्तादिति, अन्यत्र शब्दोऽयं तस्मान्निर्देशो नोपपद्यते इति, तन्न, किं कारणम् ? स्वार्थिकत्वात् । स्वार्थिकोऽयं च, केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्योऽन्यस्मिन्नयं विधिरिति ।

अनन्तवीर्यादिनिप्रवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत् ; न; अत्रैवान्तर्भावात् । ३। स्यादेतत्-सम्यक्त्वा-
दीना चतुर्णां ज्ञायिकाणां समूहादितरेषा निवृत्तिरनन्तवीर्यादीना प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ?
२५ अत्रैवान्तर्भावात् । ज्ञानदर्शनाधिनाभाविनो ह्यनन्तवीर्यादयं अत्रैवान्तर्भवन्ति । अनन्तसामर्थ्य-
हीनस्यानन्तावबोधवृत्त्यभावात्, ज्ञानमयत्वाच्च सुखस्येति ।

यद्यस्याव्यवस्था अश्वादिषदिति चेत् ; न; मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदे कार्यकारणनिवृत्ते । ४।
स्यादेतत्-यथा अश्वादीनामेकस्मिन् बन्ध उच्छिन्नेऽपि पुनर्बन्धान्तरसमवादव्यवस्था तथा जीव-
स्यापि कस्मिंश्चिद् यद्येऽपगतेऽपि बन्धान्तरप्रसङ्ग इति; तन्न, किं कारणम् ? मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदे
३० कार्यकारणनिवृत्ते । पुनर्बन्धइत्वभावाद्बन्धाभावः ।

१ द्रव्यकर्मभावकर्म-ध० टि० । २ द्रव्य-ध० टि० । ३ भावः । चक्रभ्रमणनिमित्तदण्डापाये न चक्रभ्रमणभावः, कुशलाक्षरुषीचराद्यभावे वा न यदाभावः । अपि तर्हि भाव एव-ध० टि० । ४ पत्रनी विभक्तिरित्ययं ।

पुनर्वन्धप्रसङ्गो जानतः पश्यतश्च कारुण्यादिति चेत् ; न; सर्वास्रवपरिज्ञयात् । १।
स्यादेतत्—व्यसनार्णवे निमग्नं जगदशेषं जानतः पश्यतश्च कारुण्यमुत्पद्यते ततश्च वन्ध इति;
तन्न; किं कारणम् ? सर्वास्रवपरिज्ञयात् । भक्तिन्नेहकृपास्पृहादीनां रागविकल्पत्वाद्धीतरागे न
ते सन्तीति ।

अकस्मादिति चेत् , अनिर्मोक्षप्रसङ्गः । ६। यदि कारणमन्तरेणैव मुक्तस्य वन्धः कलयते ५
ननु अनिर्मोक्षः स्यात् । मुक्तिप्राप्त्यनन्तरमेव वन्धोपपत्तेः ।

स्थानवत्त्वात्पात इति चेत् , न, अनास्रवत्त्वात् । ७। स्यादेतत्—स्थानवत्त्वात् मुक्तस्य पातः
प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अनास्रवत्त्वात् । आस्रववतो हि यानपात्रस्याधःपतनं दृश्यते,
न चास्रवो मुक्तस्यास्ति ।

गौरवाभावाच्च । ८। गौरववतो हि तालफलस्य तत्प्रतिबद्धवृन्तसंयोगाभावे पतनं दृष्टं नागौ- १०
रवस्याकाशप्रदेशस्य, न च गौरवमस्ति मुक्तस्येति पाताभावः । यस्य हि स्थानवत्त्वं पातकारणं तस्य
सर्वेषां पदार्थानां पातः स्यात् स्थानवत्त्वाविशेषात् ।

परस्परोपरोध इति चेत् ; न, अवगाहनशक्तियोगात् । ९। स्यान्मतम्—अल्पः सिद्धावगाह्य
आकाशप्रदेश आधारः, आधेयाः सिद्धा अनन्ताः, ततः परस्परोपरोध इति, तन्न, किं कारणम् ?
अवगाहनशक्तियोगात् । मूर्त्तिमत्त्वपि नामानेकमणिप्रदीपप्रकाशेषु अल्पेऽयवकाशे न विरोधः १५
किमङ्ग पुनरमूर्तिषु अवगाहनशक्तियुक्तेषु मुक्तेषु ?

तत एव जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपातव्यावाधाविरहात् परमसुखिनः । १०। तत एव अमूर्त्त-
त्वादेवेत्यर्थः । यस्य हि मूर्त्तिरस्ति तस्य तत्पूर्वकः प्रीतिपरितापसम्बन्धः स्यात् , न चामूर्त्तानां
मुक्तानां जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपातव्यावाधाऽस्ति, अतो निर्व्यावाधत्वात् परमसुखिनस्ते ।

न तस्यास्त्युपमानम् , आकाशपरिमाणवत् । ११। यथा परमाणवगाहक्षेत्रमारभ्य एकै- २०
कप्रदेशवृद्ध्या कल्प्यमानं सातिशयं क्षेत्रमाकाशपरिमाणं पुनरिदमिवेत्युपमार्थकल्पनाभावाद्-
नुपमानं तथा सुखशब्दार्थोऽपि प्रकर्षाप्रकर्षयोगात् संसारगतः सान्तरः, मुक्तानां पुनः परमानन्त-
परिमाणयोगान्निरतिशय इत्यनुपमानः ।

अनाकारत्वाद्भाव इति चेत् , न, अतीतानन्तरशरीराकारानुविधायित्वात् । १२। स्यादे-
तत्—मुक्तानां परित्यक्तमूर्त्तीनामाकाराभावाद्भावः प्राप्नोतीति, तन्न; किं कारणम् ? अतीतानन्तर- २५
शरीराकारानुविधायित्वात् ।

शरीरानुविधायित्वे तदभावाद्विसर्पणप्रसङ्ग इति चेत् , न, कारणाभावात् । १३। स्यान्म-
तम्—यदि शरीरानुविधायी जीवः, तदभावात् स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरिमाणत्वान्तावद्विसर्पणं
प्राप्नोतीति, तन्न, कुतः ? कारणाभावात् , पुनर्विसर्पणकारणाभावात् विसर्पति ।

नामकर्मसंबन्धात् संहरणविसर्पणधर्मत्वं प्रदीपप्रकाशवत् । १४। यथा प्रदीपप्रकाशोऽ- ३०
वधृतपरिमाण शरावमानिकापवरकादिद्रव्योपग्रम्भान्महानल्पश्च भवति तथा नामकर्मसंबन्धात्
परिच्छिन्नपरिमाणोऽपि जीवः सहरति विसर्पति च, तदभावान्न संहारो विसर्पणं वा
मुक्तजीवस्य ।

१-त्ते कस्मादिति चेत् ? अनिर्मोक्षप्रसङ्ग भा० १ । २-नवन्मु-ता०, श्र०, ज० । ३-स्थानवत्ता
धर्मादीनाम्-श्र० टि० । ४ परस्परोपरोधे सति दुःखं जायते तत्र क्रोधादि, नत पुनरपि वन्ध नत दुःख-
सद्भावात् वन्धश्च प्राप्नोति-श्र० टि० । ५-रिदमेवे-मू०, सु०, ता०, ज०, द०, व० । ६-मान्त-मु०, द०,
व०, ज० । ७-अभावत्वे वन्धमोक्षाभाव-श्र० टि० । ८-विसर्पणत्वे सति नामकर्मव्याप्तिमद्भावान्न वन्ध-
प्रसङ्ग-श्र० टि० ।

स्कीर्त्तितीर्थकरनामोच्चैर्गोत्रसङ्घिकाना त्रयोदशाना प्रकृतीनामयोगिकेवलिनश्चरमसमये व्युच्छेदो भवति ।

आह-किमासा पौद्गलिकीनामेव द्रव्यकर्मप्रकृतीना निरासान्मोक्षोऽवसीयत उत भावकर्म णोऽपीति ? अत्रोच्यते—

५

औपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥ ३ ॥

किम् ? मोक्ष इत्यनुवर्तते ।

भव्यत्वग्रहणमयपारिणामिकाऽनिवृत्त्यर्थम् ।१। अन्येषा जीवत्वादीना पारिणामिकाना मोक्षावस्थायामनिवृत्तिहापनार्थं भव्यत्वग्रहणं क्रियते । तेन पारिणामिकेषु भव्यत्वस्य औपशमिकादीना च भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्यवगम्यते । ननु च द्रव्यनिरासेऽभिहिते तन्निमित्ताना भावाना निवृत्तिरर्थादवगम्यत इति नार्थोऽनेन योगेन ? नैष दोषः, नायमेकान्त-
१० 'निमित्तापाये नैमित्तिकाना निवृत्ति' इति । अपि च, अर्थादवगमेऽपि सिद्धे साक्षात्प्रतिपत्त्यर्थं मिदमुच्यते-विस्पष्टार्थं वक्ष्यमाणसूत्रनिर्देशार्थम् ।

आह-यद्यपवर्गो भावोपरते प्रतिज्ञायते, ननु औपशमिकादिभावनिवृत्तिवत् सर्वज्ञायिक-
निवृत्तौ अव्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोतीति, स्यादेतदेव यदि विशेषो नोच्येत, अस्ति तु विशेष इति
१५ अपवादविधानार्थमिदमुच्यते—

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

अयत्रशब्दो वजनार्थः ।१। अन्यत्रशब्दोऽयं वर्जनार्थो द्रष्टव्यः, तन्निमित्तं सिद्धत्वेभ्य इति विभक्तिनिर्देशः, यथा- 'अयत्र द्रोणभीष्मयोर्षवै भोद्धा पराङ्मुखा' [] इति ।

अन्यशब्दप्रयोगे तद्विज्ञानमिति चेत्, न; स्वार्थिकत्वात् ।२। स्यान्मतम्-अन्यशब्दप्रयोगे
२० कां विभक्तिर्विज्ञायते यथाऽयो देवदत्तादिति, अन्यत्र शब्दोऽयं तस्मान्निर्देशो नोपपद्यते इति; तन्न, किं कारणम् ? स्वार्थिकत्वात् । स्वार्थिकोऽयं च, केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्योऽन्यस्मिन्नयं विधिरिति ।

अनन्तवीर्यादिनिप्रवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत्, न; अत्रैवा तर्भावात् ।३। स्यादेतत्-सम्यक्त्वादीनां चतुर्णां ज्ञायिकाणां सप्रहादितरेषा निवृत्तिरनन्तवीर्यादीनां प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम् ?
२५ अत्रैवान्तर्भावात् । ज्ञानदर्शनाविनाभाविनो ह्यनन्तवीर्यादयः अत्रैवा तर्भवन्ति । अनन्तसामर्थ्यादीनां स्थानान्तावबोधवृत्त्यभावात्, ज्ञानमयत्वाच्च सुखस्येति ।

यद्यस्याव्ययस्या अश्वादिवदिति चेत्, न मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदे कार्यकारणनिवृत्ते ।४।
स्यादेतत्-यथा अश्वादीनामेकरिम्ब वद्य उच्छिन्नेऽपि पुनर्बन्धान्तरसम्भवादव्यवस्था तथा जीवस्यापि करिम्बिद् वद्येऽपगतेऽपि बन्धान्तरप्रसङ्ग इति, तन्न, किं कारणम् ? मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदे
३० कार्यकारणनिवृत्ते । पुनर्बन्धहेत्वभावाद्घाभावः ।

१ द्रव्यकर्मभावकर्म-४० टि० । २ द्रव्य-४० टि० । ३ भावः । चक्रप्रमणनिमित्तदण्डापाये न चक्रप्रमणाभावः कुडालचक्रवीर्याद्यभावे वा न घटाभावः । अपि तर्हि भाव एव-४० टि० । ४ पद्मनी विभक्तिरियथ ।

पुनर्वन्धप्रसङ्गो जानतः पश्यतश्च कारुण्यादिति चेत् ; न; सर्वास्रवपरिच्छयात् । १।
स्यादेतत्-व्यसनार्णवे निमग्नं जगदशेषं जानतः पश्यतश्च कारुण्यमुत्पद्यते ततश्च बन्ध इति;
तन्न; किं कारणम् ? सर्वास्रवपरिच्छयात् । भक्तिस्नेहकृपास्पृहादीनां रागविकल्पत्वाद्गीतरागे न
ते सन्तीति ।

अकस्मादिति चेत् , अनिमोक्षप्रसङ्गः । ६। यदि कारणमन्तरेणैव मुक्तस्य बन्धः कल्प्यते ५
ननु अनिमोक्षः स्यात् । मुक्तिप्राप्त्यनन्तरमेव बन्धोपपत्तेः ।

स्थानवत्त्वात्पात इति चेत् , न, अनास्रवत्त्वात् । ७। स्यादेतत्-स्थानवत्त्वात् मुक्तस्य पातः
प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अनास्रवत्त्वात् । आस्रववतो हि यानपात्रस्याधःपतनं दृश्यते,
न चास्रवो मुक्तस्यास्ति ।

गौरवाभावाच्च । ८। गौरववतो हि तालफलस्य तत्प्रतिबद्धवृन्तसंयोगाभावे पतनं दृष्टं नागौ- १०
रवस्याकाशप्रदेशस्य, न च गौरवमस्ति मुक्तस्येति पाताभावः । यस्य हि स्थानवत्त्वं पातकारणं तस्य
सर्वेषां पदार्थानां पातः स्यात् स्थानवत्त्वाविशेषात् ।

परस्परोपरोध इति चेत् ; न, अवगाहनशक्तियोगात् । ९। स्यान्मतम्-अल्पः सिद्धावगाह्य
आकाशप्रदेश आधारः, आधेयाः सिद्धा अनन्ताः, ततः परस्परोपरोध इति, तन्न; किं कारणम् ?
अवगाहनशक्तियोगात् । मूर्त्तिमत्त्वपि नामानेकमणिप्रदीपप्रकाशेषु अल्पेऽप्यवकाशे न विरोधः १५
किमङ्ग पुनरमूर्तिषु अवगाहनशक्तियुक्तेषु मुक्तेषु ?

तत एव जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपातव्याबाधाविरहात् परमसुखिनः । १०। तत एव अमूर्त्त-
त्वादेवेत्यर्थः । यस्य हि मूर्त्तिरस्ति तस्य तत्पूर्वकः प्रीतिपरितापसम्बन्धः स्यात् , न चामूर्त्तानां
मुक्तानां जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपातव्याबाधाऽस्ति, अतो निर्व्याबाधत्वात् परमसुखिनस्ते ।

न तस्यास्त्युपमानम् , आकाशपरिमाणवत् । ११। यथा परमाण्ववगाहक्षेत्रमारभ्य एकै- २०
कप्रदेशवृद्ध्या कल्प्यमानं सातिशयं क्षेत्रमाकाशपरिमाणं पुनरिदमिवेत्युपमार्थकल्पनाभावाद-
नुपमानं तथा सुखशब्दार्थोऽपि प्रकर्षाप्रकर्षयोगात् संसारगतः सान्तरः, मुक्तानां पुनः परमानन्त-
परिमाणयोगान्निरतिशय इत्यनुपमानः ।

अनाकारत्वादभाव इति चेत् , न, अतीतानन्तरशरीराकारानुविधायित्वात् । १२। स्यादे-
तत्-मुक्तानां परित्यक्तमूर्त्तीनामाकाराभावादभावः प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ? अतीतानन्तर- २५
शरीराकारानुविधायित्वात् ।

शरीरानुविधायित्वे तदभावाद्विसर्पणप्रसङ्ग इति चेत् , न, कारणाभावात् । १३। स्यान्म-
तम्-यदि शरीरानुविधायी जीवः, तदभावात् स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरिमाणत्वात्तावद्विसर्पणं
प्राप्नोतीति, तन्न; कुतः ? कारणाभावात् , पुनर्विसर्पणकारणाभावान्न विसर्पति ।

नामकर्मसंबन्धात् संहरणविसर्पणधर्मत्वं प्रदीपप्रकाशवत् । १४। यथा प्रदीपप्रकाशोऽ- ३०
वधृतपरिमाण शरावमानिकापवरकादिद्रव्योपप्रम्भान्महानल्पश्च भवति तथा नामकर्मसंबन्धात्
परिच्छिन्नपरिमाणोऽपि जीवः संहरति विसर्पति च, तदभावान्न संहारो विसर्पणं वा
मुक्तजीवस्य ।

१-त्तेः कस्मादिति चेत् ? अनिमोक्षप्रसङ्ग भा० १ । २-नवन्मु-ता०, श्र०, ज० । ३-स्थानवता
धर्मादीनाम्-श्र० टि० । ४ परस्परोपरोधे सति दु खं जायते तत क्रोधादि, नत पुनरपि बन्ध नत दु ग्य-
सद्भावात् बन्धश्च प्राप्नोति-श्र० टि० । ५-रिडमेवे-मू०, मु०, ता०, ज०, द०, व० । ६-मान्त-मु०, द०,
व०, ज० । ७-अभावत्वे बन्धमोक्षाभाव-श्र० टि० । ८-विमर्षणत्वे मति नामकर्मत्वाद्विमर्षात्त उन्व-
प्रसङ्ग-श्र० टि० ।

मूर्त्तिमद्वैधर्म्यादिति चेत्, न; उभयलक्षणप्राप्तत्वात् ॥१५॥ स्यान्मत्तम्-मूर्त्तं प्रदीप प्रकाश अमूर्त्तस्यात्मनः सहरणविसर्पणधर्मत्वे साध्ये दृष्टान्तो नोपपद्यते इति, तन्न, किं कारणम् ? उभयलक्षणप्राप्तत्वात् । उपयोगस्थलक्षणापेक्षया अमूर्त्तं, बन्धपरिणामापेक्षया मूर्त्तं । उक्तं च—

५ “बध षडि पृक्त लक्षणदे- हवदि तस्स णाणत्तं
तम्हा अमुत्तिभावो णेयन्तो होदि जीवस्स ॥” [] इति ।

तस्मात्कथञ्चिन्मूर्त्तत्वोपपत्ते साम्यमेव दृष्टान्तेन ।

अनित्यत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न; तावन्मात्रस्य निर्दिदिक्षितत्वाच्च द्रमुखीवत् ॥१६॥ स्यादेतत्-सहरणविसर्पणधर्मत्वादेव प्रदीपप्रकाशवदनित्यत्व प्राप्नोत्यात्मन इति, तन्न, किं कारणम् ?
१० तावन्मात्रस्य निर्दिदिक्षितत्वात् । यथा च द्रमुखी कन्येति यहवश्चन्द्रे गुणा, या चासौ प्रियदर्शनता सा गम्यते तथा प्रदीपप्रकाशेऽनित्यत्वादिषु बहुषु धर्मेषु सस्वपि सङ्कोचविकाससाधर्म्यमात्रं विवक्षितम् । सर्वसाधर्म्याच्च दृष्टान्ताभावप्रसङ्गः ।

सर्वथाऽभावो मोक्ष प्रदीपवदिति चेत्, न; साध्यत्वात् ॥१७॥ स्यादेतत्-यथा वर्तिस्नेहा नलसन्निपाते प्रदीपोऽनुपरतवृत्त्या प्रवर्त्तमानस्तत्क्षये न काञ्चिद्दिशं विदिशं वा गच्छति तत्रैवा
१५ त्यन्तविनाशमुपयाति तथा कारणवशात् स्कन्धप्रतिसत्तानरूपेण प्रवर्त्तमानं स्कन्धसमूहो जीवव्यपदेशमाक्लेशेक्षयात्र काञ्चिद्दिशं विदिशं वा गच्छति तत्रैवात्यन्तं प्रलयमेतीति, तन्न, किं कारणम् ? साध्यत्वात् । साध्यमेतत्-प्रदीपो निरन्वयनाशमुपयातीति । प्रदीपा एव हि पुद्गलाः, पुद्गलजातिमजहत परिणामवशान्मपीभावमापन्ना इति नात्यन्तविनाशः ।

दृष्टत्वाच्च निगलादिवियोगे देयदत्ताद्यवस्थानवत् ॥१८॥ यथा निगलादिद्रव्यवियोगे
२० देयदत्तादीनामवस्थानं दृष्टं तथा बधविप्रमोक्षे आत्मना च स्थेयमिति दृष्टमिदमपह्नोतुमशक्यमिति नाभावः ।

यत्रैव कर्मविप्रमोक्षस्तत्रैवावस्थानमिति चेत्, न; साध्यत्वात् ॥१९॥ स्यादेतत्-यस्मिन्नेव देशे कर्मविप्रमोक्षस्तस्मिन्नेवावस्थानं प्राप्नोति पुनर्गतिकारणाभावादिति, तन्न; किं कारणम् ? साध्यत्वात् । साध्यमेतत्तत्रैवावस्थातव्यमिति, बन्धनाभावादनश्रितत्वाच्च स्याद्भवतमिति ।

आह-न तावदस्य बन्धाभावेऽधोगतिर्गौरवाभावात्, नापि तिर्यग्गतियोगाभावात्, तस्मात्प्राप्तमेतत्तत्रैवावस्थानम्, ततो लोकस्योपरि तदवस्थानकल्पनाव्यावृत्तिरिति, उच्यते-भवेदेतदेवं यद्यनभिमतदेशगतिनिमित्ताभाववत्तस्योर्ध्वगतिनिमित्तं न स्यात् । अस्ति च तत् । तस्मादेकसमयेन हि निरस्तकर्मभारं पुरुषः—

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ॥ ५ ॥

३० तद्वचनं प्रकृतनिर्देशाथम् ॥१॥ तदित्यनेन प्रकृतोऽर्था निर्दिश्यते । कश्च प्रकृतः ? कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षः । तस्यानन्तरमूर्ध्वं गच्छति ।

१-यल्लक्षणत्वात् भा० १ । २ उद्धृत्येयं गायान्-स० सि० २।७ । ३ “दिशं न काञ्चिद्दिशिर्गं न काञ्चिद् नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् । दापो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥ दिशं न काञ्चिद्दिशिर्गं न काञ्चिद् नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् । एवं कृती निवृत्तिमभ्युपेत स्नेहक्षयात् केवलमिति शान्तिम् ॥”-सौ०-२० १६ । २८-२९ । ४ पञ्चेन्द्रियजनितपञ्चज्ञानरूप-ध० णि० । ५ दीपस्तम पुद्गलं भवतोऽस्ति इत्यभिधानम् । तदि अस्माकं विनाशे दृष्टान्ते नास्ति भवतामपि सदापि दृष्टान्तो नास्तीत्याशङ्क्यायाम् अन्तीत्याह-ध० णि० ।

आङ्भिविध्यर्थः । २। ईपदार्थादिषु दृष्टप्रयोग, आङ्गिह विचक्षावशादभिविधौ वेदितव्यः । लोकस्यान्तो लोकान्त आलोकान्तादिति ।

आह-अनुपदिष्टहेतुकमिदमूर्ध्वगमनं कथमध्यवसातुं शक्यमिति ? अत्रोच्यते—

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥

आह-हेत्वर्थ. पुष्कलोऽपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिप्रेतार्थसाधनाय नालमिति, उच्यते— ५

**आविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालाबूदरेण्डबीजवद-
ग्निशिखावच्च ॥ ७ ॥**

हेतुदृष्टान्तानां यथासंख्यमभिसंबन्धः । १। पूर्वसूत्रे विहितानां हेतूनामत्रोक्तानां दृष्टान्तानां च यथासंख्यमभिसंबन्धो भवति । तद्यथा—

अपवर्गप्राप्तये बहुशः प्रणिधानादाविद्धकुलालचक्रवत् । २। यथा कुलालप्रयोगापादितहस्त- १०
दण्डचक्रसंयोगपूर्वकं भ्रमणमुपरतेऽपि तस्मिन् पूर्वप्रयोगादासंस्कारक्षयाद्भवति एवं भवस्थेनात्मना
अपवर्गप्राप्तये बहुशो यत् प्रणिधानं तदभावेऽपि तदावेशपूर्वकं मुक्तस्य गमनमवसीयते । किञ्च,

असङ्गत्वान्मुक्तलेपालाबूद्रेण्डव्यवत् । ३। यथा मृत्तिकालेपजनितगौरवमलाबूद्रेण्डव्यं जलेऽधः १५
पतति तदेव छेदविश्लिष्टमृत्तिकाबन्धनं लघु सदूर्ध्वमेव गच्छति तथा कर्मभाराक्रान्तवशीकृत
आत्मा तदावेशवशात् संसारे नियमेन गच्छति, तत्सङ्गविप्रमुक्तौ तूपर्येव याति ।

अनियमप्रसङ्गो दण्डवदिति चेत्, न, ऊर्ध्वगौरवात् । ४। स्यादेतत्-यथा द्रव्यान्तरसंसक्तो १०
दण्डोऽवस्थितस्तदभावेऽनियमेन पतति तथा कर्मसङ्गाभावेऽनियमेनात्मनोऽपि गमनं प्राप्नोतीति,
तत्र, किं कारणम् ? ऊर्ध्वगौरवात् । ऊर्ध्वगौरवपरिणामो हि जीव उत्पतत्येव । किञ्च,

बन्धच्छेदादेरेण्डबीजवत् । ५। यथा बीजबन्धकोशादिच्छेदादेरेण्डबीजस्य गतिर्दृष्टा तथा २०
मनुष्यादिभवप्रापकगतिजातिनामादिसकलकर्मबन्धच्छेदान् मुक्तस्य गतिरवसीयते । किञ्च,

तथागतिपरिणामाच्च अग्निशिखावत् । ६। यथा तिर्यक्पवनस्वभावसमीरणसंबन्धनिरु- २०
त्सुका प्रदीपशिखा स्वभावादुत्पतति तथा मुक्तात्माऽपि नानागतिविकारकारणकर्मनिवारणे सति
ऊर्ध्वगतिस्वभावत्वाद्ूर्ध्वमेवारोहति ।

असङ्गत्वबन्धच्छेदयोरेर्थाविशेषादनुवादप्रसङ्ग इति चेत्, न, अर्थान्यत्वात् । ७। २५
स्यादेतत्-असङ्गत्वबन्धच्छेदयोर्नास्त्यर्थविशेष इति पौनरुक्त्यं प्राप्नोति, बन्धातिरपि व्यतिपद्ने
वर्तते इति, तत्र किं कारणम् ? अर्थान्यत्वात् । अन्योन्यानुप्रवेशे सत्यविभागेनावस्थानं बन्ध,
परस्परप्राप्तिमात्रं सङ्ग इत्यस्त्यर्थविशेष । तस्मात्क्रियाकारणधर्मार्धर्माभावेऽपि हेत्वन्तरान्मुक्तस्य
गतिरभ्यनुज्ञायते ।

नोदाहरणमलाबूर्मारुतावेशादिति चेत्, न, तिर्यग्गमनप्रसङ्गात् । ८। स्यादेतत्-अलाबूद्रे- ३०
व्यं मुक्तगमनसिद्धाबुदाहरण न भवति, कुतः ? मारुतावेशादिति, तत्र, किं कारणम् ? तिर्यग्गमन-
प्रसङ्गात् । यदि मारुतावेशात्तस्य गमन स्यात्तिर्यक्पवनधर्मत्वान्मरुतन्तिर्यग्गमनमेव म्यात्रोर्ध्वम् ।

ऊर्ध्वगत्यभावे तदभावप्रसङ्गोऽग्नेरौष्ण्याभावेऽभाववदिति चेत्, न, गन्त्यन्तगनिवृत्त्य-
र्थत्वात् । ९। स्यान्मतम्-यथोष्णस्वभावान्गनेरौष्ण्याभावेऽभाववदिति चेत्, न, गन्त्यन्तगनिवृत्त्य-
र्थत्वात् । ९। स्यान्मतम्-यथोष्णस्वभावान्गनेरौष्ण्याभावेऽभाववदिति चेत्, न, गन्त्यन्तगनिवृत्त्य-

१ ऊर्ध्वं गच्छत्येव-ता० टि० । २ द्वयोन्यनमेन पर्याप्तवान्-श्र० टि० । ३ यस्मान्-श्र० टि० ।

४ पुष्क-पाप-श्र० टि० । ५ जीवत्य-श्र० टि० ।

तद्भावे तस्याप्यभाव प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ? गत्यन्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् । मुक्तस्योर्ध्वमेव गमनं न दिगन्तरगमनमित्ययं स्वभावो नोर्ध्वगमनमेवेति ।

ऊर्ध्वज्वलनवद्वा । १०। यथा ऊर्ध्वज्वलनस्वभावत्वेऽप्यग्नेर्वेगधदूद्रव्याभिघातात्तिर्यग्ज्वलनेऽपि नाऽग्नेर्विनाशो दृष्टस्तथा मुक्तस्योर्ध्वगतिस्वभावत्वेऽपि तद्भावे नाऽभाव इति ।

५ अत्राह-ऊर्ध्वज्वलनस्वभावस्याग्नेर्वेगधदभिघातात्तिर्यग्ज्वलने सति विरोधादूर्ध्वज्वलनाभावो युक्तः, मुक्तस्य तु पुनः स्वभावगतिलोपहेत्वभावादूर्ध्वगत्युपरमोऽनुपपन्न इति, उच्यते लोकान्तान्नोर्ध्वगतिमुक्तस्य । कुत ?

धर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥

१० गत्युपरग्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमनाभावः । तद्भावे च लोका लोकाविभागाभावः प्रसज्यते ।

किं पुनरमी परिनिवृत्ता कार्मणशरीरोपशमकादिभावनिरुपाख्या पर्यायान्तरेण शक्या व्यपदेश्युम् उतातीतव्यवहारा एव निर्धारयितव्या इति ? उच्यते-शक्या । कथम् ? यस्मात्ते खलु-

क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञाना- वगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

१५ प्रत्युत्पन्नभूतानुग्रहतन्त्रनयद्वयापेक्षया क्षेत्रादिभिः साध्या सिद्धा । १। एतौ क्षेत्रादिभिरल्पवहुत्वात्तैर्द्वादशभिरनुयोगद्वारैः प्रत्युत्पन्नभूतानुग्रहतन्त्रनयद्वयापेक्षया साध्या विन्त्या विकल्प्या । के पुनस्ते ? सिद्धा । तद्यथा क्षेत्रेण तावत् कस्मिन् क्षेत्रे सिद्ध्यन्ति ?

२० सिद्धिक्षेत्रे कर्मभूमिषु वा २। प्रत्युत्पन्नविषयप्राहिनयार्पणेन सिद्धिक्षेत्रे स्वप्रदेशे, आकाशप्रदेशे वा सिद्धिर्भवति । भूतानुग्रहतन्त्रनयविवक्षायां जन्म प्रति पञ्चदशसु कर्मभूमिषु, सहरण प्रति मानुषक्षेत्रे सिद्धिः । ऋजुसूत्रनय शब्दभेदाश्च त्रयः प्रत्युत्पन्नविषयप्राहिनः, शेषा नया उभयभावविषया । कालेन कस्मिन्काले सिद्धिः ?

२५ एकसमये उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्वाऽविशेषे । ३। प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एकसमये सिद्ध्यन् सिद्धो भवति । भूतभावप्रज्ञापननयार्पणया द्वेषा-जन्मन (त) सहरणतश्च । तत्र जन्मत अविशेषेण उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्जात सिद्धयति । विशेषेणावसर्पिण्या सुपमदुःपमाया अन्ते भागे दुःषमसुपमाया च जात सिद्धयति । दुःषमसुपमाया जात दुःपमाया सिद्धयति न तु दुःपमाया जातः, [स] अन्यदा नैव सिद्ध्यति । सहरणत सर्वस्मिन् काले अवसर्पिण्यामुत्सर्पिण्या च सिद्धयति । गत्या कस्या गतौ सिद्धिः ?

३० सिद्धिगतौ मनुष्यगतौ वाऽविशेषे । ४। प्रत्युत्पन्ननयाभ्रयणेन सिद्धिगतौ सिद्धयति । भूतविषयनयापेक्षया द्विधा कल्पना-अनन्तरगतौ एका-तरगतौ चेति । तत्रानन्तरगतौ मनुष्यगतौ सिद्धयति । एका-तरगतौ चतसृषु गतिषु जात सिद्धयति । लिङ्गेन-केन सिद्धिः ? लिङ्गत्रिविधो वेदः ।

अथेदत्त्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिः । ५। वर्तमानविषयनयविवक्षायामवेदत्त्वेन सिद्धिर्भवति । अतीतगोचरनयापेक्षया अविशेषेण त्रिभ्यो वेदेभ्यः सिद्धिर्भवति भावः प्रति, न तु द्रव्यः प्रति, द्रव्यापेक्षया तु पुल्लिङ्गेनैव सिद्धिः । अपरः प्रकारः-लिङ्गा द्विविधम्-निर्मन्थलिङ्ग

सग्रन्थलिङ्गं चेति । तत्र प्रत्युत्पन्नविषयनयादेशेन निर्ग्रन्थलिङ्गेन सिद्धयति । भूतविषयनयादेशेन तु भजनीयम् । तीर्थेन ?

तीर्थसिद्धिर्द्वेधा-तीर्थकरेतरविकल्पात् ।६। तीर्थसिद्धिर्द्वेधा भवति-तीर्थकरत्वेनेतरत्वेन च । सन्ति केचित्तीर्थकरसिद्धाः अपरेऽन्यथा सिद्धाः । ते द्वेधा सत्येव तीर्थकरे सिद्धाः, असति चेति । चारित्र्येण केन सिद्धयति ?

५

अव्यपदेशेनैकचतुःपञ्चविकल्पचारित्र्येण वा सिद्धिः ।७। प्रत्युत्पन्नावलेहिनयवशान्न चारित्र्येण नाप्यचारित्र्येण व्यपदेशविरहितेन भावेन सिद्धिः । भूतपूर्वगतिर्द्विधा-अनन्तर-व्यवहित-भेदात् । आनन्तर्येण यथाख्यातचारित्र्येण सिद्ध्यति, व्यवधानेन चतुर्भिः पञ्चभिर्वा । चतुर्भिस्तावत् सामायिकच्छेदोपस्थापनासूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातचारित्र्यैः । पञ्चभिरतैरेव परिहारविशुद्धिचारित्र्याधिकैः ।

१०

स्वशक्तिपरोपदेशनिमित्तज्ञानभेदात् प्रत्येकबुद्धबोधितविकल्पः ।८। केचित्प्रत्येकबुद्धसिद्धाः, परोपदेशमनपेक्ष्य स्वशक्त्यैवाविर्भूतज्ञानातिशयाः । अपरे बोधितबुद्धसिद्धाः, परोपदेशपूर्वकज्ञान-प्रकर्षास्कन्दिनः । ज्ञानेन ?

एकेन द्वित्रिचतुर्भिश्च ज्ञानविशेषैः सिद्धिः ।९। प्रत्युत्पन्नग्राहिनयनिरूपणया केवलज्ञानेनैकेन सिद्धिर्भवति । भूतपूर्वगत्या तु द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिश्च ज्ञानविशेषैर्भवति । द्वाभ्याम्-मतिश्रुत-ज्ञानाभ्याम्, त्रिभिर्मतिश्रुतावधिभिः मतिश्रुतमन पर्ययैर्वा, चतुर्भिर्मतिश्रुतावधिभ्यः पर्ययैः ।

१५

अवगाहनं द्विविधम्-उत्कृष्टजघन्यभेदात् ।१०। आत्मप्रदेशव्यापित्वमवगाहनं द्विविधम्-उत्कृष्टं जघन्यं चेति । तत्रोत्कृष्टं पञ्चधनुःशतानि पञ्चविंशत्युत्तराणि । जघन्यम् अर्द्धचतुर्थारत्नयः देशोनाः । मध्ये विकल्पाः । एतस्मिन्नवगाहे सिद्ध्यन्ति पूर्वभावप्रज्ञाननयापेक्षया । प्रत्युत्पन्नभाव-प्रज्ञापने तु एतस्मिन्नेव देशोने । किमन्तरं सिद्धयताम् ? अनन्तरं च सिद्ध्यन्ति सान्तरञ्च ।

२०

अनन्तरं जघन्येन द्वौ समयौ उत्कर्षेणाष्टौ ।११। आनन्तर्येण जघन्येन द्वौ समयौ सिद्ध्यन्ति उत्कर्षेणाष्टौ ।

अन्तरं जघन्येनैकः समयः उत्कर्षेण षण्मासाः ।१२। सिद्धयतां सिद्धिविरहकालोऽन्तरम् । तत् जघन्येनैकसमयः, उत्कर्षेण षण्मासाः प्रत्येतव्या ।

जघन्येन एक उत्कर्षेण अष्टशतमिति संख्या ।१३। एकसमये कति सिद्ध्यन्ति ? जघन्येनैक. उत्कर्षेणाष्टशतमिति संख्या अवगन्तव्या ।

२५

क्षेत्रादिभेदभिन्नानां परस्परतः संख्याविशेषः अल्पबहुत्वम् ।१४। क्षेत्रादिभिरेकादश-भिरनुयोगद्वारैः भिन्नानां परस्परतः संख्याविशेषोऽल्पबहुत्वमित्युच्यते । तद्यथा-प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतपूर्वनयापेक्षया तु चिन्त्यते-क्षेत्रसिद्धा-द्विधा-जन्मतः सहरणतश्च । तत्राल्पे सहरणसिद्धाः । जन्मसिद्धाः संख्येयगुणाः । सहरणं द्विविधम्-स्वकृतं परकृतं च । देवकर्मणा चारणविद्याधरैश्च कृतं परकृतम् । स्वकृतं चारणविद्या-धराणामेव । तेषां च क्षेत्राणां विभागः-कर्मभूमिः अकर्मभूमिः समुद्रो द्वीप ऊर्ध्वमधस्तिर्यगिति ।

३०

१ मेघपटलादिक माटकूटाद्याकारं क्षणदृष्टप्रणष्टमेकं प्रत्यपरोपदेशमन्तरेण स्वशक्त्यैव कामभोगादिभ्यो यो विरक्तबुद्धिर्जायते स प्रत्येकबुद्ध इत्याख्यायते-श्र० टि० । २ यं पुनः कामभोगाद्यासक्तचित्तं परेण बोधितः मन् कामभोगादिभ्यो विरक्तबुद्धिर्जायते स बोधितबुद्ध -श्र० टि० । ३ तेऽप्यनन्ताः-श्र० टि० । ४ संख्येयगुणा अनन्ता इत्यर्थं, एवमुत्तरत्रापि योज्यम्-श्र० टि० ।

सर्वस्तोका ऊर्ध्वलोकसिद्धा । अधोलोकसिद्धा सरयेयगुणा । तिर्यग्लोकसिद्धा सख्येयगुणा । सर्वस्तोका समुद्रसिद्धा । द्वीपसिद्धा सख्येयगुणा । एव तावद्विशेषेण । विशेषेण च सर्वस्तोका लवणोदसिद्धा । कालोदसिद्धा सख्येयगुणा । जम्बूद्वीपसिद्धा सख्येयगुणा । घातकीकण्ड सिद्धा सख्येयगुणा । पुष्करद्वीपार्द्धसिद्धा सख्येयगुणा इति ।

५ कालविभागस्त्रिविध - उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अनुत्सर्पिण्यवसर्पिणी चेति । सर्वस्तोका उत्सर्पिणीसिद्धा । अवसर्पिणीसिद्धा विशेषाधिका । अनुत्सर्पिण्यवसर्पिणीसिद्धा सख्येयगुणा । प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एकसमये सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् ।

१० ['अतरम्-सर्वस्तो'] का अष्टसमयान्तरसिद्धा । सप्तसमयान्तरसिद्धा सख्येयगुणा । [एवमा द्विस] मयान्तरसिद्धेभ्य । एव तावदनन्तरेषु । सान्तरेष्वपि सर्वस्तोका षण्मासान्तर सिद्धा । [एकसमया] न्तरसिद्धा सरयेयगुणा । यवमध्यान्तरसिद्धा सख्येयगुणा । अधस्ताद् यवमध्यान्तरसिद्धा सख्येयगुणा । उपरियवमध्यान्तरसिद्धा विशेषाधिका ।

१५ गतिं प्रति-प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापननयस्य सिद्धिगतौ सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूत विषयनयापेक्षया वानन्तरगतौ मनुष्यगतौ सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । एकान्तरगतौ तु अल्प बहुत्वमस्ति । सर्वत स्तोकास्तियग्यो यनन्तरगतिसिद्धा , मनुष्ययो यनन्तरगतिसिद्धा सख्येय गुणा , नरकयोन्यनन्तरगतिसिद्धा सख्येयगुणा , देवयो यनन्तरगतिसिद्धा सख्येयगुणा इति ।

वेदानुयोगे-प्रत्युत्पन्ननयाश्रयणे अवेदा सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतविषयनया श्रयणे तु सर्वत स्तोका नपुसकवेदसिद्धा । स्त्रीवेदसिद्धा सख्येयगुणा । पुवेदसिद्धा सख्येयगुणा । तीर्थानुयोगे-तीर्थकरसिद्धा अल्पे । इतरे सिद्धा सख्येयगुणा ।

२० चारित्रानुयोगे-प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया अव्यपदेशेन सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूत विषयनयाश्रयणे च अनन्तरचारित्रपरिमहे यथाख्यातचारित्रा सर्वे सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । व्यवधाने च पञ्चचारित्रसिद्धा अल्पे । चतुश्चारित्रसिद्धा सख्येयगुणा ।

प्रत्येकबुद्ध बोधितबुद्धानुयोगे-अल्पे प्रत्येकबुद्धा । बोधितबुद्धा सख्येयगुणा ।

२५ ज्ञानानुयोगे-प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनस्य केवली सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । पूर्वभाव प्रज्ञापनस्य सर्वस्तोका द्विज्ञानसिद्धा । चतुर्ज्ञानसिद्धा सख्येयगुणा । त्रिज्ञानसिद्धा सख्येयगुणा । एव तावद्विशेषेण । विशेषेण च सर्वस्तोका मतिश्रुतमन पर्ययज्ञानसिद्धा । मतिश्रुतज्ञानसिद्धा सख्येयगुणा । मतिश्रुतावधिमान पर्ययज्ञानसिद्धा सख्येयगुणा । मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धा सख्येय गुणा इति ।

३० अवगाहनानुयोगे-सर्वस्तोका जघन्यावगाहनसिद्धा । उत्कृष्टावगाहनसिद्धा सख्येयगुणा । यवमध्यसिद्धा सख्येयगुणा । अधस्ताद्यवमध्यसिद्धा सख्येयगुणा । उपरि यवमध्यसिद्धा विशेषाधिका ।

सख्यानुयोगे-सर्वस्तोका अष्टशतसिद्धा । अष्टोत्तरशतसिद्धादय आपञ्चाशतसिद्धेभ्य अनन्तगुणा । एकान्नपञ्चाशतसिद्धादय आपञ्चविंशतिसिद्धेभ्य असख्येयगुणा । चतुर्विंशतिसिद्धा दय आ एकसिद्धेभ्य सख्येयगुणा ।

१ शुद्धना- 'अतरम् । सर्वस्तोका अष्टसमयान्तरसिद्धा । सप्तसमयान्तरसिद्धा षट्समयान्तर सिद्धा इत्येष तावद् द्विसमयान्तरसिद्धा इति सख्येयगुणा । एव तावदनन्तरेषु । सान्तरेष्वपि सर्वस्तोका षण्मासान्तरसिद्धा , षट्समयान्तरसिद्धा सख्येयगुणा , यवमध्यान्तरसिद्धा सख्येयगुणा , अधस्ताद् यवमध्यान्तरसिद्धा सख्येयगुणा उपरियवमध्यान्तरसिद्धा विशेषाधिका , सर्वे विशेषाधिकाः'-स० आ० १०११ । १ प्रश्न-प्र० टि० । ३ मत्तोत्तरशतसि- मू ।

एवं निसर्गाधिगमयोरन्यतरजं तत्त्वार्थश्रद्धानात्मकं शङ्काद्यतीचारविमुक्तं प्रशमसवेगानु-
 कम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं विशुद्धं सम्यग्दर्शनं सम्यग्दर्शनोपलब्धिविशुद्धं च ज्ञानमधिगम्य,
 निक्षेपप्रमाणनिर्देशसत्संख्यादिभिरणुपायैर्जीवानां पारिणामिकौदयिकोपशमिकचायोपशमिकक्षायि-
 काणां भावानां स्वतत्त्वं विदित्वा चेतनाचेतनानां भोगसाधनानामुत्पत्तिप्रलयस्वभावावगमात् विर- ५
 क्तो वितृष्णस्त्रिगुण पञ्चसमितो दशलक्षणधर्मानुष्ठानात्तत्फलदर्शनाच्च निर्वाणप्राप्तियतनायाभिवर्द्धित-
 श्रद्धासंवेगभावनाविर्भावितात्मा अनुप्रेक्षाभिः स्थिरीकृतानभिष्वङ्गैः संवृतात्मा निरास्रवत्वाद् व्यपग-
 ताभिनवकर्मोपचयः परिपहजयाद्वाह्याभ्यन्तरतपोऽनुष्ठानादनुभवनाच्च सम्यग्दृष्टिविरताविरतादीनां
 च जिनपर्यन्तानां परिणामाध्यवसानविशुद्धिस्थानान्तराणामसंख्येयगुणोत्कर्षप्राप्त्या पूर्वोपचितं १०
 कर्म निर्जरयन् सामायिकादीनां च सूक्ष्मसाम्पराथान्तानां संयमविशुद्धिस्थानानामुत्तरोत्तरोपल-
 म्भात् पुलाकादीनां च निर्ग्रन्थानां सयमानुपालनविशुद्धिस्थानविशेषाणामुत्तरोत्तरप्रतिपत्त्या घटमा- १०
 नोऽत्यन्तप्रहीणार्त्तरोद्गन्धानो धर्म्यध्यानविजयाद्वाप्तसमाधिवलः, शुक्लव्यानविकल्पयोश्च पृथक्त्वै-
 कस्त्ववितर्कयोश्चान्यतरस्मिन् वर्तमानो नानाविधपूर्वादितर्द्धिविशेषयुक्तः, तत्रानभिष्वक्तचित्तं,
 पूर्वादितेन क्रमेण मोहादीन् क्षयं नीत्वा सर्वज्ञज्ञानलक्ष्मीमनुभूय, ततः शेषकर्मक्षयाद्भवन्ध-
 निर्मुक्तः निर्दग्धपूर्वोपादानेन्धनो निरुपादान इवाग्निः पूर्वोपात्तभववियोगात् हेत्वभावाच्चोत्त- १५
 रस्याप्रादुर्भावात् सान्तः संसारदुःखमतीत्य आत्यन्तिकमैकान्तिक निरुपमं निरतिशयं निर्वाण-
 सुखमवाप्नोतीति तत्त्वार्थभावनफलमेतत् । उक्तञ्च—

“एवं तैस्त्रपरिज्ञानाद्विरक्तस्यात्मनो भृशम् । निरास्रवत्वाच्छिन्नायां नवाया कर्मसन्तती ॥ १ ॥
 पूर्वोर्जितं क्षययतो यथोक्तैः क्षयहेतुभिः । संसारवीजकात्स्न्येन मोहनीय प्रहीयते ॥ २ ॥
 ततोऽन्तरायज्ञानध्वनदर्शनघ्नान्यानन्तरम् । प्रहीयन्तेऽस्य युगपत्त्राणि कर्माण्यशेषत ॥ ३ ॥
 गर्भसूच्यां विनष्टायां यथा तालो विनश्यति । तथा कर्मक्षय याति मोहनीये क्षय गते ॥ ४ ॥ २०
 ततः क्षीणचतुःकर्मा प्राप्नोऽथाख्यातसयमम् । वीजबन्धननिर्मुक्तः स्नातकः परमेश्वर ॥ ५ ॥
 शेषकर्मफलापेक्षः शुद्धो बुद्धो निरामयः । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च जिनो भवति केवली ॥ ६ ॥
 कृन्तकर्मक्षयाद्ध्वं निर्वाणमधिगच्छति । यथा दग्धेन्धनो वह्निर्निरुपादानसन्ततिः ॥ ७ ॥
 दग्धे वीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुः । कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ ८ ॥ २५
 तदनन्तरमेवोर्ध्वमालोकान्तात् स गच्छति । पूर्वप्रयोगासङ्गत्वबन्धच्छेदोर्ध्वगौरवैः ॥ ९ ॥
 कुलालचक्रद्वोलायामिपौ चापि यथेभ्यते । पूर्वप्रयोगात् कर्मेह तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १० ॥
 मृल्लेपसङ्गनिर्मोक्षाद्या दृष्टोऽस्त्वलावुनः । कर्मसङ्गविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ ११ ॥
 पुरण्डयन्त्रपेलासु बन्धच्छेदाद्यथा गतिः । कर्मबन्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेप्यते ॥ १२ ॥
 ऊर्ध्वगौरवधर्माणो जीवा इति जिनोत्तमैः । अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम् ॥ १३ ॥
 यथाधस्तिर्यग्ध्वं च लोष्ट्वाय्वग्निर्दीप्तयः । स्वभावतः प्रवर्तन्ते तथोर्ध्वगतिरात्मनाम् ॥ १४ ॥ २०
 भतस्तु गतिवैकृत्यं तेषां यदुपलभ्यते । कर्मणः प्रतिघाताच्च प्रयोगाच्च तद्विप्यते ॥ १५ ॥
 स्यादधस्तिर्यग्ध्वं च जीवानां कर्मजा गतिः । ऊर्ध्वमेव स्वभावेन भवति क्षीणकर्मणाम् ॥ १६ ॥
 द्रव्यस्य कर्मणो यद्बहुत्पत्त्यारम्भवीतयः^{१०} । सम तथैव सिद्धस्य गतिर्मोक्षे भवत्तयात् ॥ १७ ॥
 उत्पत्तिश्च विनाशश्च प्रकाशतमसोरिह । युगपद्भवतो यद्बहुत्तथानिर्वाणकर्मणो ॥ १८ ॥

१ अपरिभवः—श्र० टि० । २ सभ्यक्त्वज्ञानचारित्रसंयुक्तस्या—सु० । ३ वाति—श्र० टि० । ४—ग्निर्वा-
 तयः सु०, द०, व०, ज० । त्रिरुद्गमनाः । ५ संसारे तिर्यगादि—श्र० टि० । ६ जीवानाम्—श्र० टि० ।
 ७ अधस्तिर्यग्ध्वं च सू०, ज०, द०, व० । अधस्तिर्यक्तथोर्ध्वं सु० । ८ देवादीनामधोगमनादि—श्र० टि० ।
 ९ द्रव्यकर्मणः—श्र० टि० । १० अकर्मरूपेणोत्पत्तिः जीवप्रदेशाच्चिर्गमनमारम्भ—श्र० टि० ।

सवी मनोज्ञा सुरभि पुण्या परमभासुरा । प्राग्भारा नाम वसुधा लोकमूर्ध्नि ध्यवस्थिता ॥१६॥
 नृलोकमुल्यविष्कम्भा सितच्छन्ननिभा शुभा । ऊर्ध्वं तस्या चित्ते सिद्धा लोकांते समवस्थिता ॥२०॥
 तादात्म्याद्दुपयुक्तास्ते केवलज्ञानदर्शने । सम्यक्त्वसिद्धतावस्था हेत्वभावाच्च निष्क्रिया ॥२१॥
 ततोऽप्युच्चगतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मति । धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुगते पर ॥२२॥
 ५ ससारविषयातीत सिद्धामामव्यय सुखम् । अव्याबाधमिति प्रोक्त परम परमर्षिभि ॥२३॥
 स्यादेतदशरीरस्य जन्तोर्नष्टाष्टकमण । कथं भवति सुकस्य सुखमित्यत्र मे शृणु ॥२४॥
 लोके चतुर्विहार्थेषु सुखशब्द प्रयुज्यते । विषये वेदनाभावे विपाके मोक्ष एव च ॥२५॥
 सुखो वद्वि सुखो वायुर्विषयेष्विह कथ्यते । दुःखामावे च पुरुष सुखितोऽस्माति भाषते ॥२६॥
 पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियायजम् । कर्मच्छेशविमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥२७॥
 १० सुपुसा इस्थया तुल्या केचिदिच्छन्ति निर्वृतिम् । तदयुक्त क्रिमावशात् सुखानुशयतस्तथा ॥२८॥
 श्रमकृममदव्याधिमदनेभ्यश्च समवात् । मोक्षोत्पत्तिर्विपाकाच्च दर्शनघ्नस्य कमणः ॥२९॥
 लोके तत्सदृशो ह्यथ कृस्तेऽप्यन्यो न विद्यते । उपमीयेत तद्येन तस्मान्निरूपम स्मृतम् ॥३०॥
 लिङ्गप्रसिद्धे प्रामाण्यमनुमानोपमानयो । भैलिङ्ग चाऽप्रसिद्ध च तत्तेनानुपम स्मृतम् ॥३१॥
 प्रत्यक्ष तद्गवतामहतां तैश्च भाषितम् । गृह्यतेऽस्तीयत प्राज्ञैर्न ब्रह्मस्थपरीक्षया ॥३२॥
 १५ इति तत्त्वार्थसूत्राणां भाष्य भाषितमुत्तमै । यत्रन् सन्निहितस्तर्क-भाषागमविनिर्णय ॥३३॥”

[]

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे दशमोऽध्याय समाप्तः ।

[समाप्तोऽय प्रथ]

१ सुखमित्युत्तर श्र-मु० । २ परचात्तापत्त -श्र० टि० । ३ अत्यन्तस्या प्र-मु०, द०, य०, ज० ।
 ४ इमं द्वात्रिंशत् श्लोका त० भाष्ये (१०१७) अवधन्नलापो तत्त्वार्थसारे च मोक्षतत्त्ववर्णने उपलभ्यन्ते ।
 ५ शलाकोऽय नास्ति मु० द य०, ज० । ६ साक्षात्कृत -श्र० टि० ।

तत्त्वार्थवार्तिक

हिन्दी-सार

पाँचवाँ अध्याय

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल अजीव भी हैं और काय अर्थात् बहुप्रदेशी भी ।

§ १-५. 'अजीव जो काय' इस प्रकार समानाधिकरण वृत्ति यहाँ समझनी चाहिए । अजीव शब्दकी कालमें तथा काय शब्दकी जीवमें भी वृत्ति होनेसे यहाँ परस्पर व्यभिचार है अतः नीलोत्पलकी तरह समानाधिकरण वृत्ति है । यदि भिन्नअधिकरणरूप वृत्ति मानी जाय तो 'राजाका पुरुष राजपुरुष' इसकी तरह अजीवोंका काय इस प्रकारके सर्वथा भेदका प्रसंग आयगा । यद्यपि 'सुवर्णकी अंगूठी' यहाँ सुवर्ण और अंगूठीमें अभेद रहने पर भी भेदमूलक षष्ठी समास देखा गया है तो भी जैसे 'सुवर्णकी अंगूठी' इस स्थलपर सुवर्णका प्रयोग चाँदी आदिकी निवृत्तिके लिए है कि-यह अंगूठी सुवर्णकी है, चाँदी आदिकी नहीं है और न मासा रत्ती आदिकी, उस तरह 'अजीवके काय' यहाँ किसी पदार्थान्तरकी निवृत्ति नहीं करनी है । अथवा, भिन्नाधिकरण भी वृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं है । जीव भी काय है क्योंकि पाँच अस्तिकायोमें जीवका भी नाम है । इसलिए उसकी निवृत्तिके लिए यहाँ अजीव शब्दका प्रयोग किया गया है कि अजीवके काय, जीवके नहीं । 'सुवर्णकी अंगूठी' यहाँ भी सुवर्ण द्रव्यसे अंगूठी पर्यायमें संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिके भेदसे भेद है ही । यदि सुवर्ण और अंगूठीमें सर्वथा अभेद माना जाय तो सुवर्णकी कुंडल आदि पर्यायोमें वृत्ति नहीं होनी चाहिए, या सुवर्णकी तरह अंगुलीयकत्व (अंगूठीपना) कुंडल आदिमें भी पाया जाना चाहिए । इसीलिए अन्य चाँदी आदिकी निवृत्तिके लिए 'सुवर्ण' शब्दका प्रयोग किया गया है । सर्वथा अभेदमें 'सुवर्णकी अंगूठी' यह भेद प्रयोग ही नहीं हो सकता । 'अजीवकायाः' यहाँ काय शब्द प्रदेशवाचक है । धर्मादि द्रव्य अपने प्रदेशोंसे संज्ञा लक्षण और प्रयोजन आदिकी दृष्टिसे भिन्न भी है । यदि सर्वथा अभेद हो तो जैसे धर्मादि एक है उसी तरह प्रदेशोंमें भी एकत्व होना चाहिए, अथवा जैसे प्रदेश बहुत है उसी तरह धर्मादिकमें भी बहुत्व होना चाहिए । इसीलिए अन्यनिवृत्तिके लिए 'अजीव शब्दका प्रयोग किया है कि-अजीवोंके काय, न कि जीवके । यदि सर्वथा एकत्व होता तो 'अजीवके काय' यह भेद-व्यवहार ही नहीं हो सकता था । 'शिलापुत्रकका शरीर या राहुका सिर' इन प्रयोगोंमें भी कथञ्चिद् भेद है ही । बुद्धि शब्द और प्रयोजन आदिके भेदसे उनमें भेद है । इसलिए यहाँ भी अन्य निवृत्तिके लिए शिलापुत्रक या राहु शब्द दिया जाता है । अर्थात् शिलापुत्रकका यह शरीर है अन्य मनुष्य आदिका नहीं, राहुका यह शिर है अन्य का नहीं । सर्वथा अभेदमें अन्यनिवृत्तिकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती जैसे सुवर्णका सुवर्ण या घटका घट ।

§ ६. 'न जीवः अजीवः' कहनेसे अजीवको केवल जीवाभाव रूप ही नहीं समझना चाहिए, किन्तु जैसे 'अनश्व' कहनेसे घोड़ेके निषेधके साथ ही घोड़े सरीखे अन्य प्राणी (गधा आदि) का प्रत्यय होता है उसी तरह अजीवसे भी जीवसे भिन्न अन्य अचेतन पदार्थका सप्रत्यय होता है । जड़ और चेतनमें सत्त्व द्रव्यत्व आदिकी दृष्टिसे सादृश्य है ही । एक 'सत्' पदार्थ ही पररूप आदिकी अपेक्षा अभावप्रत्ययका विषय होता है ।

§ ७-८. काय शब्दमें 'कायकी तरह काय' यह सादृश्य अर्थ अन्तर्भूत है । अर्थात् जैसे काय-शरीर औदारिकादि शरीरनामकर्मके उदयसे अनेक पुद्गल-परमाणुओंसे संचित

होता है उसी तरह धर्मादि द्रव्य अनादि पारिणामिक प्रदेशोंवाले होनेसे काय हैं। काय शब्दका ग्रहण ही प्रदेश या अवयवोंकी बहुतायत सूचित करनेके लिए है। धर्मादिकमें मुख्य रूपसे प्रदेश न रहनेपर भी एक परमाणुके द्वारा रोके गये आकाश प्रदेशके नापसे बुद्धिके द्वारा उनमें असख्येय आदि प्रदेश स्वीकार किये जाते हैं।

§ १६-१४ प्रश्न-‘असख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्’ इस सूत्रसे ही बहुप्रदेशी पना सिद्ध है फिर काय ग्रहण करना निरर्थक है। प्रदेशोंकी सख्याके निश्चयके लिए भी इसकी उपयोगिता नहीं है क्योंकि इससे तो प्रदेशप्रचयमात्रकी ही प्रतीति होती है। ‘लोकाकाशेऽवगाह’ के बाद ‘धर्माधर्मयो कृत्स्ने’ कहनेसे द्रव्योंके प्रदेशोंके परिमाणका निश्चय हो जाता है। काय ग्रहणके बिना अप्रदेशी एकद्रव्यपनेका प्रसंग भी नहीं आ सकता, क्योंकि ‘असख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्’ सूत्रसे ही बहुप्रदेशित्व सूचित हो जाता है। पचास्तिकायके आर्प उपदेशके अनुवादके लिए काय शब्दका ग्रहण निरर्थक है क्योंकि ‘असख्येया प्रदेशा’ इत्यादि सूत्रसे ही वह कार्य हो जाता है। ‘काय बहुप्रदेशित्वरूप स्वभाव उनका सदा रहता है छूटता नहीं’ इस वातके द्योतनके लिए भी काय शब्दका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ‘नित्य और अवस्थित’ कथनसे ही स्वभावका अपरित्याग सिद्ध हो जाता है।

§ १५ १६ उत्तर-कायशब्दके ग्रहणसे पाँचों ही अस्तिकायोंमें प्रदेशबहुत्वकी सिद्धि होनेपर ही ‘असख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्’ यह सूत्र प्रदेशोंकी असख्येयताका अवधारण कर सकता है कि असख्येय ही प्रदेश हैं न सख्येय और न अनन्त। अवधारण विधिपूर्वक होता है। फिर कालद्रव्यके बहुप्रदेशित्वके प्रतिवेधके लिए यहाँ ‘काय’ का ग्रहण करना उपयुक्त है। जिस प्रकार अणुको एकप्रदेशी होनेसे अर्थात् द्वितीय आदि प्रदेश न होनेसे ‘अप्रदेश’ कहते हैं उसी तरह कालपरमाणु भी एकप्रदेशी होनेसे अप्रदेशी हैं।

§ १७ सर्वज्ञ प्रतिपादित आर्हत आगममें ये धर्म अधर्म आकाश आदि सहाएँ साकेतिक हैं, रूढ़ हैं।

• § १८-२३ अथवा, इन सद्भावोंको क्रियानिमित्तक भी कह सकते हैं। स्वयं क्रिया परिणत जीव और पुद्गलोंको जो सहायक हो (साचिव्य दधातीति धर्म) वह धर्म है। इससे विपरीत अर्थात् स्थितिमें सहायक अधर्म होता है। जिसमें जीवादि द्रव्य अपनी अपनी पर्यायोंके साथ प्रकाशमान हों तथा जो स्वयं अपनेको भी प्रकाशित करे वह आकाश। अथवा, जो अन्य सत्र द्रव्योंको अवकाश दान दे वह आकाश। यद्यपि अलोकाकाशमें द्रव्योंका अवगाहन होनेसे यह लक्षण नहीं घटता तथापि शक्तिकी दृष्टिसे उसमें भी आकाशव्यवहार होता ही है। जैसे अतिदूर भविष्यत् कालमें वर्तमानप्राप्तिकी योग्यताके कारण ही भविष्यत् व्यपदेश होता है उसी तरह अलोकाकाशमें अवगाही द्रव्योंके न होनेपर भी अवगाहनशक्तिके कारण अखण्डद्रव्यप्रयुक्त आकाशव्यवहार हो जाता है।

§ २४-२६ जैसे भा को करनेवाला भास्कर कहा जाता है उसी तरह जो भेद सघात और भेदसघातसे पूरण और गलनको प्राप्त हों वे पुद्गल हैं। यह शब्द ‘शवशयन श्मसानम्’ की तरह पृषोदरादिगणमें निष्पन्न होता है। परमाणुओंमें भी शक्तिका अपेक्षा पूरण और गलन है तथा प्रतिक्षण अगुरुलघुगुणकृत गुणपरिणमन गुणवृद्धि और गुणहानि होती रहती है अतः उनमें भी पूरण और गलन व्यवहार माननेमें कोई बाधा नहीं है। अथवा, पुरुष यानी जीव चित्तको शरीर आहार विषय और इन्द्रिय उपकरण आदिके रूपमें निगलें-ग्रहण करें वे पुद्गल हैं। परमाणु भी श्मशान जीवोंके द्वारा निगले ही जाते हैं।

§ २७. 'धर्माधर्माकाशपुद्गलाः' यहाँ बहुवचन स्वातन्त्र्यप्रतिपत्ति के लिए है। इनका यही स्वातन्त्र्य है कि ये स्वयं गति और स्थिति रूपसे परिणत जीव और पुद्गलोकी गति और स्थितिसे स्वयं निमित्त होते हैं, जीव या पुद्गल इन्हें उकसाते नहीं हैं। इनकी प्रवृत्ति पराधीन नहीं है। यद्यपि इतरेतरयोग द्वन्द्वमें बहुवचन न्यायप्राप्त था पर समाहारमें समुदायकी प्रधानता होनेसे एकवचनसे ही कार्य चल जाता है, फिर भी जो बहुवचनका निर्देश किया गया है वह स्वातन्त्र्यका ज्ञापक है। जैसे जैनेन्द्र व्याकरणमें 'हृतः'। यहाँ 'हृत्' इस एक वचनसे कार्य चल सकता था फिर भी बहुवचनका निर्देश ज्ञापन करता है कि अनुक्तमें भी तद्धितीय प्रत्यय होता है।

§ २८-३०. धर्म शब्दकी लोकमें प्रतिष्ठा है अतः सूत्रमें धर्मका पहिले ग्रहण किया है। अधर्मद्रव्यसे लोककी पुरुपाकार आकृतिकी व्यवस्था बनती है अतः अधर्मका उसके अनन्तर ग्रहण किया है। यदि अधर्मद्रव्य न माना जाता तो जीव और पुद्गल समस्त आकाश अर्थात् अलोकाकाशमें भी जा पहुँचते, इस तरह लोकका कोई आकार ही नहीं बन पाता। अतः लोक-अलोक विभाग अधर्मद्रव्यके कारण ही बनता है। फिर अधर्म धर्मका प्रतिपक्षी है, अतः उसका धर्मके वाद ग्रहण करना उचित ही है।

§ ३१-३२. धर्म और अधर्मके द्वारा आकाशका परिच्छेद किया जाता है-लोक और अलोकके रूपमें। जहाँ तक धर्म और अधर्म है वह लोक, आगेका अलोक। अतः धर्म और अधर्मके वाद आकाशको ग्रहण किया है। फिर अमूर्तरूपसे आकाश धर्म और अधर्ममें सजातीयपना भी है।

§ ३३. आकाशमें पुद्गल अवकाश पाते हैं, अतः आकाशके पास पुद्गलका ग्रहण किया गया है।

§ ३४-३५. प्रश्न-आकाशका ग्रहण सर्वप्रथम करना चाहिए क्योंकि वह धर्म और अधर्म आदिका आधार है? उत्तर-लोककी यह रचना अनादिसे है, इसमें आधाराधेयभाव-मूलक पौर्वापर्य नहीं है। आदिवाले दही और कुंड आदिमें ही आधाराधेयमूलक पौर्वापर्य होता है। यद्यपि आर्ष ग्रन्थमें यह बताया है कि-"आकाश स्वप्रतिष्ठ है, आकाशमें तनुवातवलय, तनुवातवलयमें घनवातवलय, घनवातवलयमें घनोदधिवातवलय आधेय रूपसे है" इत्यादि, फिर भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यदि आधाराधेयभावका सर्वथा निषेध किया जाता तो विरोध होता। परन्तु द्रव्यार्थिककी प्रधानतासे सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ है, अतएव आधाराधेय-भाव नहीं रहनेपर भी पर्यायार्थिककी प्रधानतामें आधाराधेयभाव है ही। इसी तरह व्यवहार नयसे आकाशको आधार और अन्य द्रव्यको आधेय कहते ही हैं। एवंभूतनयसे अनादि पारिणामिक लोकरचनाकी अपेक्षा आधाराधेयभाव नहीं भी है। व्यवहारमें तनुवातवलयका आधार आकाशको माननेपर आकाशके भी अन्य आधारकी कल्पना करके अनवस्था दूषण नहीं आ सकता, क्योंकि आकाश सर्वगत और अनन्त है, अतः उसके अन्य आधारकी कल्पना करना उचित नहीं है। असर्वगत सान्त मूर्तिमान् और सावयव पदार्थोंमें ही अन्य आधार की कल्पना हो सकती है।

§ ३६. यद्यपि काल भी अजीव है और भाष्यमें अनेक बार छह द्रव्योंका कथन भी किया है, पर इसका लक्षण आगे किया है अतः उसे यहाँ नहीं गिनाया है।

द्रव्याणि ॥ २ ॥

उपर्युक्त धर्माधर्मादि द्रव्य है।

§ १. अत्र और पर कारणोंसे होनेवाली उत्पाद और व्यय रूप पर्यायोंको जो प्राप्त ह्य तथा पर्यायोंमें जो प्राप्त होता है वह द्रव्य है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप बाह्य प्रत्यय पर है

तथा अपनी स्वाभाविक शक्ति स्व प्रत्यय है। बाह्य प्रत्ययोंके रहनेपर भी यदि द्रव्यमें स्वयं उस पर्यायकी योग्यता न हो तो पर्यायान्तर उत्पन्न नहीं हो सकती। दोनोंके मिलनेपर ही पर्याय उत्पन्न होता है, जैसे पकने योग्य उड़द यदि बोरेमें पड़ा हुआ है तो पाक नहीं हो सकता और यदि घोटक (न पकने योग्य) उड़द बटलोईमें चबलते हुए पानीमें भी डाला जाय तो भी नहीं पक सकता। यद्यपि पर्याय या उत्पाद-व्यय उस द्रव्यसे अभिन्न होते हैं तथापि कर्तृ और कर्ममें भेद विवक्षा करके 'द्रवति गच्छति' यह निर्देश बन जाता है। जिस समय द्रव्यको कर्म पर्यायोंको कता बनाते हैं तब कर्ममें हुआतुसे 'य' प्रत्यय हो ही जाता है, और जब द्रव्यको कर्ता मानते तब बहुलापेक्षया कर्तामें 'य' प्रत्यय हो जाता है। तात्पर्य यह कि उत्पाद और विनाश आदि अनेक पर्यायोंके होते रहनेपर भी जो सान्तातिक द्रव्यदृष्टिसे गमन करता जाय वह द्रव्य है।

§ २ अथवा, द्रव्य शब्दको इवार्थक निपात मानना चाहिए। 'द्रव्य मध्ये' इस जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्रानुसार 'द्रु' की तरह जो हो वह 'द्रव्य' यह समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार बिना गाठकी सीधी द्रु-लकड़ी बढई आदिके निमित्तसे देविल कुरसी आदि अनेक आकारोंको प्राप्त होती है उसी तरह द्रव्य भी उभयकारणोंसे उन उन पर्यायोंको प्राप्त होता रहता है। जैसे 'पापाण खोदनेसे पानी निकलता है' यहाँ अभिभक्तकर्तृक करण है उसी तरह द्रव्य और पर्यायमें भी समझना चाहिए।

§ ३ प्रश्न—जैसे दण्डके सम्बन्धसे देवदत्तमें दंडी व्यवहार और ज्ञान होता है उसी तरह द्रव्यत्व नामके सामान्य पदार्थके सम्बन्धसे पृथिवी आदिमें 'द्रव्य' यह व्यवहार हो जायगा। इसीसे वह गुण कर्म आदिसे व्यावृत्त भी सिद्ध हो जाती है। अतः द्रव्यत्वके सम्बन्धसे ही द्रव्य मानना चाहिए न कि पर्यायोंको प्राप्त होनेसे। उत्तर—उपर्युक्त शका ठीक नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार दण्डके सम्बन्धसे पहिले देवदत्त अपनी जाति आदिसे युक्त होकर प्रसिद्ध है और देवदत्तके सम्बन्धके पहिले दण्ड अपने लक्षणोंसे प्रसिद्ध है उस तरह द्रव्यत्वके सम्बन्धके पहिले न तो द्रव्य ही प्रसिद्ध है और न द्रव्यत्व ही। यदि द्रव्यत्वके सम्बन्धके पहिले द्रव्य उपलब्ध हो तो द्रव्यत्वके सम्बन्धकी कल्पना ही व्यर्थ है। इस तरह दोनों जब सम्बन्धसे पहिले असत् हैं तब उनके सम्बन्धकी कल्पना ही नहीं हो सकती। अस्तित्व भी मान लिया जाय, पर जब उनमें पृथक्-पृथक् शक्ति नहीं है तब मिलकर भी स्वप्रत्ययोत्पादनकी शक्ति नहीं आ सकती। जैसे कि दो जन्मान्धोंको एक साथ मिला देनेपर भी दर्शन शक्ति उत्पन्न नहीं होती, उसी तरह द्रव्य और द्रव्यत्वमें जब द्रव्य-प्रत्यय और व्यवहारकी शक्ति नहीं है तब दोनोंके सम्बन्ध होने पर भी वह व्यवहार नहीं हो सकेगा। यदि द्रव्यत्वके सम्बन्धके पहिले भी द्रव्य अपनेम द्रव्य व्यवहार करा सकता था तो द्रव्यत्वकी कल्पना ही निरर्थक है। इसी तरह द्रव्यत्व भी द्रव्य समवायके पहिले द्रव्यव्यवहारका निमित्त नहीं बन सकता। द्रव्यत्वके सम्बन्धके पहिले यदि द्रव्यका 'सत्' स्वरूप भी होता तो द्रव्यत्वका सम्बन्ध मानना उचित होता किन्तु द्रव्य स्वतः सत् भी नहीं है, वह तो सत्ताके समवायसे 'सत्' होता है। यदि असत् में भी सत्तासमवाय माना जाता है तो खरविषाणमें भी होना चाहिए। किंच, द्रव्यत्व सामान्य सर्वगत है, अतः यदि अतदात्मक द्रव्यम वह समवायसम्बन्धसे रहता है तो गुण और कर्म आदिमें भी रहना चाहिए। यदि द्रव्य तदात्मक है अतः उसमें ही द्रव्यत्वका समवाय होता है; तो फिर द्रव्यत्वके समवायकी कल्पना ही निरर्थक है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि द्रव्य चूँकि समवायिकारण है अतः द्रव्यत्वका समवाय उसीमें होता है गुण कर्म या खरविषाण आदिमें नहीं, क्योंकि द्रव्यत्वसम्बन्धके पहिले जब द्रव्यका कोई स्वरूप ही नहीं है तब किसे समवायिकारण कहा जाय ? यदि निरस्वरूप द्रव्य समवायिकारण हो सकता है तो

खरविषाण आदिको भी होना चाहिए । असत् होनेसे खरविषाण यदि समवायिकारण नहीं हो सकता, तो असत्त्व तो द्रव्यमे भी विद्यमान है । तात्पर्य यह कि जिस कारण द्रव्य ही समवायिकारण होता है गुणकर्म आदि नहीं, उसी कारण यह मानना होगा कि द्रव्यका निजस्वरूप ही द्रव्यका आत्मा है और उसीसे द्रव्यव्यवहार होता है । यह स्वरूप अनादि-पारिणामिक है । द्रव्यसे बाहरका कोई द्रव्यत्व नामका सामान्यविशेष नहीं । यह समाधान भी उचित नहीं है कि—‘द्रव्यमे एक विशेषता है जिसके कारण वही समवायिकारण होता है गुण कर्म आदि नहीं और इसीलिए द्रव्यत्व उसीमे समवायसम्बन्धसे रहता है अन्यमें नहीं । वह विशेषता है ‘आधार होना’ । द्रव्य ही गुण कर्म आदिका आधार होता है’; क्योंकि जब द्रव्य स्वतः ‘सत्’ भी नहीं है तब वह कैसे किसीका आधार हो सकता है ? स्वतःसिद्ध घड़ा ही जलादिका आधार होता है ।

§ ४. जो वादी द्रव्यत्वके योगसे द्रव्य मानते हैं उनके यहाँ ‘द्रव्य’ यह व्यपदेश ही नहीं हो सकता । अभेद रूपसे व्यपदेश माननेपर जैसे यष्टिके साहचर्यसे पुरुषको ‘यष्टि’ कह देते हैं उस तरह तो ‘द्रव्यत्व’के सम्बन्धसे द्रव्यमे ‘द्रव्यत्व’ व्यपदेश होगा न कि द्रव्य । यह समाधान ठीक नहीं है कि ‘द्रव्यत्वका वाचक द्रव्यत्व शब्दके समान ‘द्रव्य’ शब्द भी है अतः उसके सम्बन्धसे उसमे द्रव्यव्यवहार हो जायगा’; क्योंकि यदि द्रव्यत्वकी ‘द्रव्य’ यह संज्ञा स्वतः ही है तो द्रव्यको स्वतः माननेमे क्या असन्तोष है ? उसकी भी ‘द्रव्य’ यह संज्ञा स्वतः मान लेनी चाहिए । यदि यह संज्ञा किसी अन्य पदार्थके सम्बन्धसे है तो वे ही दोष आते हैं । फिर यदि द्रव्यत्वके वाचक ‘द्रव्यत्व और द्रव्य’ ये दो शब्द हैं तो ‘द्रव्य’ व्यपदेशकी तरह ‘द्रव्यत्व’ व्यपदेश भी होना चाहिए । यदि ‘यष्टिमान्’ की तरह भेदमूलक व्यपदेश मानते हो तो द्रव्यमे ‘द्रव्यत्ववान्’ यह व्यपदेश होना चाहिए न कि ‘द्रव्य’ यह व्यपदेश । ‘जिस प्रकार शुक्ल गुणके योगसे ‘शुक्लः पटः’ इस प्रयोगमे ‘मत्तुप्’ प्रत्ययका लोप होकर अभेदमूलक प्रयोग होता है उसी तरह यहाँ भी ‘द्रव्य’ यह प्रयोग हो जायगा’ यह समाधान ठीक नहीं है; क्योंकि व्याकरण शास्त्रमे गुणवाची शब्दोंसे ‘मत्तुप्’का लोप स्वीकार किया गया है । शुक्ल आदि शब्द द्रव्यवाची और गुणवाची दोनों प्रकारके होते हैं, किन्तु ‘द्रव्यत्व’ शब्द गुणवाची नहीं है अतः इससे ‘मत्तुप्’ की निवृत्ति नहीं हो सकती । इसी तरह ‘त्व’ की निवृत्ति भी व्याकरणशास्त्रसे सिद्ध नहीं है अतः ‘द्रव्य’ यह व्यपदेश नहीं हो सकता ।

§ ५. द्रव्य शब्दसे भावार्थक ‘त्व’ प्रत्यय भी नहीं हो सकता; क्योंकि यदि भाव द्रव्यसे अभिन्न आत्मभूत अनादिपारिणामिक द्रव्यरूप ही है तो द्रव्यसे द्रव्यत्व भिन्न नहीं हुआ । ऐसी दशामे ‘द्रव्यत्वके समवाय’ की कल्पना समाप्त हो जाती है । यदि भिन्न है तो वह द्रव्यका भाव नहीं कहा जा सकता । किंच, जिस प्रकार द्रव्यका भाव द्रव्यत्व माना जाता है उसी तरह द्रव्यत्वका अन्य भाव यदि है तो ‘द्रव्यत्वत्व’ का प्रसंग होनेपर अनवस्था हो जायगी । यदि नहीं है तो स्वभावशून्य होनेसे अभाव हो जायगा । जिस प्रकार ‘अवेर्मांसम्’ या ‘अविकस्य मांसम्’ दोनों विग्रहोमे ‘अवि’ शब्दसे ही प्रत्यय होता है उस तरह ‘द्रव्यस्य भावः’ और ‘द्रव्यत्वस्य भाव’ दोनों विग्रहोमे द्रव्य शब्दसे ही त्वप्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार अवि और अविक शब्द एकार्थक हैं उस प्रकार द्रव्य और द्रव्यत्व दोनों शब्द एकार्थक नहीं हैं । यहाँ विग्रह भेदसे अर्थभेदका होना अवश्यम्भावी है ।

§ ६-८. यदि द्रव्यत्व नित्य एक और निरवयव है तो वह अनेक पृथिवी आदिमे कैसे रह सकता है ? यदि रहता है तो रूपादिकी तरह अनेक ही हो जायगा । आकाश महापरिमाण-वाला है अतः उसका एक साथ अनेक द्रव्योंको व्याप्त करना वन जाता है, परन्तु द्रव्यत्वनामक

सामान्यमें यह बात नहीं है क्योंकि महापरिमाण गुण द्रव्यमें ही रहता है, सामान्यमें नहीं। एकत्वसख्याकी तरह इसमें उपचारसे महत्त्व स्वीकार करके निर्वाह करना उचित नहीं है क्योंकि उपचरित पदार्थ मुख्य कार्य नहीं कर सकता। आकाश तो अनन्तप्रदेशवाला है अतः प्रदेश भेदसे युगपत् अनेक जगह घृत्ति बन जाती है, पर द्रव्यत्वमें यह बात नहीं है। अनेक कपडोंमें रंगा गया नील द्रव्य एक नहीं है वह तो न केवल प्रत्येक कपड़ेमें जुदा जुदा है किन्तु एक कपड़ेके हिस्सोंमें भी जुदा जुदा है। 'जिस प्रकार अग्निकी उष्णता सिद्ध करनेके लिए अन्य दृष्टान्त नहीं है, फिर भी स्वभावसे अग्नि उष्ण है उसी तरह एककी अनेक जगह घृत्ति माननेमें दृष्टान्त न मिलनेपर भी वह स्वभावतः सिद्ध हो जायगी' यह तर्क असङ्गत है, क्योंकि 'दृष्टा' तर्क अभावमें भी साध्य सिद्ध होता है' इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिमें आपने स्वयं दृष्टान्त उपस्थित किया है अतः स्ववचन विरोध है। यदि युक्तियोंके अभावमें भी द्रव्यत्वको अनेक-सम्बन्धी मानते हो तो द्रव्यको ही स्वतः द्रव्य क्यों नहीं मान लेते? समवायका खडन तो पहिले किया जा चुका है।

§ ६ 'गुणसन्द्राव अर्थात् जो गुणोंको प्राप्त हो या गुणाके द्वारा प्राप्त हो वह द्रव्य है।' यह मत भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वथा एकान्त पक्षमें अनेक दोष आते हैं। गुणोंसे यदि द्रव्यको अभिन्न माना जाता है तो कर्ता और कर्म रूपसे भिन्न निर्देश नहीं हो सकेगा। अभेद पक्षमें या तो गुण ही रह जायेंगे या फिर द्रव्य ही। यदि गुण ही रहते हैं, तो निराश्रय गुणोंका अभाव ही हो जायगा। यदि द्रव्य रहता है, तो बिना लक्षण या स्वभावके उसका कोई अस्तित्व नहीं रह सकेगा। यदि भिन्न मानते हैं तो भी दोनोंका निःस्वरूप होनेसे अभाव ही हो जायगा। गुण तो निष्क्रिय होते हैं अतः उनका द्रव्यके प्रति अभिद्रवण [गमन] भी नहीं हो सकता। वैशेषिक सूत्रमें लिखा ही है कि "दिशा काल और आकाश क्रियावालोंसे विलक्षण होनेके कारण निष्क्रिय है। कर्म और गुण भी" इसी तरह निष्क्रिय द्रव्य भी गुणोंकी तरफ गमन नहीं कर सकते। अतः 'सद्रवति' यह लक्षण भी ठीक नहीं है। जैसे अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाले प्रामको स्वतः सिद्ध देवदत्त प्राप्त होता है, उस तरह यहाँ गुण स्वतन्त्र सत्तावाले नहीं हैं जिससे द्रव्य उन्हें प्राप्त हो। 'पार्थिव परमाणुओंमें अग्निसंयोगसे श्याम रूप आदिका विनाश होकर लाल रूप उत्पन्न होता है, अतः यहाँ गुणोंको द्रव्य प्राप्त होता ही है' यह तर्क भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि द्रव्य ठहरता है और रूपादि नष्ट होते और उत्पन्न होते हैं तो रूपादि गुण और द्रव्योंमें भेद हो जायगा। यदि इनका समवाय मानकर इन्हें अयुतसिद्ध स्वीकार किया जाता है तो द्रव्यकी तरह रूपादिगुण भी नित्य हो जायेंगे। अयुतसिद्धि तो तभी हो सकती है जब द्रव्यके कालमें रूपादि सदा विद्यमान रहें। इस तरह या तो रूपादिकी तरह द्रव्य अनित्य हो जायगा या फिर द्रव्यकी तरह रूपादि नित्य हो जायेंगे। जिस प्रकार जो पडित है वह मूल नहीं तथा जो मूर्ख है वह पडित नहीं क्योंकि दोनोंमें परस्पर विरोध है, उसी तरह यदि समवायके कारण द्रव्यसे रूपादि अयुतसिद्ध होंगे तो वे द्रव्यकी तरह न तो उत्पन्न ही होंगे और न विनष्ट ही। यदि वे विनष्ट भी होंगे तथा उत्पन्न भी होंगे और द्रव्य स्थिर रहेगा तो मानना होगा कि वे अयुतसिद्ध नहीं हैं। यदि गुण और द्रव्य पृथक् हैं तो गुणोंके द्वारा द्रव्यका नियत प्राप्त होना उसी तरह असंभव है जिस तरह कि घटके द्वारा पटका। 'भेदमें ही अग्नि और धूम की तरह उपलभ्य उपलम्भक भाव होता है अभेदमें नहीं, क्योंकि स्वात्मामें घृत्तिका विरोध है, वही अगुलाफा अग्रभाग अपने आपको नहीं छू सकता। इसी तरह 'द्रव्य और गुणमें अभेद माननेपर घृत्ति नहीं बन सकती' यह तर्क ठीक नहीं है; क्योंकि 'प्रदीप अपने स्वरूपको प्रकाशित करता है' यहाँ स्वात्मामें ही प्रकाशन क्रिया देखी गई है। वह स्वरूप-प्रकाशनमें अन्य प्रदीपकी आवश्यकता नहीं रहता। हम पूछते हैं कि हम मतके उपनेष्टा अपने स्वरूपको जानते हैं या

नहीं ? यदि नहीं जानते हैं; तो शास्त्रविरोध और स्ववचन-विरोध होता है। वैशेषिक दर्शनमें बताया है कि “आत्मा और मनका संयोग विशेषसे आत्मप्रत्यक्ष होता है”। असर्वज्ञताका भी प्रसंग आता है, क्योंकि जो अपनी आत्माको ही नहीं जानता वह इतर पदार्थको कैसे जान सकता है ? यदि स्वरूपको जानता है; तो ‘स्वात्मामे वृत्तिका विरोध है’ यह मत खंडित हो जाता है। अतः द्रव्यात्मक ही पर्याय स्वीकार करना चाहिए।

जो गुणसमुदायमात्र द्रव्य स्वीकार करते हैं उनके यहाँ भी ‘गुणसन्द्रावो द्रव्यम्’ यह द्रव्यका लक्षण नहीं बनता; क्योंकि इनके मतमें भी कर्ता और कर्मका भेद नहीं होता। गुण-समुदायमात्रवादीके न तो गुण पृथक् है और न समुदाय ही, जिससे कर्तृकर्मभाव बनाया जा सके। ‘दीपक अपने स्वरूपको प्रकाशित करता है’ यहाँ भी भासुर रूप और द्रव्यमें कथञ्चित् भेद मानकर ही कर्तृकर्मभाव प्रयुक्त हुआ है। यदि सर्वथा अभेद ही होता तो सभी द्रव्य भासुररूपवाले हो जाते और भासुरद्रव्य सदा भासुररूपवाला ही बना रहता, परन्तु उसमें कालापन भी आ जाता है। फिर जब गुण पृथक् उपलब्ध नहीं होते तब समुदायकी कल्पना करना उचित नहीं है। गुणका अर्थ है विशेषण। गुणी-विशेष्यके विना गुणोमें गुणत्व ही कैसे आ सकता है ? समुदाय गुणोसे यदि अभिन्न है; तो या तो समुदाय रहेगा या गुण। यदि भिन्न है; तो ‘यह गुणोका समुदाय है’ यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा। यदि अवक्तव्य है, तो ‘अवक्तव्य’ शब्दसे भी उसका कथन नहीं हो सकेगा। यदि समुदाय है तो अवक्तव्य नहीं हो सकता और यदि अवक्तव्य है तो समुदाय नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यमान अर्थ की ही संज्ञा होती है, अवक्तव्य तो सर्ववचनोके अगोचर होनेसे निःस्वरूप ही है। यदि गुण वक्तव्य है और समुदाय अवक्तव्य है तो दोनोमें लक्षणभेद होनेसे भेद हो जायगा। यदि त्र्यणुक आदि स्कन्धोको रूपादिपरमाणुका मात्र समुदाय माना जाता है और उस अवस्थामे किसी नई पर्यायका उत्पाद नहीं होता, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणुओकी अतीन्द्रियता समुदायमें भी बनी रहती है तब स्कन्धोको दृश्य नहीं होना चाहिए। और यदि स्कन्ध-प्रतीति-को भ्रान्त माना जाता है तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास तथा अनुमान और अनुमानाभासमें कोई भेद नहीं रह जायगा। इनमें भेद बाह्यार्थकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे ही पड़ता है।

एकान्तवादियोंके मतमें ‘द्रव्य भव्ये’ यह लक्षण भी नहीं बनता, क्योंकि जब द्रव्य ही असिद्ध है तब उसमें भव्य-होनेयोग्यकी कल्पना ही नहीं हो सकती। गुण कर्म और सामान्य आदिसे जब द्रव्य सर्वथा भिन्न है तब वह खरविपाणकी तरह स्वयं असत् होनेसे भवन-क्रियाका कर्ता नहीं हो सकता। जो स्वयं असिद्ध है उसमें समवायसम्बन्धके कारण स्वरूपकल्पना करना भी संभव नहीं है। गुणसमुदाय पक्षमें चूँकि समुदाय काल्पनिक है और गुणोका पृथक् कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता अतः उभयथा असत् पदार्थ भवन-क्रियाका कर्ता नहीं बन सकता। अनेकान्तवादीके मतमें तो द्रव्य और पर्यायमें कथञ्चित् भेद होनेसे ‘गुणसन्द्रावो द्रव्यम्’ और ‘द्रव्यं भव्ये’ ये दोनो लक्षण बन जाते हैं।

§ १३-१४. ‘द्रव्याणि’ में बहुवचन धर्माधर्मादि बहुतके सामानाधिकरण्यके लिए दिया है। सामानाधिकरण्य होनेपर भी चूँकि ‘द्रव्य’ शब्द नित्य नपुंसकलिङ्ग है अतः पहिले सूत्रमें निर्दिष्ट धर्माधर्मादिके समान उसमें पुल्लिङ्गका प्रयोग नहीं हुआ है।

जीवाश्च ॥ ३ ॥

जीव भी द्रव्य है।

§ १-२ ‘जीवत्व नामक अपरसामान्यके सम्बन्धमें जीव है म्वन मिद्ध नहीं। यह वैशेषिकका मत ठीक नहीं है क्योंकि द्रव्यत्वके सम्बन्धमें द्रव्य माननेमें जो दोष दिये हैं वे म्व

यहाँ लागू हो जाते हैं। यदि जीवमें 'जीवत्व' के सम्बन्धसे जीव प्रत्यय होता है तो 'जीवत्व' में अन्य 'जीवत्वत्व' के सम्बन्धसे प्रत्यय माननेपर अनवस्था दूषण होता है। यदि इस अनवस्था दोषके भयसे 'जीवत्व' को स्वतःसिद्ध मानते हो तो 'अर्थान्तरके ससर्गसे प्रत्यय होता है' इस प्रतिज्ञाकी हानि हो जायगी। अतः जिस प्रकार जीवत्व स्वतः सिद्ध है उसी तरह जीवको भी स्वतः सिद्ध मान लेना चाहिए। प्रदीपकी तरह 'जीवत्व' में स्वतः प्रत्यय मानना उचित नहीं है, क्योंकि उसी तरह जीवम भी स्वतः प्रत्यय माननेमें कोई बाधा नहीं है। 'चूँकि जीव और जीवत्व दोनों भिन्न पदार्थ हैं अतः उनमें समानता नहीं लाई जा सकती' यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि जीव और जीवत्व भिन्न पदार्थ ही नहीं हैं। फिर आपके मतसे तो दूसरे पदार्थका धर्म दूसरे पदार्थमें आ ही जाता है जैसे कि सत्ताका 'सत्प्रत्ययहेतुत्व' धर्म द्रव्य गुण और कर्ममें आता है। यदि सत्ताका सम्यग् होनेपर भी द्रव्यादिमें सत्प्रत्ययहेतुता नहीं है किन्तु सत्तामें ही है, तो फिर द्रव्यादिको ररविषाणकी तरह 'सत्' ही नहीं कह सकेंगे। अतः जीवनक्रियासे उपलक्षित द्रव्यविशेषमें 'जीव' यह सज्ञा अनादिपारिणामिकी और स्वभावभूत है।

§ ३ यद्यपि आगे 'उत्पादव्ययधौव्ययुक्त सत्' इस सूत्रगत द्रव्यलक्षणसे ही धर्मादिमें द्रव्यता सिद्ध थी, फिर भी यहाँ द्रव्योंकी गिनती नियमके लिए की है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव कालके साथ मिलकर छह द्रव्य होते हैं अतिरिक्त द्रव्य नहीं हैं। अतः अथ मतवालोंने जो द्रव्यसख्याएँ मानी हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। वैशेषिक नव द्रव्यवादो है। उनका इन्हींमें अन्तभाव हो जाता है। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मन, रूप रस गन्ध और स्पर्शवाले होनेसे पुद्गल द्रव्यमें अन्तर्भूत हैं। वायु रूपवाली है क्योंकि उसमें घट आदिकी तरह स्पर्श पाया जाता है। चक्षुके द्वारा न दिखनेके कारण रूपका अभाव नहीं किया जा सकता, अन्यथा परमाणु आदिका भी अभाव हो जायगा। मन दो प्रकारका है—द्रव्यमन और भावमन। भावमन ज्ञानरूप है, वह जीवका गुण होनेसे आत्तामें अन्तर्भूत है। द्रव्यमन रूपादिवाला होनेसे पौद्गलिक है। परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थ रूपादिवाले होकर भी आँखोंसे नहीं दिखते अतः न दिखने मात्रसे मनमें रूपादि वस्तुका अभाव नहीं किया जा सकता। 'मन ज्ञानोपयोगका कारण होनेसे रूपादिवाला है चक्षु इन्द्रियकी तरह' इस अनुमानसे मनमें रूपादिका सद्भाव सिद्ध होता है। शब्द भी पौद्गलिक होनेसे मूर्तिक है। वायु और मनके पुद्गलपरमाणुओंम भी स्क्व होनेकी योग्यता है, अतः वे भी स्क्व बनते हैं। पार्थिव और जलीय आदि रूपसे परमाणुओंम जातिभेद नहीं है, क्योंकि पार्थिव चन्द्रकान्तमणिसे जलकी, जलसे पार्थिव मोती आदिकी जातिसकररूपसे उत्पत्ति देखी जाती है। दिशाका भी आकाशमें अन्तर्भाव हो जाता है, सूर्यो दय आदिकी अपेक्षा आकाशके प्रदेशोंमें ही 'यह इससे पूर्व है' आदि दिग्ब्यवहार हो जाता है।

§ ४ जीवोंकी अनन्तता और विविधता सूचन करनेके लिए 'जीवाश्च' यहाँ बहुवचनका प्रयोग किया है। ससारी जीव गति आदि चौदह मार्गणास्थान, मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थान, सूक्ष्म यादर आदि चौदह जीवस्थानोंके विकल्पसे अनेक प्रकारके हैं। मुक्त जीव भी एक दो तान सरयात असख्यात समयसिद्ध, शरीराकार, अचगाहना आदिके भेदसे अनेक प्रकार के हैं।

§ ५— यदि 'द्रव्याणि जीवा' ऐसा इकट्ठा एक सूत्र बनाते तो च शब्द न देनेके कारण लघुसूत्र तो होता परन्तु इससे जीव ही द्रव्य कहे जा सकते धर्मादि नहीं। 'द्रव्याणि' में जो बहुवचन है वह तो अनेक प्रकारके जीवोंके सामानाधिकरण्यके लिए ही सार्थक हो जाता है— उससे धर्मादिमें द्रव्यता सिद्ध नहीं हो पायगी। यद्यपि 'अनाद्यकाया' इस सूत्रसे अजीवाधिकार चल रहा है परन्तु जब 'द्रव्याणि जीवा' एक सूत्र बना दिया जाता तो स्वभावतः जीवोंमें ही द्रव्यता फलित होगी अजीवोंमें नहीं। अधिकार रहनेपर भी जब तक उस प्रकारका प्रयत्न न

क्रिया जाय तब तक 'अजीवोमें द्रव्यरूपता बन ही नहीं सकती। अतः पृथक् सूत्र बनाना उचित है इसीलिए 'च' शब्द भी सार्थक है।

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

ये द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी हैं।

§ १-२. नित्यशब्दका अर्थ है ध्रौव्य। द्रव्य जिन जिन गतिहेतुत्व स्थितिहेतुत्व आदि विशेषलक्षणों तथा अस्तित्व आदि सामान्यलक्षणोंसे युक्त है उन उन स्वभावोंका कभी भी विनाश नहीं होता। इसी तद्भावाव्ययको नित्य कहते हैं।

§ ३-५. धर्मादि द्रव्य कभी भी अपनी छह संख्याको नहीं छोड़ते, न तो सात होते हैं और न पाँच, इसीलिए ये अवस्थित हैं। अथवा धर्माधर्मादिद्रव्योंके जितने प्रदेश बताये गये हैं उनमें न्यूनाधिकता नहीं होती। धर्मादि द्रव्योंके गत्युपग्रह स्थित्युपग्रह उत्पाद व्यय ध्रौव्य मूर्ति-मन्व और अमूर्तत्व आदि अनेक परिणमन होते हैं, अतः नित्यके वाद भी अवस्थितका कथन करनेसे यह सूचित होता है कि अनेकपरिणमन होनेपर भी कभी भी धर्मादिकमें मूर्तत्व या चेतनत्व नहीं आ सकता, न जीवोमें अचेतनत्व और न पुद्गलोमें अमूर्तत्व आदि। इन धर्मादिक द्रव्योंमें द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनयकी गौण मुख्य विवक्षासे ये अनेक परिणमन बन जाते हैं। इनमें कोई विरोध नहीं आता।

§ ६-७. अथवा, 'नित्य' शब्द अवस्थितका विशेषण है। जैसे गमन शयन आदि अनेक क्रियाओंके करते रहनेपर भी सतत प्रजल्प-व्यकवास करनेके कारण देवदत्तसे 'नित्य-प्रजल्पित' व्यवहार कर दिया जाता है; उसी तरह वाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे उत्पाद व्यय होनेपर भी धर्मादि द्रव्य कभी भी अपने अमूर्तत्व स्वभावको नहीं छोड़ते अतः इन्हें नित्यावस्थित कहते हैं। परिस्पन्द रूप क्रियाकी निवृत्तिके लिए अवस्थित पदकी सार्थकता नहीं है क्योंकि आगे इस क्रियाकी निवृत्तिके लिए 'निष्क्रियाणि' सूत्र कहा जानेवाला है।

§ ८. 'अरूप' पद रूप और स्पर्शादिका निषेध करके 'अमूर्तत्व' स्वभावकी सूचना देता है।

§ ९. वृत्तिमें "धर्मादिद्रव्य अवस्थित है, वे कभी भी अपनी पाँच संख्याको नहीं छोड़ते" यह कथन होनेसे षडद्रव्योपदेशका व्याघात नहीं होता, क्योंकि वृत्तिमें 'कालश्च' सूत्रसे निर्दिष्ट होनेवाले कालद्रव्यकी अपेक्षा न करके 'पाँच' का निर्देश किया है।

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥

धर्मादि द्रव्योंके अरूपी होनेपर भी पुद्गलद्रव्य रूपी है।

§ १. यद्यपि रूप शब्दके स्वभाव अभ्यास श्रुति महाभूत गुणविशेष और मूर्ति आदि अनेक अर्थ हैं परन्तु यहाँ शास्त्रानुसार 'मूर्ति' अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

§ २. रूप रस गन्ध और स्पर्श तथा गोल त्रिकोण चौकोण लंबा चौड़ा आदि आकृतियों रूप परिणमनको मूर्ति कहते हैं।

§ ३-६. अथवा, रूप शब्दसे आँखके द्वारा ग्रहण होनेवाला रूप नामका गुणविशेष लेना चाहिए। रस गन्ध आदि रूपके अदिनाभावी हैं अतः रूपके कहनेसे उनका ग्रहण हो जाता है। यद्यपि पुद्गलद्रव्यसे रूप सिद्ध नहीं है क्योंकि द्रव्यको छोड़कर पृथक् उसकी उपलब्धि नहीं होती, तो भी पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिसे कथञ्चित् भेद है ही। पुद्गलद्रव्य स्थिर रहता है पर रूपादि उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, द्रव्य अनादि है रूपादि आदिमान्, द्रव्य अन्वयी होता है और रूपादि व्यतिरेकी, अतः भेदविचक्षासे 'रूपी' यहाँ 'इन्' प्रत्यय हो जाता है। फिर,

अभेदमें भी 'मत्तुप्' आदि प्रत्ययोंके द्वारा भेदपरक निर्देश भी देया जाता है जैसे कि 'आत्मवान् आत्मा' 'सारवान् स्तम्भ' यहाँ। यहाँ आत्मासे भिन्न कोई आत्मत्व या स्तम्भको छोड़कर अर्थ सार नहीं पाया जाता। उसी तरह 'रूपिण' यह निर्देश अभेदमें भी बन जाता है।

§ ७ परमाणु और स्कन्ध आदिके भेदसे अनेक प्रकारके पुद्गल द्रव्योंकी सूचना देनेके लिए 'पुद्गला' यहाँ बहुवचन दिया है।

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

आकाशपर्यन्त अर्थात् धर्म अधर्म और आकाश ये एक द्रव्य हैं।

§ १ 'आङ्' का प्रयोग अभिविधि अर्थात् अभिव्याप्तिके अर्थमें किया गया है, इससे आकाशका भी ग्रहण हो जाता है। यदि मर्यादा अर्थमें होता तो आकाशसे पहिले पहिलेके द्रव्योंका ग्रहण होता, आकाशका नहीं।

§ २-३ एक शब्द सख्यावाची है। चूँकि धर्म अधर्म और आकाश तीन द्रव्योंके एक एकपनेका निर्देश करना है, अतः सूत्रमें द्रव्य शब्दका बहुवचनके रूपमें निर्देश किया है।

§ ४-६ प्रश्न-'आ आकाशादेकैकम्' ऐसा लघुसूत्र बनानेसे भी कार्य चल सकता है, द्रव्य तो प्रसिद्ध ही है, अतः द्रव्यका अन्वय हो ही जायगा, फिर सूत्रमें द्रव्यपद निरर्थक है? उत्तर-केवल 'एकैकम्' कहनेसे यह पता नहीं चलता कि ये किस अपेक्षा एक कहे जा रहे हैं-द्रव्य क्षेत्र काल या भावसे? अतः असदिग्ध रूपसे 'द्रव्यकी अपेक्षा' का सूचन करनेके लिए 'द्रव्य' पद देना सार्थक ही है। अतः गति स्थिति आदि परिणामवाले विविध जीव पुद्गलोंकी गति आदिमें निमित्त होनेसे भावकी अपेक्षा, प्रदेशभेदसे क्षेत्रकी अपेक्षा, तथा कालभेदसे कालकी अपेक्षा अनेकत्व होनेपर भी धर्मादि एक एक ही द्रव्य हैं जीव और पुद्गल आदिकी तरह अनेक नहीं हैं। यदि जीव और पुद्गलोंको एक एक द्रव्य माना जायगा तो क्रियाकारकका भेद, ससार और मोक्ष आदि नहीं हो सकेंगे।

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

ये धर्मादिद्रव्य निष्क्रिय हैं।

§ १-२ बाह्य और आभ्यन्तर दोनों कारणोंसे होनेवाली द्रव्यकी उस पर्यायको क्रिया कहते हैं जो एक देशसे देशान्तर प्राप्तिमें कारण होती है। उभय कारणोंका ग्रहण इसलिए किया है कि क्रिया द्रव्यका सदा वर्तमान स्वभाव नहीं है। यदि होता, तो द्रव्यमें प्रतिक्षण क्रिया होनी चाहिए थी। क्रिया द्रव्यसे भिन्न नहीं है किन्तु क्रियापरिणामी द्रव्यकी पर्याय है। यदि भिन्न हो तो द्रव्य निश्चल हो जायगा। ज्ञानादि या रूपादि गुणोंकी व्यावृत्तिके लिए 'देशान्तरप्राप्तिहेतु' यह विशेषण दिया गया है। क्रिया शब्दसे 'निर्' उपसर्गका समास करने पर 'निष्क्रिय' शब्द सिद्ध होता है।

§ ३ धर्मादि द्रव्योंमें क्रियानिमित्तक उत्पाद और व्यय नहीं होते अतः निष्क्रिय होनेसे उत्पादादिका अभाव करना उचित नहीं है। उत्पाद दो प्रकारका है-स्वनिमित्तक और परप्रत्यय। अनन्त अगुरुलघुगुणोंकी पटस्थानपतित वृद्धि और हानिसे सभी द्रव्योंमें स्वाभाविक उत्पाद व्यय होते रहते हैं। परप्रत्यय भी उत्पाद व्यय अश्वादिकी गति स्थिति और अवगाहमें निमित्त होनेसे होते हैं। उन पदार्थोंमें प्रतिक्षण परिणामन होता है अतः उनकी अपेक्षा गति स्थिति और अवगाहनकी हेतुतामें भेद होता रहता है।

§ ४-६ प्रश्न-क्रियावाले हा जलादि पदार्थ मद्गली आदिकी गति और स्थितिमें निमित्त देते गये हैं, अतः निष्क्रिय धर्माधर्मादि गतिस्थितिम निमित्त कैसे हो सकते हैं? उत्तर-नैसे देरनेकी

इच्छा करनेवाले आत्माको चक्षु इन्द्रिय वलाधायक हो जाती है, इन्द्रियान्तरमे उपयुक्त आत्माको वह स्वयं प्रेरणा नहीं करती। आयुके क्षय हो जाने पर आत्माके निकल जाने पर शरीरमे विद्यमान भी इन्द्रियाँ रूपादिदर्शन नहीं करातीं, अतः ज्ञात होता है कि आत्मामे ही वह शक्ति है, इन्द्रियाँ तो मात्र बलाधायक होती है, उसी प्रकार स्वयं गति स्थिति और अवगाहन रूपसे परिणमन करनेवाले द्रव्योकी गति आदिमें धर्मादि द्रव्य निमित्त हो जाते है, स्वयं क्रिया नहीं करते। जैसे आकाश अपनी द्रव्य सामर्थ्यसे गमन न करने पर भी सभी द्रव्योंसे संबद्ध है और सर्वगत कहलाता है उसी तरह धर्मादि द्रव्योकी भी गति आदिमे निमित्तता सम्भन्ती चाहिए। च शब्दसे धर्म-अधर्म और आकाशका सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। धर्मा-धर्मादिमे निष्क्रियत्वका नियम होनेसे अर्थात् ही जीव और पुद्गलमे स्वपरप्रत्यय सक्रियता सिद्ध हो जाती है।

§ ७-१३. प्रश्न-आत्मा स्वयं तो सर्वगत होनेसे निष्क्रिय है, केवल क्रियाहेतु गुण अदृष्टके समवायसे पर पदार्थोकी क्रियामे हेतु होता है। अतः आत्माको सक्रिय कहना उचित नहीं है? उत्तर-जैसे वायु स्वयं क्रियाशील होकर ही वृक्ष आदिमे क्रिया करती है उसी तरह स्वयं क्रिया स्वभाव आत्माके वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षय या क्षयोपशम, अङ्गोपाङ्ग नाम कर्मका उदय और विहायोगति नामकर्मसे विशेष शक्ति मिलने पर गतिमे तत्पर होते ही हाथ पैर आदिमे क्रिया होती है। निष्क्रिय आत्मा दूसरे पदार्थमे क्रिया नहीं करा सकता। अतः वैशेषिकका यह सिद्धान्त खंडित हो जाता है-“आत्मसंयोग और प्रयत्नसे हाथमे क्रिया होती है” क्योंकि जिस प्रकार निष्क्रिय आकाशका घटादिकमे संयोग होनेपर भी घटमे क्रिया नहीं होती उसी तरह निष्क्रिय आत्मामें भी हाथ आदिसे संयोग होनेपर भी क्रिया नहीं हो सकती। जैसे दो जन्मान्द्योके सम्बन्धसे दर्शनशक्ति उत्पन्न नहीं होती उसी तरह आत्मसंयोग और प्रयत्न जब दोनो निष्क्रिय है तब इनके सम्बन्धसे क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती। वैशेषिक सूत्रमे बताया है कि “दिशा काल और आकाश क्रियावाले द्रव्योसे विलक्षण होनेसे निष्क्रिय है। इसी तरह कर्म और गुण पदार्थ भी निष्क्रिय है।” संयोग और प्रयत्न दोनो गुण है अतः निष्क्रिय है। यह तर्क भी ठीक नहीं है कि “जैसे अग्निसंयोग उष्णताकी अपेक्षा करके घट आदि पदार्थोमे पाकज रूप आदिको उत्पन्न करता है स्वयं अग्निमें नहीं उसी तरह अदृष्टकी अपेक्षा लेकर आत्मसंयोग और प्रयत्न हाथ आदिमे क्रिया उत्पन्न कर देगे अपनेमे नहीं।” क्योंकि इससे तो हमारा ही पक्ष सिद्ध होता है। अग्निसंयोगका दृष्टान्त भी ठीक नहीं है क्योंकि अनुष्णशीत अप्रेरक अनुपघाती और अप्राप्त संयोग, रूपादिकी उत्पत्ति या उच्छेदमे कारण नहीं हो सकता। गुरुत्व भी क्रियापरिणामी द्रव्यका गुण होकर ही अन्य द्रव्यमे क्रियाहेतु हो सकता है। इसी तरह आत्मसंयोग और प्रयत्न भी क्रियापरिणामी द्रव्यके गुण होकर ही क्रियाहेतु होंगे। अतः तथापरिणत-क्रियापरिणत द्रव्यको ही क्रियाहेतु मानना उचित है। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलकी गतिमे अप्रेरक कारण है अतः वह निष्क्रिय होकर भी बलाधायक हो सकता है पर आप तो आत्मगुणको परकी क्रियामे प्रेरक निमित्त मानते हैं अतः धर्मास्तिकायका दृष्टान्त विषम है। कौट भी निष्क्रिय द्रव्य या उसका गुण प्रेरकनिमित्त नहीं हो सकता। धर्मास्तिकाय द्रव्य तो अन्यत्र बलाधायक हो सकता है पर निष्क्रिय आत्माका गुण जो कि पृथक् उपलब्ध नहीं होता क्रियाका बलाधायक भी संभव नहीं है। यदि गुणका पृथक् सद्भाव मानते हैं तो दोनोका अभाव हो जायगा।

§ १४-१६ यदि आत्माको निष्क्रिय मानते हैं तो आकाशप्रदेशकी तरह वह शरीरमे क्रियाहेतु नहीं हो सकेगा। एकान्तसे अनृत और निष्क्रिय आत्माका शरीरमे सम्बन्ध भी संभव नहीं, अतः परस्पर उपकार नहीं बन सकेगा। जैन तो कर्मणशरीरके सम्बन्धमे जानामे क्रिया

§ १६ आगममें जीवके प्रदेशोंको स्थित और अस्थित दो रूपमें बताया है। सुख दुःखका अनुभव पर्यायपरिवर्तन या क्रोधादि दशामें जीवके प्रदेशोंकी उथल पुथलको अस्थिति तथा उथल-पुथल न होनेको स्थिति कहते हैं। जीवके आठ मध्यप्रदेश सदा निरपवाद रूपसे स्थित ही रहते हैं। अयोगकेवली और सिद्धोंके सभी प्रदेश स्थित हैं। व्यायामके समय या दुःख परिताप आदिके समय जीवोंके उक्त आठ मध्यप्रदेशों को छोड़कर बाकी प्रदेश अस्थित होते हैं। शेष जीवोंके स्थित और अस्थित दोनों प्रकारके हैं। अतः ज्ञात होता है कि द्रव्योंके मुख्य ही प्रदेश हैं, गौण नहीं।

§ १७ चूँकि आगममें वीर्या-तराय और मतिश्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम तथा अगोपाग नामकर्मके उदयमें आत्माके उत्सेधागुलके असख्यातवें भागप्रमाण प्रदेशोंमें चक्षु इन्द्रिय पर्यायकी प्राप्ति बताई गई है। इस तरह अमुक प्रदेशोंमें उसका परिणमन बतानेसे ज्ञात होता है कि आत्मादिके मुख्य ही प्रदेश हैं।

§ १८ द्रव्योंकी प्रतिनियत स्थानोंमें स्थिति बताई जानेसे भी ज्ञात होता है कि आकाश आदिमें मुख्य ही प्रदेश हैं। पटना आकाशके दूसरे प्रदेशमें है और मथुरा अन्य प्रदेशमें। यदि आकाश अप्रदेशी होता तो पटना और मथुरा एक ही जगह हो जाते।

§ १९ वैशेषिकोंके मतमें ससारी जीवके कानके भीतर आया हुआ आकाशप्रदेश श्रोत्र कहलाता है। यह अदृष्टविशेषसे सस्कृत होकर शब्दोपलब्धि करता है। यदि आकाशके प्रदेश न माने जायेंगे तो सपूर्ण आकाशको श्रोत्र कहना होगा। ऐसी दशामें सभी प्राणियोंको सभी शब्द सुनाई देना चाहिए। यदि प्रदेशविशेषको श्रोत्र कहते हैं तो आकाशको अप्रदेशी कहना खडित हो जाता है। अथवा एक परमाणु पूरे आकाशसे सम्बन्धको प्राप्त होता है या एक देश से? यदि पूरे आकाशसे, तो या तो आकाशको परमाणुरूप मानना होगा या फिर परमाणुको आकाशके बराबर। यदि एक देशसे, तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि आकाशके मुख्य ही प्रदेश हैं।

§ २० वैशेषिक मतमें कर्म उत्पन्न होते ही अपने आश्रयको एक आधारसे हटाकर दूसरे आधारसे सयुक्त कराता है। यह कर्मका स्वभाव है। इससे स्पष्ट है कि आकाशके प्रदेश भेद है अन्यथा किसीसे सयोग और किसीसे वियोग कैसे बन सकता है? यदि प्रदेशान्तर सक्रमण न हो तो कर्मका ही अभाव हो जायगा।

§ २१ आत्माके सामान्य पुरुषशरीरकी दृष्टिसे प्रदेशोंमें एकत्व है और सिर पैर हाथ नाक आदि अंग-उपाग रूप पर्यायकी दृष्टिसे भेद है। इस तरह प्रदेशोंके एकत्व और अनेकत्वमें अनेकान्त है। अथवा, पुरुष द्रव्यकी दृष्टिसे एकत्व होनेपर पाचक लावक (काटनेवाला) आदि पयायाकी दृष्टिसे अनेकत्व है। अथवा, पिता पुत्र चाचा मामा आदि पर्यायकी दृष्टिसे अनेकता है। अथवा, पचेन्द्रिय आरोग्य मेधावी पटु कुशल सुशील आदि व्यवहारोंमें कारणभूत पर्यायों की दृष्टिसे अनेकता है। इसी तरह धर्म अधर्म आकाश आदिमें स्वद्रव्यकी विषयोंमें एकत्व है और तत्तत् पयायाकी विषयोंमें अनेकत्व है।

§ २२ शुद्धनयकी दृष्टिसे अरुढ उपयोग स्वभावकी विषयोंसे आत्मामें प्रदेश भेद न होनेपर भा व्यवहारनयसे ससारी जीव अनादि कर्मबन्धन बद्ध होनेसे सावयव ही है।

आकाशकी प्रवेशस्थिति—

आकाशस्यानन्ता ॥ ६ ॥

आकाशके अनन्त प्रदेश हैं।

§ १-२ अनन्त अर्थात् तिनका अन्त न हो। 'प्रदेशा' पदका सम्यग् यहाँ हो जाता है। अनन्त और असख्यातमें श्रुत्याका अपरिच्छेद होनेसे तुल्यता नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इनका महान् अन्तर 'नृस्थिती परावरे' सूत्रमें बताया गया है।

§ ३-५. अनन्त होनेसे अज्ञेयकी आशंका भी उचित नहीं, क्योंकि वह अतिशयज्ञानशाली सर्वज्ञके द्वारा दृष्ट होता है। ये प्रश्न भी उचित नहीं है कि 'यदि अनन्तको सर्वज्ञने जाना है तो अनन्तका ज्ञानके द्वारा अन्त जान लेनेसे अनन्तता नहीं रहेगी और यदि नहीं जाना है तो सर्वज्ञता नहीं रहेगी, क्योंकि सर्वज्ञका क्षायिकज्ञान अनन्तानन्त है, उसके द्वारा अनन्तका अनन्तके रूपमें ही ज्ञान हो जाता है। अन्य लोग सर्वज्ञके उपदेशसे तथा अनुमानसे अनन्तताका ज्ञान कर लेते हैं। सर्वज्ञने अनन्तको अनन्तरूपसे ही जाना है, अतः मात्र सर्वज्ञके द्वारा ज्ञात होनेसे उसमें सान्त्वय नहीं आ सकता। प्रायः सभी वादी अनन्त भी मानते हैं और सर्वज्ञ भी। बौद्ध लोकधातुओको अनन्त कहते हैं। वैशेषिक दिशा काल आकाश और आत्माको सर्वगत होनेसे अनन्त कहते हैं। सांख्य प्रकृति और पुरुषको सर्वगत होनेसे अनन्त कहते हैं। इन सबका परिज्ञान होने मात्रसे सान्त्वयता नहीं हो सकती। अतः अनन्त होनेसे अपरिज्ञानका दूषण ठीक नहीं है। यदि अनन्त होनेसे पदार्थको अज्ञेय कहा जायगा तो सर्वज्ञका अभाव हो जायगा, क्योंकि ज्ञेय अनन्त है, अतः कोई उनको जान ही नहीं सकेगा। यदि पदार्थको सान्त माना जाता है तो ससार और मोक्ष दोनोंका लोप हो जायगा। यदि जीवोको सान्त माना जाता है, तो जब सब जीव मोक्ष चले जायेंगे तब ससारका उच्छेद ही हो जायगा। यदि संसारोच्छेदके भयसे मुक्त जीवोका पुनः ससारमें आगमन माना जाय तो मोक्षका भी उच्छेद हो जायगा। एक एक जीवमें कर्म और नोकर्म पुद्गल अनन्त है। यदि उन्हें सान्त माना जाय तो भी संसार और मोक्ष दोनोंका उच्छेद हो जायगा। इसी तरह अतीत और अनागतकालको सान्त माना जाय तो पहिले और बादमें कालव्यवहारका अभाव ही हो जायगा। पर यह युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि असत्की उत्पत्ति और सत्का सर्वथा विनाश दोनों ही अयुक्तिक हैं। इसी तरह आकाशको सान्त माननेपर उससे आगे कोई ठोस पदार्थ मानना होगा। यदि नहीं, तो आकाश ही आकाश माननेपर सान्त्वयता नहीं रहेगी।

पुद्गलोकी प्रदेश संख्या—

संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

पुद्गलोके संख्यात असंख्यात और अनन्त प्रदेश हैं।

§ १-२. च शब्द से 'अनन्त' का समुच्चय कर लेना चाहिए। अनन्त कहनेसे परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त तीनोंका ग्रहण हो जाता है।

§ ३-६. प्रश्न—जब लोक असंख्यात प्रदेशी है, तब उसमें अनन्तानन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध कैसे समा सकते हैं? यह तो विरोधी बात है। उत्तर—पुद्गलोके सूक्ष्म परिणमन और आकाशकी अवगाहनशक्तिसे अनन्तानन्त पुद्गलोका अवगाह हो जाता है। फिर यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है कि छोटे आधारमें बड़ा द्रव्य ठहर ही नहीं सकता हो। पुद्गलोमें विशेष प्रकारका सघन सघात होनेसे अल्पक्षेत्रमें बहुतोका अवस्थान हो जाता है। जैसे कि छोटीसी चपाकी कलीमें सूक्ष्मरूपसे बहुतसे गन्धावयव रहते हैं, पर वे ही जब फैलते हैं तो समस्त दिशाओंको व्याप्त कर लेते हैं। जैसे कि कड़ा या लकड़ीमें जो पुद्गल सूक्ष्मरूपसे अल्पक्षेत्रमें थे वे ही आगसे जलने पर धूमके रूपमें बहुत आकाशको व्याप्त कर लेते हैं। इसी तरह सकोच और विस्तार रूप परिणमनसे अल्प लोकाकाशमें भी अनन्तानन्त जीव पुद्गलोका अवस्थान हा जाता है।

नाणोः ॥ ११ ॥

अणुके अन्य प्रदेश नहीं होते।

१-३ जैसे आकाशका एक प्रदेश अन्य प्रदेश न होनेमें अप्रदेशी है उन्हीं तरह अणुके भी प्रदेशमात्र होनेसे अन्य प्रदेश नहीं हैं। अणुसे छोटा तो कोई भाग होता नहीं, अतः स्वयं

ही आदि और अन्त होनेसे अणु अप्रदेशी है। जैसे कि प्रदीपन करनेके कारण प्रदीपकी सज्ञा सार्थक है उसी तरह अणु अर्थात् सूक्ष्म होनेसे 'अणु' सज्ञा भी सार्थक है। यदि अणुके भी प्रदेशप्रचय हो तो फिर वह अणु ही नहीं कहा जायगा, किन्तु उसके प्रदेश अणु कहे जायेंगे।

§४-५ अप्रदेशी होनेसे परमाणुका खरविपाणकी तरह अभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहिले कहा जा चुका है कि परमाणु एकप्रदेशी है न कि सर्वथा प्रदेशशून्य। जैसे विज्ञानका आदि मध्य और अन्त व्यपदेश न होने पर भी अस्तित्व है उसी तरह परमाणुमें भी आदि अन्त और मध्य व्यवहार न होने पर भी उसका अस्तित्व है, खरविपाणकी तरह उसका अभाव नहीं है।

लोकाकाशेऽवगाह ॥ १२ ॥

इन सभी द्रव्योंका लोकाकाशमें अवगाह है।

§१ यद्यपि पुद्गल्लोका प्रकरण है फिर भी यहाँ धर्मादि सभी द्रव्योंकी सामान्यरूपसे विवक्षा है। अतः सभी द्रव्योंके आधारका यहाँ कथन है।

§२-४ जैसे धर्मादि द्रव्योंका लोकाकाश आधार है उस तरह आकाशका अन्य आधार नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा द्रव्य नहीं है जिसमें आकाश आधेय बन सके। अतः सर्वत अनन्त यह आकाश स्वप्रतिष्ठ है। इस तरह अनवस्था दूषण भी नहीं आता। आकाशका अन्य आधार, उसका अन्य तथा उसका भी अन्य आधार माननेमें ही अनवस्था होती है।

§५-६ एवभूतनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही हैं, इनमें आधाराधेयभाव नहीं है। व्यवहारनयसे ही परस्पर आधाराधेयभावकी कल्पना होती है। व्यवहारसे ही वायुके लिए आकाश, जलको वायु, पृथिवीको जल, सब जीवोंको पृथिवी, जीवके लिए अजीव, अजीवके लिए जीव, कर्मके लिए जीव, जीवके लिए कर्म, तथा धर्म अधर्म और कालके लिए आकाश आधार माना जाता है। परमार्थसे तो आकाशकी तरह वायु आदि भी स्वप्रतिष्ठ ही हैं।

§७ जैसे व्यवहारनयसे आस्ते गच्छति आदि कर्तृसमवायिनी क्रियाओंका कता और 'ओदनको पकाता है, घड़ेको फोड़ता है' आदि कर्मसमवायिनी क्रियाओंका कर्म आधार माना जाता है तथा त्रियाविष्ट कता और कर्मका आधार आसन और बटलोई समझी जाती है उसी तरह आकाशादिमें भी समझना चाहिए। परमार्थसे एवभूतनयकी विवक्षामें तो जैसे क्रिया त्रियाये स्वरूपमें ही है और द्रव्य अपने स्वरूपमें, उसी तरह सभी द्रव्य स्वाधार ही हैं।

§८-९ जिस प्रकार कुण्ड और घेरमें आधाराधेयभाव माननेपर पूर्वापरकालता और युतसिद्धि है उस तरह आकाश और धर्मादि द्रव्योंमें नहीं है, क्योंकि हाथ और शरीर आदिमें आधाराधेयभाव होनेपर भी न तो पूर्वापरकालता है और न युतसिद्धि ही, कारण दोनों युगपत् उत्पन्न होते हैं और अयुतसिद्ध हैं। आकाश और धर्मादि द्रव्य अनादि पारिणामिक हैं, इनमें कोई पहिलेका और कोई बादका नहीं है। अतः पूर्वापरभाव न होनेपर भी आधाराधेयभाव माननेमें कोई विरोध नहीं है। फिर यह ऐकान्तिक नियम भी नहीं है कि युतसिद्ध या अयुतसिद्धमें ही आधाराधेयभाव होता हो, स्तम्भ और सार जैसे अयुतसिद्ध पदार्थोंमें और कुण्ड और बंदर जैसे युतसिद्ध पदार्थोंमें, दोनोंमें ही आधाराधेयभाव देखा जाता है।

§१०-१४ जहाँ पुण्य और पाप कर्मोंका सुरसद्गुण रूप फल देता जाता है वह लोक है। इस व्युत्पत्तिमें लोकका अर्थ हुआ आत्मा। अथवा, जो लोके अथात् देखे-जाने पदार्थोंको वह लोक अथान् आत्मा। यद्यपि दोना प्रकारकी व्युत्पत्तियोंमें जीवको ही लोकसज्ञा प्राप्त होती है तथापि

ही आदि और अन्त होनेसे अणु अप्रदेशी है। जैसे कि प्रदीपन करनेके कारण प्रदीपकी सञ्जा सार्थक है उसी तरह अणु अर्थात् सूक्ष्म होनेसे 'अणु' सञ्जा भी सार्थक है। यदि अणुके भी प्रदेशप्रचय हो तो फिर वह अणु ही नहीं कहा जायगा, किन्तु उसके प्रदेश अणु कहे जायेंगे।

§ ४-२. अप्रदेशी होनेसे परमाणुका खरविपाणकी तरह अभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहिले कहा जा चुका है कि परमाणु एकप्रदेशी है न कि सर्वथा प्रदेशशून्य। जैसे विज्ञानका आदि मध्य और अन्त व्यपदेश न होने पर भी अस्तित्व है उसी तरह परमाणुमें भी आदि अन्त और मध्य व्यवहार न होने पर भी उसका अस्तित्व है, खरविपाणकी तरह उसका अभाव नहीं है।

लोकाकाशेज्वगाह ॥ १२ ॥

इन सभी द्रव्योंका लोकाकाशमें अवगाह है।

§ १ यद्यपि पुद्गलोंका प्रकरण है फिर भी यहाँ धर्मादि सभी द्रव्योंकी सामान्यरूपसे विवक्षा है। अतः सभी द्रव्योंके आधारका यहाँ कथन है।

§ २-४ जैसे धर्मादि द्रव्योंका लोकाकाश आधार है उस तरह आकाशका अन्य आधार नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा द्रव्य नहीं है जिसमें आकाश आधेय बन सके। अतः सर्वत अनन्त यह आकाश स्वप्रतिष्ठ है। इस तरह अनवस्था दूषण भी नहीं आता। आकाशका अन्य आधार, उसका अन्य तथा उसका भी अन्य आधार माननेमें ही अनवस्था होती है।

§ ५-६ एवभूतनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही हैं, इनमें आधाराधेयभाव नहीं है। व्यवहारनयसे ही परस्पर आधाराधेयभावकी कल्पना होती है। व्यवहारसे ही वायुके लिए आकाश, जलको वायु, पृथिवीको जल, सब जीवोंको पृथिवी, जीवके लिए अजीव, अजीवके लिए जीव, कर्मके लिए जीव, जीवके लिए कर्म, तथा धर्म अधर्म और कालके लिए आकाश आधार माना जाता है। परमार्थसे तो आकाशकी तरह वायु आदि भी स्वप्रतिष्ठ ही हैं।

§ ७ जैसे व्यवहारनयसे आस्ते गच्छति आदि कर्तृसमवायिनी क्रियाओंका कता और 'ओदनको पकाता है, घड़ेको फोड़ता है' आदि कर्मसमवायिनी क्रियाओंका कर्म आधार माना जाता है तथा क्रियाविष्ट कता और कर्मका आधार आसन और घटलोई समझी जाती है उसी तरह आकाशादिमें भी समझना चाहिए। परमार्थसे एवभूतनयकी विवक्षामें तो जैसे क्रिया क्रियाके स्वरूपमें ही है और द्रव्य अपने स्वरूपमें, उसी तरह सभी द्रव्य स्वाधार ही हैं।

§ ८-९ जिस प्रकार कुण्ड और घेरमें आधाराधेयभाव माननेपर पूर्वापरकालता और युतसिद्धि है उस तरह आकाश और धर्मादि द्रव्योंमें नहीं है, क्योंकि हाथ और शरीर आदिमें आधाराधेयभाव होनेपर भी न तो पूर्वापरकालता है और न युतसिद्धि ही, कारण दोनों युगभूत उत्पन्न होते हैं और अयुतसिद्ध हैं। आकाश और धर्मादि द्रव्य अनादि पारिणामिक हैं, इनमें कोई पहिलेका और कोई बादका नहीं है। अतः पूर्वापरीभाव न होनेपर भी आधाराधेयभाव माननेमें कोई विरोध नहीं है। फिर यह ऐकान्तिक नियम भी नहीं है कि युतसिद्ध या अयुतसिद्धमें ही आधाराधेयभाव होता हो, स्तम्भ और सार जैसे अयुतसिद्ध पदार्थोंमें और कुण्ड और घेर जैसे युतसिद्ध पदार्थोंमें, दोनोंमें ही आधाराधेयभाव देखा जाता है।

§ १०-१४ जहाँ पुण्य और पाप कर्मोंका सुप्तदुःख रूप फल देना जाता है वह लोक है। इस व्युत्पत्तिमें लोकका अर्थ हुआ आत्मा। अथवा, जो लोके अथात् देखे-जाने पदार्थोंका वह लोक अथात् आत्मा। यद्यपि दोनों प्रकारकी व्युत्पत्तियाम जीवको ही लोकसञ्जा प्राप्त होती है तथापि

हो आदि और अन्त होनेसे अणु अप्रदेशी है। जैसे कि प्रदीपन करनेके कारण प्रदीपकी सञ्ज्ञा सार्थक है उसी तरह अणु अर्थात् सूक्ष्म होनेसे 'अणु' सञ्ज्ञा भी सार्थक है। यदि अणुके भी प्रदेशप्रचय हो तो फिर वह अणु ही नहीं कहा जायगा, किन्तु उसके प्रदेश अणु कहे जायेंगे।

§४-१ अप्रदेशी होनेसे परमाणुका खरविपाणकी तरह अभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहिले कहा जा चुका है कि परमाणु एकप्रदेशी है न कि सर्वथा प्रदेशशून्य। जैसे विज्ञानका आदि मध्य और अन्त व्यपदेश न होने पर भी अस्तित्व है उसी तरह परमाणुमें भी आदि अन्त और मध्य व्यवहार न होने पर भी उसका अस्तित्व है, खरविपाणकी तरह उसका अभाव नहीं है।

लोकाकाशेज्वगाह ॥ १२ ॥

इन सभी द्रव्योंका लोकाकाशमें अवगाह है।

§१ यद्यपि पुद्गलोंका प्रकरण है फिर भी यहाँ धर्मादि सभी द्रव्योंकी सामान्यरूपसे विवक्षा है। अतः सभी द्रव्योंके आधारका यहाँ कथन है।

§२-४ जैसे धर्मादि द्रव्योंका लोकाकाश आधार है उस तरह आकाशका अन्य आधार नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा द्रव्य नहीं है जिसमें आकाश आधेय बन सके। अतः सर्वतः अनन्त यह आकाश स्वप्रतिष्ठ है। इस तरह अनवस्था दूषण भी नहीं आता। आकाशका अन्य आधार, उसका अन्य तथा उसका भी अन्य आधार माननेमें ही अनवस्था होती है।

§५-६ एवभूतनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही हैं, इनमें आधाराधेयभाव नहीं है। व्यवहारनयसे ही परस्पर आधाराधेयभावकी कल्पना होती है। व्यवहारसे ही वायुके लिए आकाश, जलको वायु, पृथिवीको जल, सब जीवोंको पृथिवी, जीवके लिए अजीव, अजीवके लिए जीव, कर्मके लिए जीव, जीवके लिए कर्म, तथा धर्म अधर्म और कालके लिए आकाश आधार माना जाता है। परमार्थसे तो आकाशकी तरह वायु आदि भी स्वप्रतिष्ठ ही हैं।

§७ जैसे व्यवहारनयसे आस्ते गच्छति आदि कर्तृसमवायिनी क्रियाओंका कता और 'ओदनको पकाता है, घड़ेको फोड़ता है' आदि कर्मसमवायिनी क्रियाओंका कर्म आधार माना जाता है तथा क्रियाविष्ट कता और कर्मका आधार आसन और बटलोई समझी जाती है उसी तरह आकाशादिमें भी समझना चाहिए। परमार्थसे एवभूतनयकी विवक्षामें तो जैसे क्रिया क्रियाके स्वरूपमें ही है और द्रव्य अपने स्वरूपमें, उसी तरह सभी द्रव्य स्वाधार ही हैं।

§८-९ जिस प्रकार क्षुण्ड और घेरमें आधाराधेयभाव माननेपर पूर्वापरकालता और युतसिद्धि है उस तरह आकाश और धर्मादि द्रव्योंमें नहीं है, क्योंकि हाथ और शरीर आदिमें आधाराधेयभाव होनेपर भी न तो पूर्वापरकालता है और न युतसिद्धि ही, कारण दोनों युगधत् उत्पन्न होते हैं और अयुतसिद्ध हैं। आकाश और धर्मादि द्रव्य अनादि पारिणामिक हैं, इनमें कोई पहिलेका और फोड़ धादका नहीं है। अतः पूर्वापरीभाव न होनेपर भी आधाराधेयभाव माननेमें कोई विरोध नहीं है। फिर यह ऐकान्तिक नियम भी नहीं है कि युतसिद्ध या अयुतसिद्धमें ही आधाराधेयभाव होता हो, स्तम्भ और सार जैसे अयुतसिद्ध पदार्थोंमें और क्षुण्ड और बंदर जैसे युतसिद्ध पदार्थोंमें, दोनोंमें ही आधाराधेयभाव देखा जाता है।

§१०-१४ जहाँ पुण्य और पाप कर्मोंका सुरदुःख रूप फल देखा जाता है वह लोक है। इस द्युत्पत्तिमें साकका अथ हुआ आत्मा। अथवा, जो लोके अथात् देखे जाने पदार्थोंका वह लोका अथान् आत्मा। यद्यपि दोनों प्रकारकी द्युत्पत्तियोंमें जीवको ही लोकसञ्ज्ञा प्राप्त होती है तथापि

न तो अन्य द्रव्योंको अलोक कहा जायगा और न 'छह द्रव्योंका समूह लोक' इस सिद्धान्तका विरोध ही होगा, क्योंकि रुद्धिमें क्रिया व्युत्पत्तिका निमित्तमात्र होती है। जैसे 'गच्छतीति गौः' ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी न तो सभी चलनेवाले गौ बन जाते हैं और न बैठी हुई गाय अगौ !' इसी तरह लोक शब्दकी उक्त व्युत्पत्ति करनेपर भी धर्मादि द्रव्योंका लोकत्व नष्ट नहीं होता। आत्मा स्वयं अपने स्वरूपका लोकन करता है अतः लोक है। सर्वज्ञ जैसे वाह्य पदार्थोंका लोकन करता है उसी तरह स्वस्वरूपका भी। यदि स्वस्वरूपको न लोके तो सर्वज्ञ कैसा ? स्वस्वरूपका अज्ञानकार धर्मादिकी तरह वाह्य पदार्थोंका ज्ञाता भी कैसे बन सकता है ?

§ १५-१६. प्रश्न—'जो देखा जाय वह लोक' ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर आलोकको भी, चूँकि वह सर्वज्ञके द्वारा देखा जाता है, लोक कहना चाहिए। यदि सर्वज्ञ उसे नहीं देखता तो सर्वज्ञ कैसा ? उत्तर—लोकसत्रा रुद्ध है, व्युत्पत्ति तो निमित्तमात्र है। अथवा, 'जहाँ बैठकर सर्वज्ञ जिसे देखता हों वह लोक' यह व्युत्पत्ति करनेमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अलोकमें बैठकर तो केवली अलोकको देखता नहीं है। अतः उभय विशेषण देनेमें कोई विरोध नहीं आता।

§ १७-१८. लोकके आकाशको लोकाकाश कहते हैं, जैसे जलके आशय-स्थानको जल-शय। अथवा, 'धर्म अधर्म पुद्गल काल और जीव जहाँ देखे जाय वह लोक' इस व्युत्पत्तिमें अधिकरणार्थक घञ् प्रत्यय होनेपर 'लोक' शब्द बन जाता है। लोक ही आकाश वह लोकाकाश। इस तरह आकाश दो भागोंमें बँट जाता है—लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश धर्म अधर्म आदि द्रव्योंकी तरह असंख्यात प्रदेशी है। उसके बाहर अनन्त अलोकाकाश है।

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

§ १-३. धर्म और अधर्म द्रव्य तिलोमें तैलकी तरह समस्त लोकाकाशको व्याप्त करते हैं। कृत्स्न शब्द निरवशेष-संपूर्ण व्याप्तिका सूचक है। जबकि मूर्तिमान् भी जल भस्म और रेत आदि एक जगह बिना विरोधके रह जाते हैं तब इन अमूर्त द्रव्योंकी एकत्र स्थितिमें कोई विरोध नहीं है। जिन स्थूल स्कन्धोंका आदिमान् सम्बन्ध होता है उनमें कदाचित् परस्पर प्रदेशविरोध हो भी पर धर्म और अधर्म आदि तो अनादि सम्बन्धी हैं, इनमें पूर्वापरभाव नहीं है और ये अमूर्त हैं। अतः इनका प्रदेशविरोध नहीं है।

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥१४॥

पुद्गलोंका अवगाह एकप्रदेश आदि असंख्यात प्रदेशोंमें है।

§ १-२. 'एकप्रदेशादिषु' पदमें 'एकश्चासौ प्रदेशः' ऐसा अवयवसे विग्रह करके 'अखण्ड एकप्रदेश'को-समुदायको समासार्थ समझना चाहिए। जैसे 'सोमशर्मादि' में सोमशर्मा भी गृहीत होता है उसी तरह यहाँ एक प्रदेशका भी ग्रहण करना चाहिए। अथवा, प्रदेश शब्दकी अनुवृत्ति करके 'सर्वादि'की तरह समुदायको समासार्थ मानना चाहिए। भाज्य अर्थात् विकल्प्य। यथा, एक परमाणुका एक ही आकाशप्रदेशमें अवगाह होता है, दो परमाणु यदि बद्ध हैं तो एक प्रदेशमें यदि अबद्ध है तो दो प्रदेशोंमें, तथा तीन का बद्ध और अबद्ध अवस्थामें एक दो और तीन प्रदेशोंमें अवगाह होता है। इसी तरह बन्धविशेषसे संख्यात असंख्यात और अनन्त प्रदेशी स्कन्धोंका लोकाकाशके एक, संख्यात और असंख्यात प्रदेशोंमें अवगाह समझना चाहिए।

§ ३-६. प्रश्न—धर्मादि द्रव्य चूँकि अमूर्त हैं अतः उनका एकप्रदेशमें अवगाह हो सकता है पर मूर्तिमान् अनेक पुद्गलोंका एक प्रदेशमें अवस्थान कैसे हो सकता है ? यदि होगा तो या तो प्रदेशोंका भी प्रदेशविभाग करना होगा या फिर अवगाही पुद्गलोंमें एकत्व मानना

ही आदि और अन्त होनेसे अणु अप्रदेशी है। जैसे कि प्रदीपन करनेके कारण प्रदीपकी सज्ञा सार्थक है उसी तरह अणु अर्थात् सूक्ष्म होनेसे 'अणु' सज्ञा भी सार्थक है। यदि अणुके भी प्रदेशप्रचय हो तो फिर वह अणु ही नहीं कहा जायगा, किन्तु उसके प्रदेश अणु कहे जायेंगे।

§४-१. अप्रदेशी होनेसे परमाणुका खरविपाणकी तरह अभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहिले कहा जा चुका है कि परमाणु एकप्रदेशी है न कि सर्वथा प्रदेशशून्य। जैसे विज्ञानका आदि मध्य और अन्त व्यपदेश न होने पर भी अस्तित्व है उसी तरह परमाणुमें भी आदि अन्त और मध्य व्यवहार न होने पर भी उसका अस्तित्व है, खरविपाणकी तरह उसका अभाव नहीं है।

लोकाकाशेज्वाहाह. ॥ १२ ॥

इन सभी द्रव्योंका लोकाकाशमें अधगाह है।

६१ यद्यपि पुद्गलोंका प्रकरण है फिर भी यहाँ धर्मादि सभी द्रव्योंकी सामान्यरूपसे विवक्षा है। अतः सभी द्रव्योंके आधारका यहाँ कथन है।

६२-४ जैसे धर्मादि द्रव्योंका लोकाकाश आधार है उस तरह आकाशका अन्य आधार नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा द्रव्य नहीं है जिसमें आकाश आधेय बन सके। अतः सर्वत अनन्त यह आकाश स्वप्रतिष्ठ है। इस तरह अनवस्था दूषण भी नहीं आता। आकाशका अन्य आधार, उसका अन्य तथा उसका भी अन्य आधार माननेमें ही अनवस्था होती है।

६५-६ एवभूतनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही हैं, इनमें आधाराधेयभाव नहीं है। व्यवहारनयसे ही परस्पर आधाराधेयभावकी कल्पना होती है। व्यवहारसे ही वायुके लिए आकाश, जलको वायु, पृथिवीको जल, सत्र जीवोंको पृथिवी, जीवके लिए अजीव, अजीवके लिए जीव, कर्मके लिए जीव, जीवके लिए कर्म, तथा धर्म अधर्म और फलके लिए आकाश आधार माना जाता है। परमार्थसे तो आकाशकी तरह वायु आदि भी स्वप्रतिष्ठ ही हैं।

६७ जैसे व्यवहारनयसे आस्ते गच्छति आदि कृतसमवायिनी क्रियाओंका कर्ता और 'ओदनको पक्काता है, घड़ेको फोड़ता है' आदि कर्मसमवायिनी क्रियाआका कर्म आधार माना जाता है तथा क्रियाविष्ट कर्ता और कर्मका आधार आसन और बटलोई समझी जाती है उसी तरह आकाशादिमें भी समझना चाहिए। परमार्थसे एवभूतनयकी विवक्षामें तो जैसे क्रिया क्रियाके स्वरूपमें ही है और द्रव्य अपने स्वरूपमें, उसी तरह सभी द्रव्य स्वाधार ही हैं।

§ ८-९ जिस प्रकार कुण्ड और वेरमें आधाराधेयभाव माननेपर पूर्वापरकालता और युतसिद्धि है उस तरह आकाश और धर्मादि द्रव्योंमें नहीं है, क्योंकि हाथ और शरीर आदिमें आधाराधेयभाव होनेपर भी न तो पूर्वापरकालता है और न युतसिद्धि ही, कारण दोनों युगपत् उत्पन्न होते हैं और अयुतसिद्ध हैं। आकाश और धर्मादि द्रव्य अनादि पारिणामिक हैं, इनमें कोई पहिलेका और कोई बादका नहीं है। अतः पूर्वापरीभाव न होनेपर भी आधाराधेयभाव माननेमें कोई विरोध नहीं है। फिर यह ऐकान्तिक नियम भी नहीं है कि युतसिद्ध या अयुतसिद्धमें ही आधाराधेयभाव होता हो, स्तम्भ और सार जैसे अयुतसिद्ध पदार्थोंमें और कुण्ड और घदर जैसे युतसिद्ध पदार्थोंमें, दोनों ही आधाराधेयभाव देखा जाता है।

§ १०-१४ जहाँ पुण्य और पाप कर्माका सुखदुःख रूप फल देया जाता है वह लोक है। इस व्युत्पत्तिमें लायका अथ हुआ आत्मा। अथवा, जो लोके अथात् देखे-जाने पदार्थोंका वह लोक अथान् आत्मा। यद्यपि दोना प्रकारकी व्युत्पत्तियोंमें जीवको ही लोकसज्ञा प्राप्त हाती है तथापि

न तो अन्य द्रव्योंको अलोक कहा जायगा और न 'छह द्रव्योंका समूह लोक' इस सिद्धान्तका विरोध ही होगा, क्योंकि मन्दिमे क्रिया व्युत्पत्तिका निमित्तमात्र होती है। जैसे 'गच्छतीति गौः' ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी न तो सभी चलनेवाले गौ बन जाते हैं और न बैठी हुई गाय अगौ ।' इसी तरह लोक शब्दकी उक्त व्युत्पत्ति करनेपर भी धर्मादि द्रव्योंका लोकत्व नष्ट नहीं होता। आत्मा स्वयं अपने स्वरूपका लोफन करता है अतः लोक है। सर्वज्ञ जैसे वाह्य पदार्थोंका लोकन करता है उसी तरह स्वस्वरूपका भी। यदि स्वस्वरूपको न लोके तो सर्वज्ञ कैसा ? स्वस्वरूपका अज्ञानकार धर्मादिकी तरह वाह्य पदार्थोंका ज्ञाता भी कैसे बन सकता है ?

१५-१६. प्रश्न—'जा देखा जाय वह लोक' ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर आलोकको भी, चूँकि वह सर्वज्ञके द्वारा देखा जाता है, लोक कहना चाहिए। यदि सर्वज्ञ उसे नहीं देखता तो सर्वज्ञ कैसा ? उत्तर—लोकसत्ता रूढ है, व्युत्पत्ति तो निमित्तमात्र है। अथवा, 'जहाँ बैठकर सर्वज्ञ जिसे देखता हो वह लोक' यह व्युत्पत्ति करनेमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अलोकमें बैठकर तो केवली अलोकको देखता नहीं है। अतः उभय विशेषण देनेमें कोई विरोध नहीं आता।

१७-१८ लोकके आकाशको लोकाकाश कहते हैं, जैसे जलके आशय-स्थानको जलाशय। अथवा, 'धर्म अधर्म पुद्गल काल और जीव जहाँ देखे जाय वह लोक' इस व्युत्पत्तिमें अधिकरणार्थक चञ् प्रत्यय होनेपर 'लोक' शब्द बन जाता है। लोक ही आकाश वह लोकाकाश। इस तरह आकाश दो भागोंमें बँट जाता है—लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश धर्म अधर्म आदि द्रव्योंकी तरह असख्यात प्रदेशी है। उसके बाहर अनन्त अलोकाकाश है।

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

१-३ धर्म और अधर्म द्रव्य तिलोमें तैलकी तरह समस्त लोकाकाशको व्याप्त करते हैं। कृत्स्न शब्द निरवशेष-संपूर्ण व्याप्तिका सूचक है। जबकि मूर्त्तिमान् भी जल भस्म और रेत आदि एक जगह बिना विरोधके रह जाते हैं तब इन अमूर्त द्रव्योंकी एकत्र स्थितिमें कोई विरोध नहीं है। जिन स्थूल स्कन्धोंका आदिमान् सम्बन्ध होता है उनमें कदाचित् परस्पर प्रदेशविरोध हो भी पर धर्म और अधर्म आदि तो अनादि सम्बन्धी है, इनमें पूर्वापरभाव नहीं है और ये अमूर्त हैं। अतः इनका प्रदेशविरोध नहीं है।

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

पुद्गलोका अवगाह एकप्रदेश आदि असंख्यात प्रदेशोमें है।

१-२. 'एकप्रदेशादिषु' पदमें 'एकश्चासौ प्रदेशः' ऐसा अवयवसे विग्रह करके 'अखण्ड एकप्रदेश'को-समुदायको समासार्थ समझना चाहिए। जैसे 'सोमशर्मादि' में सोमशर्मा भी गृहीत होता है उसी तरह यहाँ एक प्रदेशका भी ग्रहण करना चाहिए। अथवा, प्रदेश शब्दकी अनुवृत्ति करके 'सर्वादि'की तरह समुदायको समासार्थ मानना चाहिए। भाज्य अर्थात् विकल्प्य। यथा, एक परमाणुका एक ही आकाशप्रदेशमें अवगाह होता है, दो परमाणु यदि बद्ध हैं तो एक प्रदेशमें यदि अबद्ध हैं तो दो प्रदेशोंमें, तथा तीन का बद्ध और अबद्ध अवस्थामें एक दो और तीन प्रदेशोंमें अवगाह होता है। इसी तरह बन्धविशेषसे संख्यात असख्यात और अनन्त प्रदेशी स्कन्धोंका लोकाकाशके एक, संख्यात और असख्यात प्रदेशोंमें अवगाह समझना चाहिए।

३-६. प्रश्न—धर्मादि द्रव्य चूँकि अमूर्त हैं अतः उनका एकप्रदेशमें अवगाह हो सकता है पर मूर्त्तिमान् अनेक पुद्गलोका एक प्रदेशमें अवस्थान कैसे हो सकता है ? यदि होगा तो या तो प्रदेशोंका भी प्रदेशविभाग करना होगा या फिर अवगाही पुद्गलोमें एकत्व मानना

पडेगा ? उत्तर—यह पहिले कहा जा चुका है कि प्रचयविशेष, सूक्ष्मपरिणमन और आकाशका अवगाहनशक्तिके कारण अनेकका एकत्र अवस्थान हो जाता है। जैसे एक ही कमरेमें सैकड़ों दीपप्रकाश रह जाते हैं और एक प्रदेशमें रहनेसे उनकी पृथक् सत्ता भी नष्ट नहीं होती उसी तरह एक प्रदेशमें अनन्त भी स्कन्ध अतिसूक्ष्म परिणमनके कारण स्वभावमें साकर्य हुए विना ही रह सकते हैं। जैसे अग्निका स्वभाव जलानेका और तृणादिका जलनेका है और उनके इन स्वभावोंमें कोई तर्क नहीं चलता उसी तरह मूर्तिमान होनेपर भी अनेक स्कन्धोंका एक आकाश प्रदेशमें अवगाहनस्वभाव होनेके कारण अवस्थान हो जाता है। सबज्ञप्रणीत आगममें जिस प्रकार एक निगोद शरीरमें-साधारण आहार जीवन मरण और श्वासोच्छ्वास होनेसे साधारण सद्भावले अनन्त निगोदियोंका अवस्थान बताया है वसी तरह यह भी बताया है कि—

“अनन्तानन्त विविध सूक्ष्म और वादर पुद्गलकार्योंसे यह लोक सर्वत ठसाठस भरा हुआ है।” अत आगम प्रामाण्यसे भी उनका अवस्थान समझ लेना चाहिए।

असख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

जीवोंका अवगाह असख्येय एक भाग आदिमें है।

१-३ असख्येय भागोंका एक भाग असख्येयभाग। लोकाकाशके असख्येय एक भाग आदिमें जीवोंका अवगाह है। ‘लोकाकाशोऽवगाह’ सूत्रसे लोकाकाशशब्दका प्रकरणवश अर्धाधीन विभक्तिपरिणमन करके ‘लोकाकाशस्य’ के रूपमें अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि—लोकके असख्यात प्रदेश हैं, उनके असख्यात भाग किये जाँय। एक असख्येय भागमें भी एक जीव रहता है तथा दो तीन चार आदि असख्येय भागोंमें और सपूर्ण लोक जीवोंका अवगाह समझना चाहिए। नाना जीवोंका अवगाहक्षेत्र तो सबलोक है।

४ प्रश्न—जन एक असख्येय भागमें भी असख्यात प्रदेश हैं और दो तीन चार आदि भागोंमें भी असख्यात प्रदेश हैं तब जीवोंके अवगाहमें कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए ?

उत्तर—अजघन्योत्कृष्ट असख्येयके भी असख्येय विकल्प हैं। अजघन्योत्कृष्ट असख्येयके असख्येय भेद हैं, अत जीवोंके अवगाहमें भी भेद हो जाता है।

५ प्रश्न—जन लोकके एक असख्येय भागमें एक जीव रहता है और द्रव्यप्रमाणसे नाचराशि अनन्तानन्त है तो वह लोकाकाशमें कैसे समा सकती है ? उत्तर—जीव वादर और सूक्ष्मके भेदने दो प्रकारके हैं। वादर जीव सप्रतिघातशरीरी होते हैं पर सूक्ष्मजीवोंका सूक्ष्म परिणमन होनेके कारण सशरीरी होने पर भी न तो वादरोंसे प्रतिघात होता है और न परस्पर हो। वे अप्रतिघातशरीरी हैं। इसलिए जहाँ एक सूक्ष्मनिगोद जीव रहता है वहाँ अनन्तानन्त साधारण सूक्ष्म शरीरी रहते हैं। वादर मनुष्य आदिके शरीरोंमें भी संस्येद्ज आदि अनेक मन्मूर्च्छन जाय रहते हैं। यदि सभी जीव वादर ही होते तो अवगाहमें गड़बड़ पड़ सकती थी। मशरीर आत्मा भा अप्रतिघाती है यह बात तो अनुभवसिद्ध है। निश्चिद्र लोहेके मकानसे, निम्नमें घसके किराड़ लगे हा और वज्रलेप भी निसमें किया गया हो, मरकर जीव कर्मणशरीर के साथ निकल जाता है। यह कर्मण शरीर मूर्तिमान् ज्ञानावरणादि कर्मोंका पिंड है। तैजस नरार भी इसके साथ सदा रहता है। मरणकालमें इन दोनों शरीरोंके साथ जीव घनमय कमरे में निरल जाता है और उस कमरेमें वहाँ भी छेद या दरार नहीं पड़ती। इसी तरह सूक्ष्म निगोदियाजी वाया शरीर भी अप्रतिघाती समझना चाहिए।

प्रदेशसंहारविसर्पाभ्या प्रदीपत् ॥ १६ ॥

प्रदेशोंके मकोच और विस्तारके कारण लोकाकाशके समान असख्यात प्रदेशवाला भी एक जीव प्रदीपकी तरह असख्येय एक भाग आदिमें रह जाता है।

§ १-३. यद्यपि आत्मा स्वभावसे अमूर्त है पर अनादिकालीन कर्मसम्बन्धके कारण कथञ्चित् मूर्तपनेको धारण किये हुए है। लोकाकाशके बराबर इसके प्रदेश है फिर भी कर्मण-शरीरके कारण ग्रहण किये गये शरीरमें ही स्थित रहता है। सूखे चमड़ेकी तरह प्रदेशोके संकोच को सहार और जलमें तैलकी तरह प्रदेशोके फैलावको विमर्ष कहते हैं। इन कारणोंसे जीव असंख्येयभाग आदिमें ममा जाता है। जैसे कि निरावरण आकाशमें रखे हुए दीपकका प्रकाश बहुदेशव्यापी होने पर भी जब वह मकारा या अन्य किसी आवरणसे ढँक दिया जाता है तो उतनेमें ही सीमित हो जाता है। सहार और विमर्ष स्वभाव होने पर आत्मामें दीपककी तरह अनित्यत्वका प्रसंग देना जैनोंके लिए दूषण नहीं है, क्योंकि उन्हें यह डृष्ट है कि आत्मा कर्मण-शरीर जन्य प्रदेशसहार और विमर्षरूप पर्यायकी दृष्टिसे अनित्य है ही। अथवा संकोच विकास होने पर भी दीपकरूपी द्रव्यमामान्यकी दृष्टिमें नित्य है। अतः वह बाधाकारी दृष्टान्त नहीं बन सकता।

§ ४-७. प्रश्न—प्रतीपादिकी तरह संहार और विसर्प होनेसे संसारी आत्माके घटादिकी तरह छेदन भेदन और प्रदेशविशरण होना चाहिए। इस तरह अनित्यताका प्रसंग प्राप्त होता है। उक्त-बन्धकी दृष्टिसे कर्मण शरीरके साथ एकत्व होने पर भी आत्मा अपने निजी अमूर्त स्वभावको नहीं छोड़ता। लक्षण भेदसे उनमें भेद है ही। फिर इस विषयमें भी अनेकान्त ही है। अनादि पारिणामिक चैतन्य जीवद्रव्योपयोग आदि द्रव्यार्थदृष्टिसे न तो प्रदेशोका संहार या विसर्प ही होता है और न उसमें सावयवपना ही है। हाँ, प्रतिनियत सूक्ष्म वादर शरीरको उत्पन्न करनेवाले निर्माण नामके उच्च रूप पर्यायकी विवक्षासे स्यात् प्रदेशसहार और विसर्प है, इसी तरह अनादि कर्मबन्ध रूपों पर्यायार्थदेशसे सावयवपना भी है। किंच, जिस पदार्थके अवयव कारणपूर्वक होते हैं अर्थात् कारणोंसे उत्पन्न होते हैं उसके अवयवविशरणसे विनाश हो सकता है जैसे कि अनेक तन्तुओंसे बने हुए कपड़ेका तन्तुविशरणसे विनाश होता है। पर आत्मामें प्रदेश अन्यद्रव्यके सघातसे उत्पन्न नहीं हुए हैं, वे अकारणपूर्वक हैं। जिस प्रकार अणुका प्रदेश अकारणपूर्वक है अतः वह अवयवविश्लेषसे अनित्यताको प्राप्त नहीं होता किन्तु अन्य परमाणुके सयोगसे ही उसमें अनित्यता आती है उसी प्रकार आत्मप्रदेश अन्यद्रव्यसंघात-पूर्वक नहीं है अतः प्रदेशवान् होनेसे सावयव होकर भी आत्मा अवयवविश्लेषसे अनित्यताको नहीं प्राप्त होता, केवल गति आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे ही अनित्य हो सकता है। इसीलिए आत्मा के प्रत्येक प्रदेशमें सुखादिगुणोंकी विशेषाभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। अन्यद्रव्यसघातसे सावयव बने हुए घटादिद्रव्योंमें ही प्रतिप्रदेश रूपादिगुणोंकी विशेषता देखी जाती है। यदि आत्मामें प्रदेश भी अन्यद्रव्य सघात पूर्वक होते तो प्रतिप्रदेश सुखादिगुणोंकी विशेषता रहती और इस तरह एक ही शरीरमें बहुत आत्माओंका प्रसंग प्राप्त होता। जैसे परमाणुमें एक समयमें एक जातीय ही शुद्ध आदि गुण होता है उसी तरह आत्मामें भी एकजातीय ही सुखादि एक कालमें हो सकते हैं। अतः यह आशंका भी निर्मूल हो जाती है कि—“सरदी और गरमीका असर चमड़े पर पड़ता है आकाश पर नहीं। यदि आत्मा चमड़ेकी तरह है तो अनित्य हो जायगा और आकाश की तरह है तो समस्त पुण्य पापादि क्रियाएँ निष्फल हो जायगी।” क्योंकि यह कहा जा चुका है कि—द्रव्यदृष्टिसे नित्य होने पर भी आत्मा पर्यायदृष्टिसे अनित्य है।

§ ८-९. चूँकि संसारी आत्मा कर्मणशरीरके अनुसार छोटे बड़े स्थूल शरीरको ग्रहण करता है और सबसे छोटा शरीर अणुलके असंख्येय भाग प्रमाण है अतः आत्मामें पुद्गलकी तरह एक प्रदेश आदिमें अवगाह नहीं हो सकता। यद्यपि मुक्त जीवोंके वर्तमान शरीर नहीं है फिर भी उनके आत्मप्रदेशोकी रचना अन्तिमशरीरसे कुछ कम आकारमें रह जाती है, न तो

घटती है और न बढ़ती है क्योंकि मुक्त अधस्थामें संहार और विसर्पका कारण कर्म ही नहीं है। अतः मुक्त आत्माओंकी पुद्गलकी तरह एक प्रदेश आदिमें वृत्ति नहीं मानी जा सकती।

§ १० प्रश्न—जिस देशमें धर्म द्रव्य है उसी देशमें अधर्म और आकाशादि, जो धर्म का आकार है वही अधर्म आदि द्रव्योंका, काल भी सबका एक जैसा ही है, स्पर्शन भी सभीका बराबर है, केवल ज्ञानीके ज्ञानके विषय भी सब समान रूपसे होते हैं, इसी तरह अरूपत्व द्रव्यत्व और ज्ञेयत्व आदिकी दृष्टिसे कोई विशेषता न होनेसे धर्मादि द्रव्योंको एक ही मानना चाहिए ? उत्तर—जिस कारण आपने धर्मादि द्रव्योंमें एकत्वका प्रश्न किया है उसी कारण उनकी भिन्नता स्वयं सिद्ध है। जब वे भिन्न भिन्न हैं तभी तो उनमें अमुक दृष्टियोंसे एकरूपकी सम्भावना की गई है। यदि ये एक होते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। जिस तरह रूप रस आदिमें तुल्यदेशकालत्व आदि होनेपर भी अपने अपने विशिष्ट लक्षणके होनेसे अनेकता है उसी तरह धर्मादि द्रव्योंमें भी लक्षणभेदसे अनेकता है। आगे उन्हीं लक्षणोंको कहते हैं—

गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ॥१७॥

गति और स्थिति ब्रह्म धर्म और अधर्मके उपकार हैं।

अथवा, प्रश्न—पुद्गलादिका एक प्रदेश आदिमें जो अवगाह बताया है वह तो समझमें आता है पर धर्म और अधर्मके जीवकी तरह असख्यात प्रदेश होनेपर भी इनकी लोकव्यापिता निर्युक्तिक है, वह समझमें नहीं आती। उत्तर—जैसे जलमछलीके तैरनेमें उपकारक है, जलके अभावम मछलीका तैरना सम्भव नहीं है उसी तरह जीव और पुद्गलोंकी स्वाभाविक और प्रायोगिक गति और स्थितिमें धर्म और अधर्म सहायक होते हैं। चूँकि समस्त लोकमें जीव और पुद्गलोंकी गति और स्थिति होती है अतः उपकारक कारणोंको भी सर्वगत ही होना चाहिए।

§ १३ याह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे परिणमन करनेवाले द्रव्यको देशान्तरमें प्राप्त करनेवाली पर्याय गति कहलाती है। स्वदेशसे अप्रच्युतिको स्थिति कहते हैं। उपग्रह अर्थात् अनुग्रह, द्रव्योंकी शक्तिका आविर्भाव करनेमें कारण होना।

§ ४९ 'गतिस्थित्युपग्रहौ' यहाँ अनेक विग्रहोंकी सभावना होनेपर भी 'गतिस्थितौ एव उपग्रहौ' यह समानाधिकरण वृत्ति समझनी चाहिए, तभी द्विवचनकी सार्थकता है। इनमें 'उपगृह्येते इति उपग्रहौ' इस तरह कर्मसाधनकृत सामानाधिकरण्य है। यदि बहुव्रीहि समास होता तो 'गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मौ' ऐसा प्रयोग होता। यदि पष्ठी तत्पुरुष होता तो उत्तर पदार्थकी प्रधानता होनेसे 'गतिस्थित्युपग्रह' ऐसा एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए था।

§ १० 'धर्माधर्मयो' यह कृत्निर्देश है अर्थात् ये उपकार क्रियाके कर्ता हैं।

§ ११ १३ प्रश्न—यदि उपकार शब्दको 'उपकरणमुपकार' ऐसा भावसाधन माना जाता है तो 'धर्माधर्मयोरुपग्रहौ' इस पदसे सामानाधिकरण्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि उपकार कृत्स्थ क्रिया होनेसे धर्म अधर्ममें रहेगी तथा उपगृह्यमाण गति और स्थिति जीव और पुद्गलमें रहते हैं। यदि कमसाधन मानते हैं तो 'उपग्रहौ' की तरह 'उपकारी' ऐसा द्विवचन प्रयोग होना चाहिए। उत्तर—जैसे 'साधो वाय तप ध्रुते' यहाँ सामान्यकी अपेक्षा कार्यशब्दमें एकवचन का प्रयोग है, वह पीछे भी अपने उपात्त वचनको नहीं छोड़ता, उसी तरह उपकार शब्द भी सामान्यकी अपेक्षा उपात्त एकवचन होनेसे अपने गृहीत वचनको नहीं छोड़ता।

§ १४-१५ अथवा, 'उपग्रहणमुपग्रह' यह भावसाधन प्रयोग है, इसी तरह उपकार शब्द भी। तब यहाँ 'गतिस्थित्योरुपग्रहौ' यह पष्ठीसमास मान लेना चाहिए। 'उपग्रहौ'में द्विवचन का प्रयोग यथाक्रम प्रतिपत्तिके लिए है। यदि एकवचन रहता तो जैसे एक पृथिवी अथ आदिकी गति और स्थिति दोनोंमें उपकारक होती है उसी तरह धर्म और अधर्म दोनों गति और स्थिति

दोनो ही कार्य करने हैं यह अर्थबोध होता । उसमें किसी एककी व्यर्थता नहीं हो सकती, क्योंकि एकही कार्य अनेक कारणोंमें उत्पन्न हुआ देखा जाता है । अतः इस अनिष्ट प्रसंगके निवारणके लिए 'उपग्रहों' जैसा द्विवचन दिया है । तात्पर्य यह कि स्वयं गतिपरिणत जीव और पुद्गलके गति रूप उपग्रहके लिए धर्मद्रव्य और स्वयं स्थिति रूपमें परिणत जीव और पुद्गलकी स्थितिके लिए अधर्म द्रव्यकी आवश्यकता है । समस्त लोकाकाशमें इन प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिए इन्हें सर्वगत मानना अत्यावश्यक है ।

§ १६-१७ प्रश्न—जब 'उपकारः'में ही काम चल जाता है तब 'उपग्रहों' वचन निरर्थक है । 'धर्माधर्मयोन्पकारः' इतना लघुमूत्र बना देना चाहिए । जैसे यष्टि-लाठी चलने हुए अन्धेकी उपकारक है उसे प्रेरणा नहीं करनी उसी तरह धर्माधिको भी उपकारक कहनेमें उनमें प्रेरक कर्तृत्व नहीं आ सकता । यष्टि प्ररक कर्तृत्व इष्ट होता तो स्पष्ट ही 'गतिस्थिती धर्माधर्मकृते' ऐसा सूत्र बना देते । अतः उपग्रह वचन निरर्थक है । उत्तर—'आत्माके गतिपरिणाममें निमित्त होना धर्म द्रव्यका उपकार है तथा पुद्गलकी स्थितिमें निमित्त होना अधर्म द्रव्यका उपकार है' इस अनिष्ट यथाक्रम प्रतीतिकी निवृत्तिके लिए 'उपग्रह' वचन स्पष्टप्रतीतिके लिए दिया गया है । व्याख्यानमें विशेष प्रतिपत्ति करनेमें निरर्थक गौरव होता, अतः सरलतासे इष्ट अर्थबोधके लिए 'उपग्रहों' पदका दे देना अच्छा ही हुआ ।

§ २०-२३ प्रश्न आकाश सर्वगत है और उसमें सुपिरता भी है अतः गति और स्थिति रूप उपग्रह भी आकाशके ही मान लेने चाहिए ? उत्तर—आकाश धर्माधर्मादि सभीका आधार है । जैसे नगरके बने हुए मकानोंका नगर आधार है उसी तरह धर्मादि पाँच द्रव्योंका आकाश आधार है । जब आकाशका एक 'अवगाहदान' उपकार सुनिश्चित है तब उसके अन्य उपकार नहीं माने जा सकते अन्यथा जल और अग्निके द्रवता और उष्णता गुण पृथ्वीके भी मान लेना चाहिए । यदि आकाश ही गति और स्थितिमें उपकारक हो तो अलोकाकाशमें भी जीव पुद्गलोंकी गति और स्थिति होनी चाहिए । इस तरह लोक और अलोकका विभाग ही समाप्त हो जाता है । लोकसे भिन्न अलोक तो होना ही चाहिए, क्योंकि वह 'अत्राह्वण' की तरह नञ्युक्त सार्थक पद है । जिम प्रकार मछलीकी गति जलमें होती है, जलके अभावमें जमीनपर नहीं होती आकाश की मौजूदगी रहनेपर भी, उसी तरह आकाशके रहनेपर भी धर्माधर्मके होनेपर ही जीव और पुद्गलकी गति और स्थिति होती है । धर्म और अधर्म गति और स्थितिके साधारण कारण हैं अवकाशदानमें आकाशकी तरह । जैसे भूमि आदि आधारोंके विद्यमान रहनेपर भी अवगाहक साधारण कारण आकाश माना जाता है उसी तरह मछली आदिके लिए जल आदि बाह्य निमित्त रहनेपर भी साधारण कारण धर्म और अधर्म द्रव्य मानना ही चाहिए ।

§ २५—यदि एक द्रव्यका धर्म दूसरे द्रव्यमें मानकर अन्य द्रव्योंका लोप किया जाता है और इसी पद्धतिमें सर्व व्यापक आकाशको ही गति और स्थितिमें निमित्त मानकर धर्म और अधर्म द्रव्यका अभाव किया जाता है तो सभी मतवादियोंके यहाँ सिद्धान्तविरोध दूषण आयोगा क्योंकि सभीने अनेक व्यापक द्रव्य माने हैं । वैज्ञानिक आकाश काल दिशा और आत्मा इन चार द्रव्यों का त्रिभु-व्यापक मानते हैं । उनके यहाँ 'यह इससे पूर्व या पश्चिममें है' यह दिशा-निमित्तक व्यवहार और 'यह जेठा है यह लघु' यह कालनिमित्तक परापर व्यवहार आकाशसे ही हो जायगा, दिशा और कालके माननेकी आवश्यकता नहीं है । इसी तरह अनेक व्यापक आत्मार्थ मानना निरर्थक है, उन्हें एक ही आत्मासे उपाधिभेदसे सब कार्य चल जायगा । अतः शास्त्रमें प्रतिनियत बुद्धि मुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और सत्कार आदि गुणोंका कारण तथा शास्त्र बलमें अनेक आत्माओंका मानना निरर्थक हो जायगा । साख्य सत्त्व रज और

और तम ये तीन गुण मानते हैं। तीनों व्यापक हैं। यदि आकाशसे ही धर्माधर्मका कार्य लिया जाता है तो सत्त्व गुणोंसे ही प्रसाद और लाववकी तरह रजोगुणके शोष और ताप तथा तमो गुणके आवरण और सादन रूप कार्य हो जाने चाहिए। इस तरह शोष गुणोंका मानना निरर्थक है। इसी तरह सभी आत्माओंमें एक चैतन्यरूपता समान है अतः एक ही आत्मा मानना चाहिए, अनन्त नहीं। बौद्ध रूप वेदना सद्भा सस्कार और विज्ञान ये पाँच स्कन्ध मानते हैं। यदि एकमें ही अन्यके धर्म माने जायें तो विज्ञानके बिना अन्य स्कन्धोंकी प्रतीति हो नहीं सकती अतः केवल एक विज्ञानस्कन्ध मानना चाहिए। उसीसे रूपादि स्कन्धोंके रूपण, अनुभवन, शब्दप्रयोग और सस्कार ये कार्य हो जायेंगे। इसी तरह शोषस्कन्धोंकी निश्चिन्ता होनेपर निरालम्बन विज्ञानकी भी स्थिति नहीं रह सकती। अतः उसका भी अभाव हो जानेसे सबशून्यता ही हाथ रह जायगी। अतः व्यापक होनेपर भी आकाशमें ही धर्म और अधर्मकी गति और स्थितिमें निमित्त होने रूप योग्यता नहीं मानी जा सकती।

१२५-२७ जिस प्रकार स्वयं गतिमें समर्थ लँगडेको चलते समय लाठी सहारा देती है अथवा जैसे स्वतः दशनसमर्थ नेत्रके लिए दीपक सहारा देता है, न तो लाठी गतिकी कर्त्री है और न वह प्रेरणा देता है, दीपक भी असमर्थके दर्शनशक्ति उत्पन्न नहीं करता। यदि असमर्थको भी गति या दर्शनशक्तिके ये कर्ता हों तो मूर्च्छित सुपुत्र और जात्यन्धोंको भी गति और दर्शन होना चाहिए। उसी तरह स्वयं गति और स्थितिमें परिणत जीव और पुद्गलोंको धर्म और अधर्म गति और स्थितिमें उपकारक होते हैं, प्रेरक नहीं, अतः एक साथ गति और स्थिति का प्रसंग नहीं होता और न गति और स्थितिका परस्पर प्रतिबन्ध ही। यदि ये कर्ता होते तो ही गतिके समय स्थिति और स्थितिके समय गतिका प्रसंग होकर परस्पर प्रतिबन्ध होता। कहीं-कहीं पर जल जैसे बाह्यकारण न रहनेपर भी प्रकृष्ट गति परिणाम होनेसे धमद्रव्यके निमित्त मात्रसे गति देरी जाती है जैसे पत्नीकी गति। इसी तरह अन्य द्रव्योंकी भी गति और स्थिति समझ लेनी चाहिए। रक्षियोंके गमनमें आकाशको निमित्त मानना उचित नहीं, क्योंकि आकाश का कार्य तो अवगाहदान है।

१२८ फिर यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है कि सभी आँखवाले बाह्य प्रकाशकी सहायता लें ही। व्याघ्र बिल्ली आदिको बाह्य प्रकाशकी आवश्यकता नहीं भी रहती। मनुष्य आदिमें स्वतः वैसी दशन शक्ति रहा है अतः बाह्य आलोक अपेक्षित होता है। जैसे यह कोई नियम नहीं है कि सभी चलनेवाले लाठीका सहारा लेते ही हों। उसी तरह जीव और पुद्गलोंको सर्वत्र बाह्य कारणकी मददके बिना भी केवल धर्म और अधर्म द्रव्यके उपग्रहसे गति और स्थिति हाती रहती है। किन्हींको मात्र धमाधमादिसे और किन्हींको धमाधमादिके साथ अन्य बाह्यकारणकी भी उपेक्षा होती है।

१२९-३१ धम और अधमकी अनुपलब्धि होनेसे सरविपाणकी तरह अभाव नहीं किया जा सकता अन्यथा अपने तीर्थवर पुण्य पाप परलोक आदि सभी पदार्थोंका अभाव हो जायगा। अनुपलब्धि असिद्ध भी है क्योंकि भगवान् अहन्त सबद्वयके द्वारा प्रणत आगमसे धम और अधम द्रव्यकी उपलब्धि होती ही है। अनुमानसे भी गति और स्थितिके साधारण निमित्तक रूपमें उनकी उपलब्धि होती है। जिस कारण धम और अधम अप्रत्यक्ष अताद्रिय हैं दर्शान्ति विवाद है कि इनकी सर विपाणकी तरह अमन्त्र होनेसे अनुपलब्धि है अथवा परमाणु आकाश आदिकी तरह अतीन्द्रिय होनेसे अनुपलब्धि है? जिस कारण विवाद है उसीसे अभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता।

३०-३१ जैसे अकेले मृत्पिंडमें घडा उत्पन्न नहीं होता, उमक लिए कुम्हार चक्र चीयर

आदि अनेक बाह्य कारण अपेक्षित होते हैं उसी तरह पक्षी आदिकी गति और स्थिति भी अनेक बाह्य कारणोंकी अपेक्षा करती है। इनमें सबकी गति और स्थितिके लिए साधारण कारण क्रमशः धर्म और अधर्म होते हैं। इस तरह अनुमानसे धर्म और अधर्म प्रसिद्ध हैं। कारणोंका ससर्ग ही कार्योत्पादक होता है न कि जिन किन्हीं पदार्थोंका ससर्ग। अतः प्रतिविशिष्ट तन्तु जुलाहा तुरी आदिके समर्गमें पटकी उत्पत्तिकी तरह गति और स्थितिके साधारण कारण—धर्म और अधर्मके साथ ही अन्य कारणोंका समर्ग कार्यकारी हो सकता है। ससर्ग भी अनेक कारणोंका ही होता है एकका नहीं। बहुत कारणोंका ससर्ग भी कारणभेदसे भिन्न-भिन्न ही है, अतः अनेक कारणोंसे कार्योत्पत्ति होती है यही पक्ष स्थिर रहता है।

§ ३५. यदि यह नियम बनाया जाय कि 'जो जो पदार्थ प्रत्यक्षसे उपलब्ध न हो उनका अभाव है' तो सभी वादियोंको स्वसिद्धान्तविरोध दूषण होता है, क्योंकि प्रायः सभी वादी अप्रत्यक्ष पदार्थोंका स्वीकार करते ही हैं। बौद्ध मानते हैं कि प्रत्येक रूपपरमाणु अतीन्द्रिय है, अनेक परमाणुओंका समुदाय इन्द्रिय ग्राह्य होता है। चित्त और चैतसिक विकल्प अतीन्द्रिय है। सांख्य मानते हैं कि कार्यरूप व्यक्त प्रधानके विकार पृथिवी आदि प्रत्यक्ष है परन्तु सत्त्व-रज और तम ये कारणभूत गुण तथा परमात्मा अप्रत्यक्ष है। वैशेषिकका कहना है कि—महत्त्व अनेकद्रव्यत्व और उद्भूतरूप होनेमें ही रूपकी उपलब्धि होती है। अतः अनेक परमाणुओंके समुदायमें उत्पन्न स्थूल पृथिवी आदि और उसीमें समवायसे रहनेवाले रूपादि संख्या परिमाण सयोग विभाग आदि गुण प्रत्यक्ष होते हैं तथा परमाणु आकाश आदि अप्रत्यक्ष हैं। यदि लाठी आदि कारणोंकी तरह धर्म और अधर्मका उपलब्धि नहीं होनेसे अभाव माना जाता है तो विज्ञान आदि, सत्त्व आदि तथा परमाणु आदिका भी अभाव मानना पड़ेगा। इस तरह सभी मत-वादियोंको स्वसिद्धान्तविरोध दूषण होता है। यदि परमाणु आदिका कार्यसे अनुमान किया जाता है तो धर्म और अधर्मका भी अनुमान माननेमें क्या विरोध है? जैसे तुम्हारे ही जीवन मरण सुख दुःख लाभालाभ आदि पर्यायोंका जो कि मनुष्यमात्रको अतीन्द्रिय होनेसे मनुष्यमात्रके प्रत्यक्ष नहीं है, पर सर्वज्ञके द्वारा उनका साक्षात्कार होनेसे अस्तित्व सिद्ध है उसी तरह तुम्हारे प्रमाणके अविषय भी धर्म और अधर्मका अस्तित्व सर्वज्ञ-प्रत्यक्ष होनेसे सिद्ध ही है।

§ ३६. प्रश्न—जिस प्रकार ज्ञानादि आत्मपरिणाम और दधि आदि पुद्गलपरिणामोंकी उत्पत्ति परस्परश्रित है। इसके लिए किसी धर्म और अधर्म जैसे अतीन्द्रिय द्रव्यकी आवश्यकता नहीं है उसी तरह जीव और पुद्गलोंकी गति और स्थितिके लिए भी उनकी आवश्यकता नहीं है? उत्तर—ज्ञानादि पर्यायोंकी उत्पत्तिके लिए भी 'काल' नामक साधारण बाह्य कारणकी आवश्यकता है उसी तरह गति और स्थितिके लिए साधारण बाह्य कारण—धर्म और अधर्म होना ही चाहिए।

§ ३७-४० प्रश्न—अदृष्ट आत्माका गुण है, इसीके निमित्तसे सुख दुःखरूप फल तथा उनके साधन जुटते हैं। वैशेषिक सूत्रमें कहा भी है कि—“अग्निका ऊपरकी ओर जलना, वायुका तिरछा बहना, परमाणु और मनकी आद्य क्रिया, ये सब अदृष्टसे होते हैं। उपसर्पण अपसर्पण वातपित्तसयोग और शरीरान्तरसे सयोग आदि सभी अदृष्टकृत हैं।” इसी अदृष्टसे गति और स्थिति हो जायगी? उत्तर—पुद्गल द्रव्योंमें अचेतन होनेसे अदृष्ट नहीं पाया जाता, अतः यदि गति और स्थितिको अदृष्टहेतुक माना जाता है तो पुद्गलोंमें गति और स्थिति नहीं हो सकेगी। यह समाधान भी उचित नहीं है कि—‘जो घटादि पुद्गल जिस आत्माका उपकार करेंगे उस आत्माके अदृष्टसे उन पुद्गलोंमें गति और स्थिति हो जायगी’ क्योंकि अन्य द्रव्यका धर्म अन्य द्रव्यमें क्रिया नहीं करा सकता। यह हम पहिले ही बता आये हैं कि जो स्वाश्रयमें क्रियाको उत्पन्न नहीं करता वह अन्य द्रव्योंमें क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि अदृष्टहेतुक

गति और स्थिति मानी जाती है तो जिन मुक्त जीवोंका अदृष्ट—पुण्यपाप नष्ट हो गया है उनके स्वाभाविक गति और स्थिति नहीं हो सकेंगी, पर होतों अवश्य हैं।

§ ४१-४२ अमूर्त होनेसे धर्म और अधर्म द्रव्यमें गतिहेतुत्व और स्थितिहेतुत्वका अभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमूर्तके कार्यहेतुत्व न होनेका कोई दृष्टान्त नहीं मिलता। उलटे आकाश आदि अमूर्त पदार्थ स्वकार्यकारी देखे ही जाते हैं। आकाश अमूर्त होकर सब द्रव्योंके अवगाहमें निमित्त होता है। अमूर्त प्रधान महान् अहकार आदि विकार रूपसे परिणत होकर पुरुषके भोगमें निमित्त होता है। अमूर्त विज्ञान नाम रूपकी उत्पत्तिका कारण होता है। 'नाम रूप विज्ञाननिमित्तक हैं' यह बौद्धोंका सिद्धान्त है। अदृष्ट अमूर्त होकर भी पुरुषके उपभोग साधनोंमें निमित्त होता ही है। इसी तरह अमूर्त धर्म और अधर्म भी गति और स्थितिमें साधारण निमित्त हो जाँयगे।

आकाशस्यावगाह ॥१८॥

अवगाह देना आकाशका षपकार है।

§ १ अवगाह शब्द भावसाधन है।

§ २ 'धर्म और अधर्म आकाशमें रहते हैं' यह औपचारिक प्रयोग है, यह 'हस जलको अवगाहन करता है' इसकी तरह मुख्य प्रयोग नहीं है। मुख्य आधाराधेयभावमें आधार और आधेयमें पौर्वापर्य होता है और यह पहिले है इस प्रकारका सादित्व होता है किन्तु यहाँ समस्त लोकाकाशमें धर्म और अधर्मकी व्याप्ति है अत 'लोकाकाशमें अवगाह है' यह प्रयोग हो जाता है। जैसे कि गमनक्रिया न होनेपर भी सर्वत्र व्याप्ति होनेके कारण आकाशको सर्वगत कह देते हैं।

§ ३-४ प्रश्न—कुण्ड और वेर आदि पृथक्सिद्ध पदार्थोंमें ही आधाराधेय भाव देखा जाता है। पर ये धर्म अधर्म आकाश आदि तो अयुतसिद्ध (पृथक्सिद्ध नहीं) हैं क्योंकि इनमें अप्राप्तिपूर्वक प्राप्ति नहीं है? उत्तर—अयुतसिद्ध पदार्थोंमें भी आधाराधेयभाव देखा जाता है जैसे कि 'हाथमें रेखा' यहाँपर, उसी तरह लोकाकाशमें धर्म और अधर्म हैं यह व्यवहार भी धन जायगा। अथवा, जैसे 'ईश्वरमें ऐश्वर्य है' यहाँ अयुतसिद्धमें भी आधाराधेयभाव देखा गया है उसी तरह धर्म अधर्म और आकाशमें भी समझ लेना चाहिए।

§ ५ धर्माधर्मादिके अनादिसम्बन्ध और अयुतसिद्धत्वके विषयमें अनेकान्त है—पर्यायार्थिकनयकी गौणता और द्रव्यार्थिककी मुख्यता होनेपर व्यय और उदय नहीं होता अत ये स्यात् अयुतसिद्ध और अनादिसम्बद्ध हैं तथा पर्यायार्थिककी मुख्यता और द्रव्यार्थिककी गौणतामें सादिसम्बद्ध और युतसिद्ध हैं क्योंकि पर्यायोंका उत्पाद और व्यय होता रहता है।

§ ६ जीव और पुद्गल 'हस जलका अवगाहन करता है' इसकी तरह मुख्य रूपसे अवगाह प्राप्त करते हैं क्योंकि ये क्रियावान् हैं।

§ ७-९ आकाशमें अवकाशदानकी शक्ति होनेपर भी स्थूल पदार्थ परस्परमें टकरा जाते हैं, एक दूसरेके प्रतिघाती होते हैं। इन वज्र पत्थर दीवाल आदि स्थूल पदार्थोंमें प्रतिघात होनेसे आकाशके अवकाशदानमें कोई कमी नहीं आती। सूक्ष्मपदार्थ तो एक दूसरेके भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं। सूक्ष्म पदार्थोंके परस्पर अवकाश देनेपर भी आकाशके अवगाहदान लक्षणमें कोई कमी नहीं आती, क्योंकि भूमि आदि अश्व आदिके आधार हो भी जायँ किन्तु समस्त पदार्थोंको अवगाह देना आकाशकी ही विशेषता है। अलोकाकाशमें यद्यपि अवगाही पदार्थ नहीं है फिर भी आकाशका 'अवगाहदान' स्वभाव वहाँ भी मौजूद है ही जैसे कि जलमें अय गाहन करनेवाले हस आदिके अभावमें भी 'अवगाह देना' स्वभाव बना रहता है।

§ १०. प्रश्न—आकाशका स्वरविषाणकी तरह अभाव है क्योंकि वह उत्पन्न नहीं हुआ है ? उत्तर—आकाशका अनुत्पन्न कहना अगिच्छ है, क्योंकि द्रव्याधिककी गौणता और पर्यायार्थिककी मुख्यता होनेपर अगुरुत्व गुणों की वृद्धि आर हानिके निमित्तसे स्वप्रत्यय उत्पाद-व्यय और अवगाहक जीवपुद्गलोंके परिणामनके अनुसार परप्रत्यय उत्पाद-व्यय आकाशमें होते ही रहते हैं। जैसे कि अन्तिसमनयमें अन्वर्जताका विनाश होकर किर्मी मनुष्यको सर्वज्ञता उत्पन्न हुई तो जो आकाश पहिले अनुपलभ्य था वही पीछे सर्वज्ञता उपलभ्य हो गया, अतः आकाश भी अनुपलभ्यत्वेन विनष्ट होकर उपलभ्यत्वेन उत्पन्न हुआ। इस तरह हममें परप्रत्यय भी उत्पाद-विनाश होते रहते हैं। 'स्वरविषाण' भी ज्ञान आर शब्द रूपमें उत्पन्न होता है तथा अस्तित्वमें भी है, अतः ह्यप्रान्त साध्यमायन उभयवर्मने अन्य है। हाँ जीव जो पहिले खर था, मरकर गौ उत्पन्न हुआ आर हमके र्जाग निकल आये। ऐसी र्जागमें एक जीवकी अपेक्षा अर्थरूपसे भी 'खर-विषाण' प्रयोग हो ही जाता है। अतः आकाशका अभाव नहीं किया जा सकता।

§ ११ आकाश आवर्णाभाव मात्र नहीं है किन्तु वस्तुभूत है। जैसे कि नाम और वेदना आदि अमूर्त होनेमें अनावरण रूप होकर भी मन है उनी तरह आकाश भी।

§ १२ शब्द पौद्गलिक है, आकाशका गुण नहीं है, अतः शब्दगुणके द्वारा गुणीभूत आकाशका अनुमान करना उचित नहीं है, किन्तु अवगाहके द्वारा ही वह अनुमित होता है। अतः यह कहना अयुक्तिक है कि—“शब्द आकाशका गुण है, वह वायुके अविद्यान आदि बाह्य निमित्तसे उत्पन्न होता है, इन्द्रियप्रत्यक्ष है, गुण है, अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया जाता, निराधार गुण रह नहीं सकते अतः अपने आधारभूत गुणी आकाशका अनुमान कराता है।”

§ १३ साख्यका आकाशको प्रधानका विकार मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि नित्य निष्क्रिय अनन्त प्रधानके आत्माकी तरह विकार ही नहीं हो सकता, न उसका आविर्भाव ही हो सकता है और न तिराभाव ही। “प्रधानको सत्त्व रज आर तम इन तीन गुणोंकी साम्य” अवस्था रूप माना है। उसमें उत्पादक स्वभावता है इमीके विकार महान् आदि होते हैं आकाश भी उसीका विकार है” यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि जिस प्रकार घडा प्रधानका विकार होकर अनित्य मूर्त और अस्वर्गत है उसी तरह आकाशको भी हाना चाहिए या फिर आकाशकी तरह घटको नित्य अमूर्त और स्वर्गत होना चाहिए। एक कारणसे दो परस्पर अत्यन्तविरोधी विकार नहीं हो सकते।

पुद्गलोका उपकार—

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१९॥

शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास पुद्गलके उपकार है।

§ १-२, ९-११. शरीरके होनेपर ही वचन आदिकी प्रवृत्ति होती है अतः शरीरका सर्व प्रथम ग्रहण किया है। उसके बाद वचनका ग्रहण किया है क्योंकि वचन ही पुरुषको हितमें प्रवृत्ति कराते है। इसके बाद मनका ग्रहण किया है क्योंकि जिनके शरीर और वचन होता है उन्हीके मन होता है। अन्तमें श्वासोच्छ्वासका ग्रहण किया है क्योंकि ये सभी ससारी जीवोंके पाया जाता है। ये सब पुद्गल द्रव्यके लक्षण नहीं है किन्तु उपकार है। लक्षण तो आगे बताया जायगा।

§ ३-८. प्रश्न—चक्षु आदि इन्द्रियों भी आत्माकी उपकारक है अतः उनका भी ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर—आगेके सूत्रमें 'च' शब्द देनेवाले है, उससे सभी इष्टका समुच्चय हो जायगा। 'चक्षु आदि इन्द्रियों आत्म-प्रदेशरूप हैं अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है' यह समाधान ठीक नहीं है क्योंकि अगोपांग नामकर्मके उदयसे रचीं गईं द्रव्येन्द्रियों पौद्गलिक है।

और यदि ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमको चेतनात्मक होनेसे चक्षु आदि भाव इन्द्रियोंका यहाँ अग्रहण है तो भावमन भी चेतन है, अतः उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए था। यह तर्क भी ठीक नहीं है कि 'चूँकि मन चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तरह अवस्थित नहीं है अनवस्थित है, जैसे चक्षु रादि इन्द्रियोंके आत्मप्रदेश नियतदेशमें अवस्थित हैं उस तरह मनके नहीं है इसलिए उसे अनिन्द्रिय भी कहते हैं, और इसीलिए उसका प्रथम अग्रहण किया गया है', क्योंकि अनवस्थित होने पर भी वह क्षयोपशमनिमित्तक तो है ही। जहाँ-जहाँ उपयोग होता है वहाँ वहाँके अगुलके असख्यातभाग प्रमाण आत्मप्रदेश मनके रूपसे परिणत हो जाते हैं। इसी तरह यदि आत्मपरिणाम होनेसे चक्षुरादिका यहाँ अग्रहण किया है तो वचनका भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन भी ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होते हैं। यदि कहो कि द्रव्यवचन जो कि बाहर निकलते हैं, पौद्गलिक हैं, अतः उनके समग्रके लिए वचनका ग्रहण है तो द्रव्येन्द्रिय भी पौद्गलिक हैं, अतः उनका समग्र 'च' शब्दसे करना ही चाहिए।

§ १२-११ प्रश्न—धर्मादि द्रव्य चूँकि अप्रत्यक्ष हैं अतः गत्युपग्रह आदिका वर्णन करना उचित है पर पुद्गल तो प्रत्यक्ष है, उसके उपकार वर्णन करनेसे क्या लाभ? यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि सूर्य पूर्वमें उदित होता है पश्चिममें डूबता है, गुड मीठा है आदि। उत्तर—कुछ पुद्गल भी अप्रत्यक्ष होते हैं। औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस और कार्मण ये शरीर कर्म मूलतः सूक्ष्म होनेसे अप्रत्यक्ष हैं, उनके उदयसे बने हुए औदारिकादि कुछ स्थूल शरीर प्रत्यक्ष हैं कुछ अप्रत्यक्ष हैं। मन भी अप्रत्यक्ष है। वचन और श्वासोच्छ्वास कुछ प्रत्यक्ष हैं कुछ अप्रत्यक्ष। अतः पुद्गलोंके उपकारोंका स्पष्ट विवेचन करनेके लिए शरीरादिका उपदेश किया है।

§ १३-१४ शरीरोंका वर्णन किया जा चुका है। कार्मण शरीर अनाकार होकर भी चूँकि मूर्तिमान् पुद्गलोंके सम्बन्धसे अपना फल देता है, अतः वह पौद्गलिक है। जैसे धान्य पानी धूप आदि मूर्तिमान् पुद्गलोंके सम्बन्धसे पकता है अतः एव पौद्गलिक है उसी तरह गुड़-कटक आदि मूर्तिमान् पुद्गल द्रव्योंके सम्बन्धसे कर्मोंका विपाक होता है, अतः ये पौद्गलिक हैं। कोई भी अमूर्त पदार्थ मूर्तिमान् पदार्थके सम्बन्धसे नहीं पकता।

§ १५-१७ वचन दो प्रकारके हैं—द्रव्यवचन और भाववचन। दोनों ही पौद्गलिक हैं। भाववचन वीर्यान्तराय और मति श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अगोपाग नामकर्मके उदयके निमित्तसे होते हैं अतः पुद्गलके कार्य होनेसे निमित्तकी अपेक्षा पौद्गलिक हैं। यदि उक्त क्षयोपशम आदि न हो तो भाववचन हा ही नहीं सकते। भाववचनकी सामर्थ्यवाले आत्माके द्वारा जो पुद्गल तालु आदिके द्वारा वचनरूपसे परिणत होते हैं वह द्रव्यवचन है। यह भी पौद्गलिक है क्योंकि श्रोत्रेन्द्रियका विषय होता है। जिस प्रकार बिजली एक बार चमककर फिर नष्ट हो जाती है और आँखोंसे नहीं दिखाई देती उसी तरह एक बार सुने गये वचन विशीर्ण हो जानेसे फिर वे ही दुबारा नहीं सुनाई देते। जैसे प्राणेन्द्रियके द्वारा ग्राह्य गन्धद्रव्यमें अविनामावी रूप रस स्पर्श आदि विद्यमान रहकर भी सूक्ष्म होनेसे उपलब्ध नहीं होते उसी प्रकार शब्द भी चक्षुरादि इन्द्रियोंसे गृहीत नहीं होता।

§ १८-१९ 'शब्द अमूर्त है क्योंकि वह अमूर्त आकाशका गुण है' यह पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि मूर्तिमानके द्वारा ग्रहण प्रेरणा और अवरोध होनेसे वह पौद्गलिक है, मूर्त है। शब्द मूर्तिमान इन्द्रियके द्वारा ग्राह्य होता है। वायुके द्वारा रुद्धकी तरह एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्रेरित किया जाता है क्योंकि विरुद्ध दिशामें स्थित व्यक्तिको वह सुनाई देता है। नल विल रिकार्ड आदिमें पानीकी तरह शब्द रोका भी जाता है। अमूर्त पदार्थमें ये सब बातें नहीं होतीं। शब्द—श्रोत्र आकाश रूप है अतः अमूर्तके द्वारा अमूर्त शब्दका ग्रहण हो जाता है। वायुके द्वारा शब्द प्रेरित नहीं होता क्योंकि शब्द गुण है और गुणमें क्रिया नहीं होती किन्तु सयोग विभाग

और शब्दसे शब्दान्तर उत्पन्न हो जाते हैं अतः नये नये शब्द उत्पन्न होकर उनका ग्रहण होता है। जहाँ योगवान् द्रव्यका अभिघात होता है वहाँ नये शब्दोंकी उत्पत्ति नहीं होती। जो शब्दका अवरोध जमा मालूम होता है, वस्तुतः वह अवरोध नहीं है किन्तु अन्य स्पर्शवान् द्रव्यका अभिघात होनेसे एकही दिशामें शब्द उत्पन्न होनेसे अवरोध जैसा लगता है। अतः शब्द अमूर्त ही है। समाधान—ये दोष नहीं है। श्रोत्रको आकाशमय कहना उचित नहीं है क्योंकि अमूर्त आकाश कार्यान्तरका उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित है। अदृष्टकी सहायताके सम्बन्धमें यह विचारना है कि यह अदृष्ट आकाशका सस्कार करता है या आत्माका अथवा शरीरके एक देशका ? आकाशमें सस्कार तो कर नहीं सकता, क्योंकि वह अमूर्त है, अन्य द्रव्यका गुण है और आकाशसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। शरीरसे अत्यन्त भिन्न नित्य और निरञ्ज आत्मामें सस्कार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सस्कारसे उत्पन्न फल नहीं आ सकता। इसी तरह शरीरके एक देशमें भी उससे सस्कार नहीं आ सकता क्योंकि अदृष्ट अन्य द्रव्यका गुण है और उसका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मूर्तिमान् तैल आदिसे श्रोत्रमें अतिशय देखा जाता है तथा मूर्तिमान् कील आदिसे उसका विनाश देखा जाता है अतः श्रोत्रको मूर्त मानना ही समुचित है। 'स्पर्शवान् द्रव्यके अभिघातसे शब्दान्तरका उत्पन्न न होना ही' यह सूचित करता है कि शब्द मूर्त है, क्योंकि कोई भी अमूर्तपदार्थ मूर्तके द्वारा अभिघातका प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्य रूपसे शब्दका अवरोध भी बन जाता है।

जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशसे अभिभूत होनेवाले तारा आदि मूर्तिक है उसी तरह सिंहकी दहाड़ हाथीकी चिवाड़ और भेरी आदि के घोपसे पक्षी आदिके मन्द शब्दोंका भी अभिभव होनेसे वे मूर्त है। कांसेके वर्तन आदिमें पड़े हुए शब्द शब्दान्तरको उत्पन्न करते हैं। पर्वतकी गुफाओं आदिसे टकराकर प्रतिध्वनि होती है। मूर्तिक मदिरासे इन्द्रियज्ञानका जो अभिभव देखा जाता है वह भी मूर्तसे मूर्तका ही अभिभव है क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान इन्द्रियादि पुद्गलके अधीन होनेसे पौद्गलिक है, अन्यथा आकाशकी तरह उसका अभिभव नहीं हो सकता था। इस तरह उक्त हेतुओंसे शब्द पुद्गलकी पर्याय सिद्ध होता है।

§ २०. मन दो प्रकारका है एक भावमन और दूसरा द्रव्यमन। भावमन लब्धि और उपयोगरूप है। यह पुद्गलनिमित्तक और पुद्गलावलम्बन होनेसे पौद्गलिक है। गुण-दोषविचार और स्मरणारूप व्यापारमें तत्पर आत्माके ज्ञानावरण वीर्यान्तरायके क्षयोपशमको आलम्बन बननेवाले या सहायक जो पुद्गल शक्तिविशेषसे युक्त होकर मन रूपसे परिणत होते हैं वे द्रव्यमन है। यह पौद्गलिक है ही।

§ २१-२३. जैसे वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षासे आत्माके ही प्रवेश चक्षु आदि इन्द्रियरूपसे परिणमन करते हैं अतः आत्मासे इन्द्रिय भिन्न नहीं है और इन्द्रियके नष्ट हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता अतः इन्द्रिय आत्मासे भिन्न है उसी तरह आत्माका ही मन रूपसे परिणमन होनेके कारण मन आत्मासे अभिन्न है और मनकी निवृत्ति हो जानेपर भी आत्माकी निवृत्ति नहीं होती, अतः भिन्न है। मन कोई स्थायी पदार्थ नहीं है, क्योंकि जो पुद्गल मन रूपसे परिणत हुए थे उनकी मनरूपता गुण दोष-विचार और स्मरणारूप कार्य कर लेनेपर अनन्तर समयमें नष्ट हो जाती है, आगे वे मन नहीं रहते। वैसे द्रव्यदृष्टिसे मन भी स्थायी है और पर्याय दृष्टिसे अस्थायी।

§ २४-२६. वैशेषिकका मत है कि मन एक स्वतन्त्र द्रव्य है, वह अणुरूप है और प्रत्येक आत्मासे एक एक सम्बद्ध है। कहा भी है कि "एक साथ आत्माके अनेक प्रयत्न नहीं होते और न एक साथ सभी इन्द्रियज्ञानोंकी उत्पत्ति ही देखी जाती है अतः क्रमका नियामक एक मन है।" यह मत ठीक नहीं है, क्यों कि परमाणुमात्र होनेसे उसमें सामर्थ्यका अभाव है।

यह विचारना है कि परमाणुमात्र मन जब आत्मा और इन्द्रियसे सम्बद्ध होकर ज्ञानादिको उत्पत्तिमें व्यापार करता है तब वह आत्मा और इन्द्रियसे सर्वात्मना सम्बद्ध होता है या एक देश से ? सर्वात्मना सम्बद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि अणुरूप मन या तो इन्द्रियसे सर्वात्मना सम्बद्ध हो सकता है या फिर आत्मासे ही, दोनोंके साथ पूर्णरूपसे युगपत् सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि एक देशसे, तो मन के प्रदेशभेद मानना होगा, पर यह अनिष्ट है क्योंकि मनको परमाणुरूप माना गया है। यदि आत्मा मनसे सर्वात्मना सम्बन्ध करता है तो या तो आत्माकी तरह मनको व्यापक मानना होगा या मनकी तरह आत्माको अणुरूप। यदि आत्मा एकदेशसे मनके साथ सयुक्त होता है तो आत्माके प्रदेश मानने होंगे। ऐसी दशम आत्मा मन इन्द्रिय और पदार्थ, आत्मा मन और पदार्थ तथा आत्मा और मन इन चार तीनों और दोके सन्निकर्षसे आत्माके कुछ प्रदेश ज्ञानवाले होंगे तथा कुछ प्रदेश ज्ञानादिरहित। जिन प्रदेशोंमें ज्ञानादि नहीं होंगे, उनकी आत्मरूपता निश्चित नहीं हो सकनेके कारण आत्मा सवगत नहीं रह सकेगा। इसी तरह यदि मन इन्द्रियोंके साथ सर्वात्मना सम्बद्ध होता है, तो या तो मनको तरह इन्द्रियाँ अणुरूप हो जायँगी या फिर इन्द्रियोंकी तरह मन अणुरूपता छोड़कर कुछ बड़ा हो जायगा। एक देशसे सम्बन्ध माननेपर मन परमाणुरूप नहीं रह पायगा, उसके अनेक प्रदेश हो जायँगे। फिर, आपके मतमें गुण और गुणीमें भेद स्वीकार किया गया है तथा मन नित्य माना गया है अतः जब उसका सयोग और विभागरूपसे परिणमन ही नहीं हो सकता, तब न तो आत्मासे सयोग हो सकेगा और न इन्द्रियोंसे ही। यदि मनका सयोग और विभाग रूपसे परिणमन होता है तो नित्यता नहीं रहती। जब मन अचेतन है तो उसे 'इस आत्मा या इन्द्रियसे सयुक्त होना चाहिए इससे नहीं' यह विवेक नहीं हो सकेगा, इसलिए प्रतिनियत आत्मासे उसका सयोग नहीं बन सकेगा। कर्मका दृष्टान्त तो उचित नहीं है क्योंकि कर्म पुरुषके परिणामोंसे अनुरजित होनेके कारण कथञ्चित् चेतन है, हाँ पुद्गल द्रव्यकी दृष्टिसे हो वह अचेतन है। मन परमाणुरूप है, अतः चक्षु आदिका जो प्रदेश उससे सयुक्त होगा उसीसे अर्थबोध हो सकेगा अन्य से नहीं। पर समस्त चक्षुके द्वारा रूपज्ञान देखा जाता है अतः मन परमाणुरूप नहीं है। अणु मनको आशुसचारी मानकर पूरी चक्षु आदिसे सम्बन्ध मानना उचित नहीं है, क्योंकि अचेतन मनके बुद्धिपूर्वक क्रिया और व्याप्ति नहीं हो सकती। अदृष्टकी प्रेरणा न मनका इष्ट देशमें आशुभ्रमण मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रियावान् पुरुषके द्वारा प्रेरित होकर ही अलातचक्र आदि शीघ्र गतिसे सर्वत्र गोलाकारमें उपलब्ध होता है, परन्तु अदृष्ट नामक गुण तो स्वयं क्रियारहित है, वह कैसे अन्यत्र क्रिया करा सकेगा ?

§ २७-२९ मन और आत्माका अनादि सम्बन्ध मानना उचित नहीं है, क्योंकि मन और आत्माका सयोग सम्बन्ध है। आपके मतसे तो अप्राप्तिपूर्वक प्राप्तिको सयोग कहते हैं। अतः इनका अनादिसम्बन्ध नहीं बन सकता। जैन दृष्टिसे तो मन क्षायोपशमिक है, अतः उसकी अनादिता ही नहीं सकती। यदि मन अनादिसम्बन्धी होता तो उसका परित्याग नहीं होना चाहिए था। जीव और कर्मका अनादि सम्बन्ध होनेपर भी कर्मका परित्याग इसलिए हो जाता है कि कर्म बन्धसन्ततिकी दृष्टिसे अनादि होकर भी चूँकि मिथ्यादर्शन आदि कारणोंसे उस उस समयमें बँधते रहते हैं, सादिबन्धी भी है—अतः जब सम्यग्दर्शन आदि रूपसे परिणमन होता है तब उनका सम्बन्ध छूट जाता है, पर मनमें ऐसी बात नहीं है।

§ ३०-३१ प्रश्न—मन इन्द्रियोंका सहकारी कारण है, क्योंकि जब इन्द्रियाँ इष्ट-अनिष्ट विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं तब मनके सन्निधानसे ही वे सुख दुःखादिका अनुभव करती हैं। इसके सिवाय मनका अन्य व्यापार नहीं है। उत्तर—वस्तुतः गरम लोहपिण्डकी तरह आत्मा का ही इन्द्रियरूपसे परिणमन हुआ है, अतः चेतनरूप होनेसे इन्द्रियाँ स्वयं सुख-दुःखका वेदन

कर्ता है। यदि मनके बिना इन्द्रियोंमें स्वयं सुख-दुःखानुभव न हो तो एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और अमज्ञी पचेन्द्रिय जीवोंको सुख-दुःखका अनुभव नहीं होना चाहिए। गुणदोषविचार आदि मनके स्वतन्त्र कार्य हैं। गनालम्बितवाले आत्माके जो पुद्गल मनरूपसे परिणत हुए हैं वे अन्वकार निमित्त आदि चालेन्द्रियोंके उपघातक कारणोंके रहते हुए भी गुणदोषविचार और स्मरण आदि व्यापारमें महान्तर होने ही हैं। उमल्लिप्त मनका स्वतन्त्र अस्तित्व है।

१३२. ब्राह्मण मनका पृथक् अस्तित्व न मानकर उसे विज्ञानरूप कहते हैं। “छहो ज्ञानोकी उत्पत्तिका जो नमनन्तर अतीत अर्थात् उपादानभूत ज्ञानक्षण है वह मन है, अर्थात् पूर्वज्ञानको मन कहते हैं” यह उनका सिद्धान्त है। पर, उनके मतमें जब ज्ञान क्षणिक है तो जब वह वर्तमानक्षणमें ही पदार्थोंका बोध नहीं कर सकता तो पूर्वज्ञानकी तो बात ही क्या करनी। वर्तमान ज्ञान पर्यं और उत्तर विज्ञानोंसे जब कोई सम्बन्ध नहीं रखता तब वह गुणदोषविचार स्मरण आदि कैसे कर सकता है? अनुस्मरण स्वयं अनुभूत पदार्थका उसीको होता है न तो अन्यके द्वारा अनुभूतका आरंभ न अनुभूतका। क्षणिकपक्षमें स्मरण आदिका यह क्रम बन ही नहीं सकता। मन्तान अवस्तुभूत है अतः उसकी अपेक्षा स्मरणादिकी सगति बैठाना भी उचित नहीं है। पूर्वज्ञानरूप मन जब वर्तमानकालमें अत्यन्त असत् हो जाता है तब वह गुणदोषविचार स्मरण आदि कार्योंको कैसे कर सकेगा? यदि बीजरूप आलयविज्ञानको स्थायी मानते हैं तो क्षणिकत्वपक्षका लोप हो जाता है। यदि वह भी क्षणिक है, तो वह भी स्मरणादिका आलम्बन नहीं हो सकता।

१३३-३४. सांख्य मनको प्रधानका विकार मानते हैं। पर, जब प्रधान स्वयं अचेतन है तो उसके विकार भी अचेतन ही होंगे तब वह घटादिकी तरह गुणदोषविचार स्मरण आदि व्यापार नहीं कर सकेगा। मन विचाररूप क्रियाका करण होता है। तो बताइए कि इस क्रियाका कर्ता कान होगा—प्रधान या पुरुष? पुरुष तो निर्गुण है, अतः उसमें सत्त्वगुणके विकाररूप विचार स्मरण आदि नहीं हो सकते। प्रधान अचेतन है, अतः उसमें भी विचार स्मरण आदि चेतनव्यापार नहीं हो सकते। सत्त्व रज और तमकी साम्यावस्था रूप प्रधानसे महान् अहंकार आदि विषमावस्थारूप विकार यदि भिन्न उत्पन्न होते हैं, तो कार्य और कारणके अभेद माननेका सिद्धान्त खण्डित हो जाता है। यदि अभिन्न है, तो केवल प्रधान ही अवशिष्ट रह जाता है उससे भिन्न कोई परिणाम नहीं बचता। अतः मन नहीं बन सकेगा।

१३५-३७. वीर्यान्तराय ज्ञानावरणक्षयोपशम और अगोपांग नामकर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा शरीरकोष्ठसे जो वायु बाहर निकाली जाती है उस उच्छ्वासको प्राण कहते हैं तथा जो वायु भीतर ली जाती है उस निःश्वासको अपान कहते हैं। ये आत्माके जीवनमें कारण होते हैं। भयके कारणोंसे तथा वज्रपात आदिसे मनका प्रतिघात और मदिरा आदिके द्वारा अभिभव देखा जाता है। हाथसे मुँह और नाकको बन्द करनेसे श्वासोच्छ्वासका प्रतिघात तथा कण्ठमें कफ आ जानेसे अभिभव देखा जाता है। अतः मूर्तिमान् द्रव्योसे प्रतिघात और अभिभव होनेसे ये सब पौद्गलिक हैं।

१३८. श्वासोच्छ्वासरूपी कार्यसे आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे किसी यन्त्रमूर्तिकी चेष्टाएँ उसके प्रयोक्ताका अस्तित्व बताती हैं उसी तरह प्राणापानादि क्रियाएँ क्रियावान् आत्माकी सिद्धि करती हैं। ये क्रियाएँ बिना कारणके भी नहीं होती, क्योंकि नियमपूर्वक देखी जाती हैं। विज्ञान आदिके द्वारा भी नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञानादि अमूर्त हैं, अतः उनमें प्रेरणाशक्ति नहीं हो सकती। अचेतन होनेके कारण रूपस्कन्धसे भी ये क्रियाएँ नहीं हो सकती। यदि सभी पदार्थोंको निरीहक मानकर क्रियाका लोप किया जाता है तो फिर पदार्थोंकी देशान्तरप्राप्ति आदि नहीं हो सकेगी। “वायुधातुसे देशान्तरमें उत्पन्न हो जाना ही क्रिया है,

मुख्य क्रिया नहीं है, 'पदार्थोंकी उत्पत्तिको ही क्रिया कहते हैं' यह सिद्धान्त है" यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वायुधातु भी निष्क्रिय है तो वह अन्य पदार्थोंकी देशान्तरमें उत्पत्ति कैसे करा सकेगी ? क्षणिक होनेसे क्रियाका निषेध करना उचित नहीं है क्योंकि क्षणिकवाद प्रमाणविरुद्ध है ।

§ ३९ प्रश्न—'शरीरवाङ्मन प्राणापाना' यहाँ शरीर आदिको प्राणीका अंग होनेसे द्वन्द्व समासमें एकवचन होना चाहिए ? उत्तर—जहाँ अंगअंगिभाव होता है वहाँ एकवचन नहीं होता । प्राणीके अंगोंमें ही जहाँ द्वन्द्व समास होता है वहीं एकवचन होता है । यहाँ शरीर अंगी है तथा वचन मन आदि अंग । अथवा वचन आदि अंग भी नहीं हैं क्योंकि ये दौत आदिकी तरह अन्तवस्थित हैं । चूँकि समाहारविषयक द्वन्द्व समासमें एकवचनवाच्य होता है, और समाहार एक प्राणीके अंगोंमें ही होता है, किन्तु यहाँ शरीर वचन मन आदि नाना प्राणियोंके विवक्षित हैं ।

§ ४० पुद्गल शब्दका अर्थात् अर्थ है पूरण गलनवाला पदार्थ या जो पुरुषके द्वारा कर्म और नोकर्मके रूपसे ग्रहण किया जाता है ।

§ ४१ उपग्रह शब्द भावसाधन है, अतः अनुक्त कर्तामें 'पुद्गलानाम्' यहाँपर पड़ी है । तात्पर्य यह कि शरीर आदि परिणामोंके द्वारा पुद्गल आत्माके उपकारक हैं । कर्ममलीमस आत्मा सक्रिय हैं, अतः वे शरीरादिकृत उपकारोंको बन्धपूर्वक स्वीकार करते हैं, उनका अनुभव करते हैं । यदि आत्माको सर्वथा निष्क्रिय या अत्यन्त शुद्ध माना जाय तो शरीर आदिसे बन्ध नहीं हो सकता और उपकारानुभव भी नहीं होगा, क्रियाका कारण न होनेसे ससार नहीं बनेगा और न मोक्ष ही ।

अन्य पुद्गलकृत उपकार—

सुख-दुःख जीवित-मरणोपग्रहाश्च ॥२०॥

§ १-४ जब आत्मासे बद्ध सातावेदनीय कर्म द्रव्यादि बाह्य कारणोंसे परिपाकको प्राप्त होता है तब जो आत्माको प्रीति या प्रसन्नता होती है उसे सुख कहते हैं । इसी तरह असाता वेदनीय कर्मके उदयसे जो आत्माके सकलेशरूप परिणाम होते हैं उन्हें दुःख कहते हैं । भव स्थितिमें कारण आयुर्कर्मके उदयसे जीवके श्वासोच्छ्वासका चालू रहना, उसका उच्छेद न होना जीवित है और उच्छेद हो जाना मरण है ।

§ ५-८ सारे प्रयत्न सुखके लिए हैं अतः सुखका ग्रहण सर्वप्रथम किया है और उसके प्रतिपक्षी दुःखका उसके बाद । जीवित प्राणीको ये दोनों होते हैं अतः उसके बाद जीवित और आयुक्षय ऋ निमित्तसे होनेवाला मरण अन्तमें होता है अतः मरणका ग्रहण अन्तमें किया है ।

§ ९ यद्यपि उपग्रहका प्रकरण है फिर भी इस सूत्रमें उपग्रहका ग्रहण पुद्गलोंके स्वोपकार को भी सूचित करता है । जैसे धर्म अधर्म आदि द्रव्य दूसरोंका ही उपकार करते हैं वस तरह पुद्गल नहीं । पुद्गलोंका स्वोपग्रह भी है । जैसे काँसेको भस्मसे, जलको फलकफलसे साफ किया जाता है आदि ।

§ १०-११ साधारणतया मरण किसीको प्रिय नहीं है तो भी व्याधि पीडा शोकादिसे व्याकुल प्राणीको मरण भी प्रिय होता है अतः उसे उपकार भ्रोगीमें ले लिया है । फिर यहाँ उपकार शब्दसे इष्ट पदार्थ नहीं लिया गया है किन्तु पुद्गलोंके द्वारा होनेवाले समस्त कार्य लिये गये हैं । दुःख भी अनिष्ट है, पर पुद्गलकृत प्रयोजन होनेसे उसका निर्देश किया है ।

§ १२ 'शरीरवाङ्मन' तथा 'सुख-दुःख' इन दोनोंको यदि एक सूत्र बनाते तो यह सदेह होता कि 'शरीरादि चारके क्रमशः सुख-दुःख आदि चार फल हैं' । इस अनिष्ट आशका की निवृत्तिके लिए पृथक् सूत्र बनाये हैं । फिर सुख दुःख आदिका सम्बन्ध जीवोपकारोंसे भी जुड़ता है, अतः पृथक् पृथक् सूत्र ही बनाया है ।

प्रथम समयमें पाक न हुआ होता तो दूसरे तीसरे आदि क्षणोंमें भी सम्भव नहीं हो सकता था । इस तरह पाकका ही अभाव हो जायगा ।

§ ६ कालका लक्षण वर्तना है । समय आदि क्रियाविशेषोंकी तथा समयसे निष्पन्न पाकादि पर्यायोंकी, जो कि स्वसत्ताका अनुभव करके स्वत ही वर्तमान हैं, उत्पत्तिका वाह्य कारण काल है । न में 'समय, पाक' आदि व्यवहार तो होते हैं पर 'काल' यह व्यवहार बिना कालद्रव्यके नहीं हो सकता । इस तरह काल अनुमेय होता है ।

§ ७ आदित्य-सूर्यकी गतिसे द्रव्योंमें वर्तना नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्यकी गतिमें भी 'भूत वर्तमान भविष्यत' आदि कालिक व्यवहार देखे जाते हैं । वह भी एक क्रिया है । उसकी वर्तनामें भी किसी अन्यको हेतु मानना ही चाहिए । वहीं काल है ।

§ ८ जैसे वर्तन चावलों का आधार है, पर पाकके लिए तो अग्निका व्यापार ही चाहिए उसी तरह आकाश वर्तनावाले द्रव्योंका आधार तो हो सकता है वह वर्तनाकी उत्पत्तिमें सहकारी नहीं हो सकता । उसमें तो काल द्रव्यका ही व्यापार है ।

§ ९ सत्ता यद्यपि सर्वपदार्थोंमें रहती है, साधारण है, पर वर्तना सत्ताहेतुक नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तना सत्ताका भी उपकार करती है । कालसे अनुगृहीत वर्तना ही सत्ता कह लती है । अतः काल पृथक् ही होना चाहिए ।

§ १० द्रव्यका अपनी स्वद्रव्यत्वजातिको नहीं छोड़ते हुए जो स्वाभाविक या प्रायोगिक परिवर्तन होता है उसे परिणाम कहते हैं । द्रव्यत्व जाति यद्यपि द्रव्यसे भिन्न नहीं है फिर भी द्रव्यार्थिककी अविबक्षा और पर्यायार्थिककी प्रधानतामें उसका पृथक् व्यवहार हो जाता है । तात्पर्य यह कि अपनी मौलिक सत्ताको न छोड़ते हुए पूर्वपर्यायकी निवृत्तिपूर्वक जो उत्तर पर्यायका उत्पन्न होना है वही परिणाम है । प्रयोग अर्थात् पुद्गल विकार । प्रयोगके बिना होने वाली विक्रिया विस्रसा होती है । परिणाम दो प्रकारका है—एक अनादि, दूसरा आदिमान् । लोककी रचना सुमेरु पर्वत आदिके आकार इत्यादि अनादि परिणाम हैं । आदिमान् दो प्रकारके हैं—एक प्रयोगान्य और दूसरे स्वाभाविक । चेतन द्रव्यके औपशमिकादि भाव जो मात्र कर्मोंके उपशम आदिकी अपेक्षासे होते हैं, पुरुष प्रयत्नकी जिनमें आवश्यकता नहीं होती वे वैस्रसिक परिणाम हैं । ज्ञान शील भावना आदि गुरूपदेशके निमित्तसे होते हैं, अतः ये प्रयोगज हैं । अचेतन मिट्टी आदिका कुम्हार आदिके प्रयोगसे होनेवाला घट आदि परिणामन प्रयोगज है और इन्द्रधनुष मेघ आदि रूपसे परिणामन वैस्रसिक है ।

§ ११ प्रश्न—बीज अक्षुरमें है या नहीं ? यदि है, तो वह अक्षुर नहीं कहा जा सकता बीजकी तरह । यदि नहीं है, तो कहना होगा कि बीज अक्षुर रूपसे परिणत नहीं हुआ क्योंकि उसमें बीजस्वभावता नहीं है' इस प्रकार सत् और असत्, दोनों पक्षमें दूषण आते हैं, अतः परिणाम हो ही नहीं सकता ?

उत्तर—पक्षान्तर अर्थात् कथञ्चित् सदसद्वादमें सर्वथा सत् पक्षके और सर्वथा असत् पक्षके दोष नहीं आते और न उभय पक्षके दोनों दोष हा आ सकते हैं, क्योंकि कथञ्चित् सदसद्वाद 'नरसिंह'की तरह जाल्यन्तर रूप है । शालित्रीजादि द्रव्यार्थिक दृष्टिसे अक्षुरमें बीज है, यदि उसका निरन्वय विनाश हो गया होता तो वह 'शालिका अक्षुर' क्यों कहलाता है ? शालित्रीज और शाल्यक्षुर रूप पर्यायार्थिक दृष्टिसे अक्षुरमें बीज नहीं है क्योंकि यदि बीजका परिणामन नहीं हुआ होता तो अक्षुर कहाँसे आता ? अतः अनेकान्त वादमें कोई दूषण नहीं है ।

§ १२ हम यह पूछते हैं कि—'जिस परिणामका तुम निषेध करते हो वह विद्यमान है, या नहीं ?' दोनों ही पक्षमें प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । यदि परिणाम विद्यमान है, तब निषेध कैसा ? यदि विद्यमानका निषेध करते हो, तो 'परिणामका प्रतिषेध' भी विद्यमान है,

उसी तरह रहता है और रस बढ़ते हैं तो फिर बीज क्या करता है ?" उत्तर- 'बीजमात्र अकुर होगा' यह कहकर परिणाम तो आने स्वीकार कर ही लिया है। जैसे मनुष्यायु और नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ बालक बाह्य सूर्यप्रकाश माँका दूध आदिको अपनी भीतरी पाचनशक्तिसे पचाता हुआ आहार आदिके द्वारा क्रमशः बढ़ता है उसी तरह वनस्पति विशेष आयु और नाम कर्मके उदयसे बीजाश्रित जीव अकुररूपसे उत्पन्न होकर पार्थिव और जलीय रसभागको गरम लोहेके द्वारा सोखे गये पानीकी तरह खींचता हुआ बाह्य सूर्यप्रकाश और भीतरी पाचनशक्तिके अनुसार उन्हें जीर्ण करता हुआ अपने स्वादके अनुसार बढ़ता है। अतः वृद्धि बीजाश्रित नहीं है किन्तु अन्य कारणोंके आधीन है।

यह दोष तो एकान्तवादियोंको ही हो सकता है। जो वस्तुको सर्वथा नित्य मानते हैं, उनके यहाँ तो परिणाम ही नहीं होता, वृद्धि कहाँसे होगी ? क्षणिक पक्षमें भी प्रतीत्यसमुत्पाद की प्रक्रियामें जितना कारण होगा उतना कार्य होगा अतः वृद्धि नहीं हो सकती। क्षणिक पक्षमें अकुर और अंकुरके कारण भौम रस उदकरस आदिका युगपत् विनाश होगा या क्रमशः ? यदि युगपत्, तो उनके द्वारा वृद्धि क्या होगी ? वृद्धिके कारण जब स्वयं नष्ट हो रहे हैं तो वे अन्य विनश्यमान पदार्थकी क्या वृद्धि करेंगे ? यदि क्रमशः, तब भी नष्ट अकुरका भौमरस उदकरस आदि क्या करेंगे ? अथवा, विनष्ट रसादि अकुरका क्या कर सकेंगे ? अनेकान्तवादीके मतमें तो अंकुर या भौमरसादि सभी द्रव्यदृष्टिसे नित्य हैं और पर्याय दृष्टिसे अनित्य। अतः वृद्धि हो सकती है।

§ १६ शका-क्षणिक पक्षमें प्रबन्धमेद मानकर वृद्धि बन सकती है। प्रबन्ध तीन प्रकार के हैं-सभारूप, क्रमापेक्ष और अनियत। प्रदीपसे प्रदीपकी सन्तति चलना सभाग प्रबन्ध है। यह प्रवाहसे प्रवाहकी तरह सादृश्य होनेसे सभाग कहलाता है। जो सन्तान प्रबन्ध क्रमसे चले वह क्रमापेक्ष है जैसे कि बाल कुमार जवान आदि दशाओंका या बीज अकुर आदि अवस्थाओंका। सुर्गमें अनेक रगके प्रबन्धकी तरह भेष और इन्द्रधनुष आदिमें अनियत प्रबन्ध है। इससे वृद्धि हो सकती है ? समाधान-यहाँ यह विचारणीय है कि प्रबन्ध दो विद्यमान पदार्थोंका माना जायगा, या अविद्यमान पदार्थोंका, या विद्यमान और अविद्यमानका ? दो अविद्यमानोंका तो बन्ध्यासुत और आकाशपुष्पकी तरह प्रबन्ध हो नहीं सकता। इसी तरह खर और खर-विपाणकी तरह एक विद्यमान और एक अविद्यमानका भी प्रबन्ध नहीं हो सकेगा। अन्तमें विद्यमानोंका ही प्रबन्ध बनता है। परन्तु क्षणिकपक्षमें पूर्व और उत्तर स्कन्धकी एक क्षणमें सत्ता तो हो ही नहीं सकती अतः प्रबन्ध कैसा ? यदि सत्ता मानते हैं तो क्षणिकवादका लोप हो जायगा। 'तराजूके पलड़ोंमें एकका ऊपर उठना और दूसरेका नीचे झुकना जिस प्रकार एक साथ होता है उसी तरह एक साथ उत्पाद और विनाश मानकर अर्थप्रबन्ध चलेगा' यह पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि युगपत् उत्पाद विनाश माना जाता है तो दायें-बायें सींगकी तरह परस्पर कार्यकारणभाव नहीं हो सकेगा।

§ १७-१८ "अवस्थित द्रव्यके एक धर्मकी निवृत्ति होनेपर अन्य धर्मकी उत्पत्ति होना परिणाम है।" ध्रौव्यादि लक्षणवाले द्रव्यके क्षीरधर्मकी निवृत्तिपूर्वक दधिधर्मकी उत्पत्ति परिणाम कही जाती है। परिणामका यह लक्षण भी ठीक नहीं है, इसमें अनेक दोष आते हैं। इस वादीके यहाँ द्रव्य अवस्थित तो है नहीं, जिसका परिणाम होगा। यदि गुणसमुदायसे भिन्न कोई द्रव्य स्थिर रहता है तो गुणसमुदायमात्रको द्रव्य नहीं मानना चाहिए। बताइए जो उत्पन्न होता है जो नष्ट होता है तथा जो स्थिर रहता है ये तीनों गुणसमुदायरूप हैं, या उससे भिन्न ? यदि गुणसमुदायमात्र ही हैं, तो जब वही गुणसमुदाय पहिले रहा तथा वही पश्चात्, तो इनमें कौन किसका परिणाम होगा ? निवृत्त होनेवाला उत्पन्न होनेवाला, और स्थिर रहनेवाला तो भिन्न

ही होना चाहिए। यदि भिन्न है, तो गुणसमुदायमात्रको ही द्रव्य नहीं मानना चाहिए। यदि एक धर्म नष्ट होता है तथा अन्य उत्पन्न, तो फिर नित्यैकान्तपक्ष समाप्त हो जाता है। किंच, समुदाय गुणोसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है, तो गुणमात्र ही रह जायेंगे, समुदाय क्या रहेगा ? और जब समुदाय नहीं रहेगा तो उसके अविनाभावी गुणोका भी अभाव हो जायगा। यदि समुदाय भिन्न माना जाता है तो 'गुणसमुदायमात्र द्रव्य है' इस प्रतिज्ञाका विरोध होगा तथा परस्पर अविनाभावी गुण और समुदाय दोनोका अभाव हो जायगा। यदि पूर्वभावके अन्यभावरूप होनेको परिणाम कहते हैं तो सुख-दुःख और मोह शब्दादि या घटादिरूप हो जायेंगे। ऐसी हालतमें शब्दादि या घटादिमें सुखादिके समन्वयकी बात नहीं रहती। यदि समन्वय स्वीकार किया जाता है तो 'पूर्वभावका अन्यभाव होना परिणाम है' परिणामका यह लक्षण नहीं बनता। फिर, 'जो जिस रूपमें नहीं है उसमें वह रूप नहीं आ सकता' यह साधारण नियम है जैसे कि अभाव भावरूपसे नहीं है तो उसमें भावरूपता नहीं आ सकती। इसी तरह गुणोमें यदि स्थूलरूपता नहीं है तो उनमें स्थूलरूपता नहीं आ सकती। यदि उनमें वह रूप है, तो भी परिणाम कैसा ? जिसमें जो रूप विद्यमान है उसमें फिरसे वही रूप तो प्राप्त हो नहीं सकता। अभाव अभावात्मक है तो वह फिरसे अभावात्मक क्या होगा ? इस तरह एकान्तपक्षमें दोनो प्रकारसे परिणाम नहीं बन पाता अतः अनेकान्तवाद स्वीकार करना चाहिए। अनेकान्त पक्षमें पर्यायार्थिक दृष्टिसे अन्यभावता हो सकती है और द्रव्यार्थिक दृष्टिसे स्थिरता। अतः द्रव्यदृष्टिसे अवस्थित द्रव्यमें ही पर्यायदृष्टिसे एककी निवृत्ति तथा अन्यकी उत्पत्तिरूप परिणाम हो सकता है।

§ १९. बाह्य और आभ्यन्तर निमित्तोसे द्रव्यमें होनेवाला परिस्पन्दात्मक परिणामन क्रिया है। वह दो प्रकारकी है—बैलगाड़ी आदिमें प्रायोगिक तथा मेघ आदिमें स्वाभाविक क्रिया होती है।

§ २०-२१. प्रश्न—यदि स्थिति-ठहरना रूप क्रियाका परिणाममें अन्तर्भाव होता है, तो परिस्पन्दात्मक क्रियाका भी उसीमें अन्तर्भाव हो सकता है, और ऐसी स्थितिमें केवल परिणामका ही निर्देश करना चाहिए। उत्तर—परिस्पन्दात्मक और अपरिस्पन्दात्मक दोनो प्रकारके भावोकी सूचनाके लिए क्रियाका पृथक् ग्रहण करना आवश्यक है। परिस्पन्द क्रिया है तथा अन्य परिणाम।

§ २२. परत्व और अपरत्व क्षेत्रकृत भी हैं जैसे दूरवर्ती पदार्थ 'पर' और समीपवर्ती 'अपर' कहा जाता है। गुणकृत भी होते हैं जैसे अहिंसा आदि प्रशस्त गुणोके कारण धर्म 'पर' और अधर्म 'अपर' कहा जाता है। कालकृत भी होते हैं जैसे माँ वर्षवाला वृद्ध 'पर' और सालह वर्षका कुमार 'अपर' कहा जाता है। यहाँ कालके उपकारका प्रकरण है, अतः कालकृत ही परत्व और अपरत्व लेना चाहिए। दूरदेशवर्ती कुमार तपस्वीको अपेक्षा समीप देशवर्ती वृद्ध चाण्डालमें कालका अपेक्षा 'पर' व्यवहार देया जाता है और कुमार तपस्वीमें 'अपर' व्यवहार। ये परत्वा-

की अपेक्षा गौण प्रदेशप्रचय ही । ये एकप्रदेशी हैं । दोनों प्रकारके प्रदेशप्रचय न होनेसे ये अस्ति काय नहीं हैं । विनाशका कारण न होनेसे नित्य हैं । इनमें परप्रत्यय उत्पाद विनाश होता रहता है अतः अनित्य हैं । जैसे सुईमें चागा जानेका मार्ग परिच्छिन्न होता है उसी तरह परिच्छिन्न मूर्ति होनेपर भी रूप रसादिसे रहित होनेके कारण अमूर्त हैं । प्रदेशान्तरमें सक्रमण न होनेसे निष्क्रिय हैं । व्यवहारकाल परिणाम क्रिया और परत्वापरत्वके द्वारा लक्षित होता है । कालकृत घटनाका आधार होनेसे यह भी काल कहलाता है । यह स्वयं किसीके द्वारा परिच्छिन्न होकर अन्य पदार्थोंके परिच्छेदमें कारण होता है ।

§ २५. भूत वर्तमान और भविष्यत ये तीनों काल परस्परापेक्ष सिद्ध होते हैं । जैसे वृक्षपत्तिके किनारे चलनेवाले देवदत्तके कुछ वृक्ष गत कुछ गम्यमान और कुछ गमिष्यमाण होते हैं उसी तरह कालाणुओंकी क्रमिक पर्यायोंके अनुसार पदार्थोंमें भूत वर्तमान और भविष्यत व्यवहार होता है । मुख्यकालमें भूत आदि व्यवहार गौण है तथा व्यवहारकालमें मुख्य । भूत आदि व्यवहार परस्परापेक्ष हैं । जो क्रियापरिणत द्रव्य कालपरमाणुको प्राप्त होता है वह द्रव्य उस कालके द्वारा वर्तमान समय-सम्बन्धी वर्तनाके कारण वर्तमान कहा जाता है । कालाणु भी उस वर्तमानद्रव्यको स्वसम्बद्ध ही वर्तन कराता है अतः वर्तमान कहा जाता है । वही जब कालवश वर्तनाके सम्बन्धको अनुभव कर चुकता है तब भूत कहा जाता है और कालाणु भी भूत । वही आगे आनेवाली वर्तनाकी अपेक्षा भविष्यत कहा जाता है और कालाणु भी भविष्यत । इसी तरह सूर्यकी प्रतिक्षणकी गतिकी अपेक्षा आवलिका उच्छ्वास प्राण स्तोक लव नालिका मुहूर्त अहोरात्र पक्ष मास ऋतु अयन आदि सूर्यगतिनिमित्तक व्यवहारकाल मनुष्यक्षेत्रमें चलता है क्योंकि मनुष्यलोकके ज्योतिर्देव गतिशील होते हैं, बाहरके ज्योतिर्देव अवस्थित हैं । इसी आवलिका आदिसे तीनों लोकोंके प्राणियोंकी कर्मस्थिति, भवस्थिति और कायस्थिति आदिका परिच्छेद होता है । इसीसे सख्येय असख्येय अनन्त आदि गिनती की जाती है ।

§ २६ प्रश्न-क्रियामात्र ही काल है, उससे भिन्न नहीं । क्रिया स्वयं परिच्छिन्न होकर अन्य द्रव्योंके परिच्छेदमें कारण होती है अतः वही काल है । परमाणुकी परिवर्तन क्रियाका समय ही 'समय' कहा जाता है, समयके परिमाणको मापनेवाला कोई दूसरा सूक्ष्मकाल नहीं है । 'समय क्रियाका समुदाय आवलिका, आवलिकाका समुदाय उच्छ्वास' आदिमें उच्छ्वासके मापनेमें आवलिका क्रिया काल है और आवलिकामें परमाणुक्रिया रूप समयकाल है । इसी तरह आगे भी समझना चाहिए । लोकव्यवहारमें भी 'गो-दोहनकाल, रसोईका समय' आदि काल-व्यवहार क्रियामूलक ही हैं । एक क्रियासे दूसरी क्रिया परिच्छिन्न होती हुई कालसंज्ञा प्राप्त करती है ।

उत्तर-ठीक है, क्रियाकृत ही यह व्यवहार होता है कि 'उच्छ्वाससमात्रमें क्रिया, मुहूर्तमें क्रिया' आदि, परन्तु उच्छ्वास निश्वास मुहूर्त आदि संज्ञाओंको 'काल' व्यपदेश विना किसी कारणके नहीं हो जाता । उसका कारण काल है अन्यथा कालव्यवहार का लोप हो जायगा । जैसे देवदत्तमें 'दही' यह व्यपदेश अकस्मात् नहीं होता किन्तु उसका कारण दहीका सम्बन्ध है उसी तरह उक्त व्यवहारोंमें 'काल' व्यपदेशके लिए कालद्रव्य मानना आवश्यक है ।

§ १८ क्रिया मात्रको काल माननेमें 'वर्तमान'का अभाव हो जायगा । पट बुनते समय जो तन्तु बुना गया वह तो 'अतीत' हो गया तथा जो बुना जायगा वह 'अनागत' होगा । इन दोनोंके बीचमें कोई अनतिक्रान्त और अनागामिनी क्रिया है ही नहीं जिसे वर्तमान कहा जाय । अतीत और अनागत व्यवहार भी घटमानकी अपेक्षा होता है अतः वर्तमानके अभावमें उनका भी अभाव हो जायगा । 'शरम्भसे लेकर कार्य समाप्ति तक होनेवाली क्रियाओंका समूह 'वर्तमान' है' यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिज्ञाविरोध आता है । पहिले आपने क्रियाको

स्पर्शका ग्रहण सर्वप्रथम किया है। यद्यपि स्पर्शसुखसे निरुत्सुक जीवोंमें कहीं कहीं रसव्यापार प्रचुर देखा जाता है फिर भी उनके स्पर्शके होनेपर ही रसव्यापार होता है, इसीलिए स्पर्शके बाद रसका ग्रहण किया है क्योंकि रसग्रहण स्पर्शग्रहणके बाद होता है। वायुमें भी रस रूप आदि मानते हैं अतः व्यभिचार दोष नहीं है। रूप आदि स्पर्शके अविनाभावी हैं। जिस प्रकार प्राण के द्वारा प्राण्य गन्ध द्रव्यमें रूपादि विद्यमान रहनेपर भी अनुद्भूत या सूक्ष्म होनेके कारण तथा चक्षुरादि इन्द्रियोंके स्थूल विषयग्राहक होनेसे उपलब्ध नहीं होते उसी तरह वायुके रूपादि भी। रूपसे पहिले गन्धका ग्रहण किया है क्योंकि वह अचाक्षुष है। अन्तमें रूपका ग्रहण इसलिए किया है कि वह स्थूलद्रव्यगत हो उपलब्ध होता है।

§ ६ जैसे 'क्षीरिणो न्यग्रोधा' यहाँ नित्ययोग अर्थमें मत्वर्थीय प्रत्यय किया गया है उसी तरह अनादि पारिणामिक स्पर्शादि गुणोंके नित्य योगमें मत्व प्रत्यय है।

§ ७-१० मृदु कठिन गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध और रूक्ष ये आठ स्पर्शके मूल भेद हैं। रस पाँच प्रकारका है-तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कषाय। सुगन्ध और दुर्गन्धके भेदसे गन्ध दो प्रकारकी है। नील पीत शुक्ल कृष्ण और लोहितके भेदसे रूप पाँच प्रकारका है। इन स्पर्शादिके एक दो तीन चार सख्यात असख्यात और अनन्तगुण परिणाम होते हैं।

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च ॥२४॥

§ १ 'जो अर्थको शपति अर्थात् कहता है जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है या शपन मात्र है वह शब्द है' इत्यादि कर्त्तृकरण और भावसाधनोंमें शब्द आदिका निर्वचन करके, परस्पर पेशार्थक द्वन्द्व समासके बाद मत्वप्रत्यय करना चाहिए। जो बँधे या जिसके द्वारा बाँधा जाय या बन्धनमात्रको बन्ध कहते हैं। जो लिंगके द्वारा अपने स्वरूपको सूचित करता है या जिसके द्वारा सूचित किया जाता है या सूचनमात्र है, वह सूक्ष्म है। सूक्ष्मके भाव वा कर्मको सौक्ष्म्य कहते हैं। जो स्थूल होता है बढ़ता है या जिसके द्वारा स्थूलन होता है या स्थूलनमात्रको स्थूल कहते हैं। स्थूलका भाव या कर्म स्थौल्य है। जो सस्थित होता है या जिसके द्वारा सस्थित हो जाते हैं या सस्थितिको सस्थान कहते हैं। जो भेदन करता है, जिसके द्वारा भेदन किया जाता है या भेदनमात्रको भेद कहते हैं। पूर्वोपात्त अशुभ कर्मके उदयसे जो स्वरूपको अन्वकारावृत्त करता या जिसके द्वारा किया जाता है या तमनमात्रको तम कहते हैं। पृथिवी आदि सबन द्रव्योंके सम्यन्धसे शरीरादिके तुल्य आकारमें जो प्रकाशका आवरण करे या अपने स्वरूपका छेदन करे वह छाया है। असातावेदनीयके उदयसे अपने स्वरूपको जो तपता है या जिसके द्वारा तपाया जाता है या आतपनमात्रको आतप कहते हैं। जो निरावरणको उद्योतित करता है, जिसके द्वारा उद्योतित करता है या उद्योतनमात्रको उद्योत कहते हैं।

§ २-५ शब्द दो प्रकारके हैं-एक भाषात्मक और दूसरे अभाषात्मक। भाषात्मक शब्द अक्षर और अनक्षरके भेदसे दो प्रकारके हैं। अक्षरीकृत शब्दोंसे शास्त्रकी अभिव्यक्ति होती है, यह ससृष्ट और अन्यके भेदसे आर्य और म्लेच्छोंके व्यवहारका कारण होता है। अनक्षरात्मक शब्द दो इन्द्रिय आदि जीवोंके होते हैं। अतिशयज्ञान-केवलज्ञानके द्वारा स्वरूप प्रतिपादनर्म कारणभूत भी अनक्षरात्मक भाषात्मक शब्द होते हैं। ये सब प्रायोगिक हैं। अभाषात्मक शब्द प्रायोगिक और वैलसिकके भेदसे दो प्रकारके हैं। मेघ आदिकी गर्जना प्रायोगिक है। प्रायोगिक शब्द तत वितत घन और सौपिरके भेदसे चार प्रकारके हैं। पुष्कर भेरी आदिमें चमड़ेके तनावसे जो शब्द होता है वह तत है। घीणा सुषोप आदिसे जो शब्द होता है वह वितत है। ताल घटा आदिके अभिघातसे होनेवाला शब्द घन है और घाँसुरी शर आदिसे निकलनेवाला शब्द सौपिर है।

उक्त साधन व्यभिचारी है' यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम 'मूर्तिमान्के द्वारा व्यग्य होनेसे' ऐसा विशिष्ट हेतु देंगे, फिर जो व्यग्य होते हैं वे कार्य भी देखे जाते हैं जैसे कि घटादि। पर स्फोटको तो सर्वथा नित्य माना गया है अतः वह व्यग्यसे विलक्षण होनेके कारण व्यग्य नहीं बन सकता। 'महान् अहंकार' आदि साख्याभिमत तत्त्वोंका दृष्टान्त देना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे स्फोटकी व्यग्यता असिद्ध है उस तरह उन तत्त्वोंकी भी। फिर, ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिलता जो अमूर्त नित्य और निरवयव होकर मूर्त अनित्य और सावयवसे व्यग्य होता हो। अत्र शब्द ध्वनिरूप ही है और वह नित्यानित्यात्मक है यह स्वीकार करना चाहिए। वह पुद्गल द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य है, श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा सुनने योग्य पर्यायसामान्यकी दृष्टिसे कालान्तर स्थायी है और प्रतिक्षगकी पर्यायकी अपेक्षा क्षणिक है।

§ ६ बन्ध प्रायोगिक और वैज्ञानिकके भेदसे दो प्रकारका है। वैज्ञानिक बन्ध भी आदिमान् और अनादिमान्के भेदसे दो प्रकारका होता है। स्निग्ध रूक्ष गुणोंके निमित्तसे विजली चल्का जलधारा इन्द्रधनुष आदि रूप पुद्गल बन्ध आदिमान् है। अनादि वैज्ञानिक बन्ध नव प्रकारका है—धर्मास्तिकाय बन्ध, धर्मास्तिकाय देशबन्ध, धर्मास्तिकाय प्रदेशबन्ध, अधर्मास्तिकाय बन्ध, अधर्मास्तिकाय देशबन्ध, अधर्मास्तिकाय प्रदेशबन्ध, आकाशास्तिकायबन्ध, आकाशास्तिकाय देश बन्ध और आकाशास्तिकाय प्रदेशबन्ध। सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय है, आधा देश और आधेका आधा प्रदेश कहलाता है। कालाणुओंका कभी परस्परविश्लेष नहीं होता अतः उनका वैज्ञानिक सम्बन्ध अनादि है। एक जीवके प्रदेशोंका सहरण और विसर्पण स्वभाव होने पर भी परस्परविश्लेष नहीं होता अतः अनादि बन्ध है। धर्म, अधर्म, आकाश और कालका कभी भी परस्पर वियोग नहीं होता अतः इनका अनादि बन्ध है। नानाजोवोंका भी सामान्य दृष्टिसे अन्य द्रव्योंके साथ अनादि सम्बन्ध है। पुद्गल द्रव्योंमें भी महास्कन्ध आदिका सामान्य रूपसे अनादि बन्ध है। इस तरह सब द्रव्योंमें बन्धकी सम्भावना है, पर पुद्गलका प्रकरण होनेसे यहाँ पुद्गल-बन्ध ही लेना चाहिए।

§ ७-९ विस्रसा अर्थात् स्वाभाविक। पुरुषार्थकी अपेक्षा 'विधि' होती है। विधिसे बलदा 'विस्रसा' शब्द है। प्रयोग अर्थात् पुरुषका काय वचन और मनका सयोग। जो प्रयोग जन्य है उसे प्रायोगिक कहते हैं। यह दो प्रकारका है—एक अजीवविषयक और दूसरा जीव और अजीव विषयक। लाख और काठ आदिका बन्ध अजीवविषयक बन्ध है। कर्म और नोकर्मबन्ध जीव और अजीव विषयक है। कर्मबन्ध ज्ञानावरणादिके भेदसे आठ प्रकारका है। नोकर्मबन्ध औदारिकादि शरीर विषयक है। बन्ध पाँच प्रकारका भी है आलपन आलयन सश्लेष शरीर और शरीरीके भेदसे। रथ गाड़ी आदिका लोहेकी साँकल रस्सा आदिसे खींचकर बाँधना आलपन बन्ध है। दीवाल मकान आदिका मिट्टीका गारा ईंट आदिसे परस्पर चिनना आलयन बन्ध है। लाख काठ आदिका सश्लेष बन्ध है। शरीर बन्ध औदारिक आदि शरीरके भेदसे पाँच प्रकारका है। यह सयोगज भगकी अपेक्षा पन्द्रह प्रकारका भी है। औदारिक शरीर नोकर्मका अन्य औदारिक शरीर नोकर्मसे सम्बन्ध होनेपर (१) औदारिक औदारिक शरीर नोकर्म बन्ध, औदारिक और तैजस शरीरके परस्पर सम्बन्धसे (२) औदारिक तैजस शरीर नोकर्म बन्ध, इसी तरह (३) औदारिक कर्मण कर्म शरीर बन्ध, (४) औदारिक तैजस कर्मण शरीर बन्ध, (५) वैक्रियिक वैक्रियिक शरीर बन्ध, (६) वैक्रियिक तैजसशरीर बन्ध, (७) वैक्रियिक कर्मण शरीर बन्ध, (८) वैक्रियिक तैजस कर्मण शरीर बन्ध, (९) आहारक आहारक शरीर बन्ध, (१०) आहारक तैजस शरीर बन्ध, (११) आहारक कर्मण शरीर बन्ध, (१२) आहारक तैजस कर्मण शरीर बन्ध, (१३) तैजस तैजस शरीर बन्ध (१४) तैजस कर्मण शरीर बन्ध और (१५) कर्मण कर्मणशरीर बन्ध समझना चाहिए। शरीरिबन्ध अनादिमान् और आदिमान्के

मुखकी दिशा बदलनेका कोई कारण नहीं है। फिर ये नेत्र रश्मियाँ मनके अधिष्ठानके बिना पदार्थके ग्रहणमें समर्थ भी नहीं हो सकतीं।

§ १८ सूर्यादिके उष्ण प्रकाशको आतप कहते हैं।

§ १९ चन्द्र मणि जुगनू आदिके प्रकाशको उद्योत कहते हैं।

§ २०-२१ क्रिया भी पुद्गलकी पर्याय है। इसका ग्रहण धर्म अधर्म और आकाशमें क्रियाका निषेध करनेसे ही होता है। इस प्रकार 'काल' द्रव्यमें पुद्गलकी तरह क्रियावत्त्वका प्रसंग नहीं होता, क्योंकि 'अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला' यहाँ अस्तिकायोंके निर्देशमें 'काल' का ग्रहण ही नहीं किया है। यदि यहाँ पाठ होता तो 'आ आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि' इन सूत्रोंसे बाह्य होनेके कारण कालमें भी पुद्गलकी तरह क्रियावत्त्वका प्रसंग आता। अथवा यदि कालको सक्रिय मानना इष्ट होता तो 'द्रव्याणि जीवा, कालश्च' ऐसा पृथक्निर्देश किया होता। ऐसी हालतमें 'जीवाश्च' यहाँ 'च' शब्द नहीं देना पड़ता और 'कालश्च' यह पृथक् सूत्र भी नहीं बनाना पड़ता। अनन्त समयोंकी सूचनाके लिए 'कालश्च' सूत्रकी सार्थकता बताना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'आकाशस्यानन्ताः कालश्च' इस प्रकार सूत्र बनानेसे वह प्रयोजन सिद्ध हो सकता था। इस तरह लघु न्यायसे सब कार्य सिद्ध हो जानेपर भी जो आगे 'कालश्च' ऐसा पृथक् सूत्र बनाया गया है उससे ज्ञात होता है कि कालमें क्रियावत्त्व इष्ट नहीं है। यह निष्क्रियता परिस्पन्दरूप क्रियाकी अपेक्षासे है 'अस्ति' आदि भावात्मक क्रियाओंकी अपेक्षासे नहीं। अतः अनादि पारिणामिक अस्ति आदि क्रियाकी दृष्टिसे काल द्रव्य क्रियावान् है और देशान्तर प्राप्ति करानेमें समर्थ परिस्पन्दरूप क्रियाकी अपेक्षा काल निष्क्रिय है।

§ २२ क्रिया प्रयोग धन्धाभाव आदिके भेदसे दस प्रकारकी है। बाण चक्र आदिकी प्रयोग गति है। एरण्वबीज आदिकी व-धाभाव गति है। मृदग मेरी शखादिके शब्द पुद्गलोंकी जो दूर तक जाते हैं छिन्नगति है। गेंद आदिकी अभिघातगति है। नौका आदिकी अवगाहनगति है। पत्थर आदिकी नीचेकी ओर गुरुत्वगति है। तुबडी रुई आदिकी लघु गति है। सुरा सिरका आदिकी संचार गति है। मेघ रथ मूसल आदिकी क्रमशः वायु हाथी तथा हाथके सयोगसे होनेवाली सयोग गति है। वायु अग्नि परमाणु मुक्तजीव और ज्योतिर्देव आदिकी स्वभावगति है। अकेली वायुकी तिर्यक गति है। भस्मादिके कारण वायुकी अनियत गति होती है। अग्निकी स्वाभाविक ऊर्ध्वगति है। कारणवश उसकी अन्य दिशाओंमें भी गति होती है। परमाणुकी अनियत गति है। मुक्त होनेवाले जीवोंकी ऊर्ध्वगति है। ज्योतिर्पियोंका नरलोकमें नित्य भ्रमण होता है।

§ २२-२३ जैसे 'सारवान् स्तम्भः' या 'आत्मवान् पुरुष' यहाँ अमेदमें भी मत्वर्थीय प्रयोग देखा जाता है, वसी तरह इस सूत्रमें भी समझना चाहिए। मत्वर्थीयका 'दण्डी देवदत्त' की तरह एकान्त भिन्नतामें ही प्रयोग होनेका नियम नहीं है। फिर शब्दादि भी पर्यायदृष्टिसे पुद्गल द्रव्यसे भिन्न हैं। गरम लोहेकी तरह पुद्गलका ही शब्दादि रूपसे परिणमन होता है, अतः स्यात् अभिन्नत्व है।

§ २४ स्पर्शादि परमाणुओंके भी होते हैं और स्कन्धोंके भी, पर शब्दादि व्यक्तरूपसे स्कन्धोंके ही होते हैं सौक्ष्म्यको छोड़कर, इस विशेषताको बतानेके लिए पृथक् सूत्र बनाया है। सौक्ष्म्यका इस सूत्रमें निर्देश स्थौल्यका प्रतिपक्ष सूचन करनेके लिए खास तौरसे किया गया है।

§ २५ 'स्पर्शादि गुणोंका एकजातीय परिणमन होता है' इसकी सूचना करनेके लिए पृथक् सूत्र बनाया है। जैसे कठिन स्पर्श अपनी जातिको न छोड़कर पूर्व और उत्तर स्वगत भेदोंके उत्पाद बिनाशको करता हुआ दो तीन चार सख्यात असख्यात अनन्तगुण कठिन स्पर्श पर्याया से ही परिणत होता है मृदु, गुरु, लघु आदि स्पर्शोंसे नहीं। इसी तरह मृदु आदि भी। तिस्रस्त

रस जातिको न छोड़कर उत्पाद विनाशको प्राप्त होकर भी दो तीन चार संख्यात अमंख्यात अनन्त गुण निरन्तर रूपमें ही परिणमन करेगा कटुक आदि रसोंमें नहीं। इसी तरह कटुक आदिमें भी समझना चाहिए। एक सुगन्ध अपनी जातिको न छोड़कर दो आदि अनन्तगुण सुगन्ध पर्यायोंमें ही परिणत होगा दुर्गन्ध रूपमें नहीं। इसी तरह दुर्गन्ध भी। शुक्ल वर्ण अपनी जातिको न छोड़कर पूर्व उत्तरके नाश आर उत्पादका अनुभव करता हुआ दो आदि अनन्तगुण शुक्ल वर्णोंमें ही परिणमन करता है, नीलादि रूपमें नहीं। इसी तरह नीलादिमें भी समझना चाहिए। प्रश्न—जब कठिन स्पर्श मृदु रूपमें, गुरु लघु रूपमें, स्निग्ध सूक्ष्ममें और शीत उष्णमें बदलता है, इसी तरह निरक्त कटुक आदि रूपमें, सुगन्ध दुर्गन्ध रूपमें, शुक्ल कृष्णादि रूपमें तथा आर भी परस्पर संयोगमें गुणान्तर रूपमें परिणमन करने हैं तब यह एकजातीय परिणमनका नियम कैसे रहेगा? उत्तर—यैमें स्थानोंमें कठिन स्पर्श अपनी स्पर्श जातिको न छोड़कर ही मृदु स्पर्श के विनाश उत्पादका अनुभव करता हुआ परिणमन करता है अन्य रूपमें नहीं। इसी तरह अन्य गुणोंमें भी समझ लेना चाहिए।

१२६. च शब्दमें नाशन अभिवात आदि जितने भी पुद्गल परिणाम हो सकते हैं उन गणका समुच्चय हो जाता है।

पुद्गलके भेद --

अणवः स्कन्धाश्च ॥२५॥

पुद्गल दो प्रकारके हैं—अणु और स्कन्ध ।

१. प्रदेशमात्रभावी स्पर्श आदि गुणोंसे जो सतत परिणमन करते हैं और इसी रूपसे शब्दके विषय होते हैं वे अणु हैं। ये अत्यन्त सूक्ष्म हैं इनका आदि मध्य और अन्त एक ही है—वही अणुका स्वरूप। कहा भी है—“एक ही स्वरूप जिनका आदि मध्य और अन्त है, जो इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं है, उस अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं।”

२. स्थूल होनेके कारण जो ग्रहण किये जा सकते हैं और रखे जा सकते हैं वे स्कन्ध हैं। रूढ़ शब्दोंमें क्रिया कही जाती है, और कही न भी हो तो उपलक्षणसे मान ली जाती है। अतः ग्रहण निश्चय आदि व्यापारके अयोग्य भी द्व्यणुक आदि स्कन्धोंमें स्कन्ध सज्ञा बन जाती है।

३-४. दोनो शब्दोंमें बहुवचन अणुत्वजाति और स्कन्धत्वजातिसे सगृहीत होनेवाले अनन्त भेदोंकी सूचनाके लिए है। यद्यपि ‘अणुस्कन्धाः’ ऐसा सूत्र बन सकता था। परन्तु पृथक् निर्देश पूर्वोक्त दो सूत्रोंसे पृथक् पृथक् सम्बन्ध बनानेके लिए है। स्पर्श रस गन्ध और वर्णवाले अणु हैं और शब्द आदि पर्यायवाले स्कन्ध हैं।

५-१२ कोई वादी परमाणुके इस लक्षणसे एकान्तका समर्थन करते हैं—“अन्त्य-परमाणु कारण ही है, सूक्ष्म है, नित्य है, उसमें एक रस एक गन्ध और एक वर्ण है, अविरोधी दो स्पर्श है तथा कार्यलिङ्गके द्वारा वह अनुमेय है”, पर यह युक्तियुक्त नहीं है। परमाणुको ‘कारण ही’ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्कन्धोंके भेदपूर्वक उत्पन्न होनेसे कार्य भी है। ‘कारणमेव’ कहनेसे उसके कार्यत्वका निषेध हो जाता है। जब ‘कारणमपि’ कहा जाता तभी कार्यत्वका अनिषेध रहता। परमाणुमें स्नेह आदि गुण उत्पन्न और विनष्ट होते हैं अतः कथञ्चित् अनित्य होनेसे वह सर्वथा नित्य नहीं कहा जा सकता। ‘परमाणु अनादिकालसे अणु रहता है और वह द्व्यणुकादि स्कन्धोंका कारण है, इसी अपेक्षा ‘कारणमेव’ कहा है’ यह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि अणु अपने अणुत्वको नहीं छोड़ता तो उससे कार्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि अणुत्वका भेद हुआ तो वह स्वयं कार्य ही जायगा। जब तक उससे अणुत्वके

भेदपूर्वक कार्य उत्पन्न नहीं हो जाता तबतक उसे कारण भी नहीं कह सकते। पुत्रके अभावमें पिता व्यपदेश नहीं होता। अनादि परमाणुकी छाया आदि भी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि छाया आदि स्कन्धोंकी होती है, अतः छायादिरूप कार्यकी अपेक्षा भी वह कारण नहीं कहा जा सकता। छायादि चाक्षुष हैं, अतः वे परमाणुके कार्य नहीं हो सकते। परमाणुके कार्य तो अचाक्षुष होंगे। फिर अनादिकालसे अवतक परमाणुकी अवस्थामें ही रहनेवाला कोई अणु नहीं है। 'भेदादणु' सूत्रमें स्कन्धभेदपूर्वक परमाणुओंकी उत्पत्ति बताई है। अतः 'अनादि परमाणु'की अपेक्षा नित्य कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी स्नेह आदि गुणोंका प्रतिक्षण परिणामन होता रहता है। कोई भी पदार्थ परिणामशून्य नहीं है। द्वयणुक आदिकी तरह सघातसे परमाणु कभी उत्पन्न नहीं होता अतः कारण ही है, और द्रव्यदृष्टिसे व्यय और उत्पाद नहीं होता अतः नित्य है। इस तरह विशेष विवक्षामें 'कारणमेव' यहाँ एवकारका भी विरोध नहीं है।

१३-१४ परमाणु निरवयव है, अतः उसमें एक रस एक गन्ध और एक वर्ण है। सावयव ही मातुलिंग आदिमें अनेक रस, मयूर आदिमें अनेक वर्ण और अनुलेपन आदिमें अनेक गन्ध हो सकती हैं। उसमें शीत और उष्णमेंसे कोई एक तथा स्निग्ध और रूक्षमेंसे कोई एक, इस तरह अविरोधी दो स्पश होते हैं। गुरु-लघु सृष्टु और कठिन स्पर्श परमाणुमें नहीं पाये जाते क्योंकि वे स्कन्धगत हैं। शरीर इन्द्रिय और महाभूत आदि स्कन्धरूप कार्योंसे परमाणुका अस्तित्व सिद्ध होता है। कार्यलिंगसे कारणका अनुमान किया जाना सर्वसम्मत नियम है। परमाणुओंके अभावमें स्कन्ध कार्य नहीं हो सकते।

३१५ अतः अनेकान्त दृष्टिसे ही उक्तलक्षण ठीक हो सकता है। द्वयणुक आदि स्कन्ध कार्योंका उत्पादक होनेसे परमाणु स्यात् कारण है, स्कन्ध भेदसे उत्पन्न होता है और रूक्ष आदि कार्यभूत गुणोंका आधार होनेसे स्यात्कार्य है। उससे छोटा कोई भेद नहीं है अतः वह स्यात् अन्त्य है, प्रदेशभेद न होनेपर भी गुणभेद होनेके कारण वह अन्त्य नहीं भी है। सूक्ष्म परिणामन होनेसे स्यात्सूक्ष्म है और स्थूलकार्यकी उत्पत्तिकी योग्यता रखनेसे स्यात् स्थूल भी है। द्रव्यता नहीं छोड़ता अतः स्यात् नित्य है, स्कन्ध पर्यायका प्राप्त होता है और गुणोंका विपरिणामन होनेसे स्यात् अनित्य है। अप्रदेशत्वकी विवक्षामें एक रस एक गन्ध एक वर्ण और दो स्पर्शवाला है, अनेकप्रदेशी स्कन्धरूप परिणामनकी शक्ति होनेसे अनेक रस आदि वाला भी है। कार्यलिंगसे अनुमेय होनेके कारण स्यात् कार्यलिंग है और प्रत्यक्षज्ञानका विषय होनेसे कार्य लिंग नहीं भी है।

३१६ जिन परमाणुओंने परस्पर बन्ध कर लिया है वे स्कन्ध कहलाने हैं। वे तीन प्रकारके हैं—स्कन्ध, स्कन्धदेश और स्कन्धप्रदेश। अनन्तानन्त परमाणुओंका बन्धविशेष स्कन्ध है। उसके आधेको देश कहते हैं और आधेके भी आधेको प्रदेश। पृथिवी जल अग्नि वायु आदि उसीके भेद हैं। स्पर्शादि और शब्दादि उसकी पर्याय हैं। घट पट आदि स्पर्शादिमान् पदार्थ पृथिवी हैं। जल भी पुद्गलका विकार होनेसे पुद्गलात्मक है। उसमें गन्ध भी पाई जाती है। 'जलमें सयुक्त पार्थिवद्रव्योंकी गन्ध जलमें आती है, जल स्वयं निर्गन्ध है' यह पक्ष असिद्ध है, क्योंकि कभी भी गन्धरहित जल उपलब्ध नहीं होता और न पार्थिव द्रव्योंके सयोगसे रहित ही। गन्ध स्पर्शका अविनाभावी है। अर्थात् पुद्गलका अविनाभावी है अतः वह जलका ही गुण है। जल गन्धवाला है क्योंकि वह रसवाला है जैसे कि आम। अग्नि भी स्पर्शादि और शब्दादि स्वभाववाली है क्योंकि वह पृथिवीत्ववाली पृथिवीका कार्य है जैसे कि घटा। 'स्पर्शादिवाली लकड़ी आदिसे अग्नि उत्पन्न होती है' यह सर्वविदित है। पुद्गलपरिणाम होनेसे ही स्थाप गण स्पर्शादिगुण वाले आहारका यात पित्त और कफरूपसे परिणाम होता है। पित्त अर्थात् जठराग्नि। अतः तेजका स्पर्श आदि गुणवाला ही मानना ठीक है। इसी तरह वायु भी स्पर्शादि और शब्दादि पर्यायवाली

हैं क्योंकि उसमें स्पर्श गुण पाया जाना है जैसे कि तटमें। ग्याण, हुण, स्पर्शादिवाले भोजनका वात पित्त और इलेगम रूपमें परिणमन होना है। वात अर्थात् वायु। अतः वायुको भी स्पर्शादिमान मानना चाहिए। अतः न्यायिकरूपा यह कथन स्पष्टित हो जाता है कि—“गृध्रामि चार गुण जलमें गन्धरहित तीन गुण अग्निमें गन्धरमरुदित दो गुण तथा वायुमें केवल स्पर्श गुण है। ये सब पृथिवीत्व जलत्व आदि जातियोंमें भिन्न-भिन्न हैं।”

स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण—

भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

भेद, संघात और भेदसंघातमें स्कन्ध होते हैं।

§ १-४ वायु और अभ्यन्तर कारणोंमें रहत स्कन्धोंके विदारणको भेद कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थोंका बन्ध होकर एक हो जाना संघात है। सूत्रमें बहुवचन देनेमें ज्ञात होना है कि भेदपूर्वक संघात अर्थात् ‘भेदसंघात’ भी स्कन्धोत्पत्तिका स्वतन्त्र कारण है। ‘उत्पद्यन्ते’में उनपूर्वक पद धातुका अर्थ जन्म होता है। उत्पद्यन्ते अर्थान् जन्म लेते हैं।

§ ५. ‘भेदसंघातेभ्यः’ यह हेतुनिर्देश उत्पत्तिकी अपेक्षा है। निमित्त कारण और हेतुमें सभी विभक्तियाँ प्रायः होती हैं। अतः ‘भेद संघातरूप कारणोंमें स्कन्ध उत्पन्न होते हैं’ यह अर्थ फलित हो जाता है। दो परमाणुओंके संघातमें द्विप्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है। द्विप्रदेशी स्कन्ध तथा एक परमाणुके संघातसे या तीनों परमाणुओंके संघातसे त्रिप्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है। दो द्विप्रदेशी, एक त्रिप्रदेशी और एक अणु, या चार अणुओंके सम्बन्धसे एक चतुःप्रदेशी स्कन्ध होता है। इस तरह सख्येय असख्येय और अनन्त प्रदेशोंके संघातसे उत्पन्न प्रदेशवाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। इन्हींके भेदसे द्विप्रदेशपर्यन्त स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। इस तरह एक ही समयमें भेद और संघातसे—किसीसे भेद और किसीसे संघात होनेपर द्विप्रदेशी आदि स्कन्ध उत्पन्न होते हैं।

अणुकी उत्पत्तिका कारण—

भेदादणुः ॥ २७ ॥

अणु भेदसे ही होते हैं।

§ १. ‘भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते’ इस सूत्रसे स्कन्धकी उत्पत्ति सूचित होनेसे अर्थात् ही ज्ञात हो जाता है कि ‘अणु भेदसे होता है’ फिर भी इस सूत्रके बनानेसे यह अवधारण किया जाता है कि अणु भेदसे ही उत्पन्न होता है। जैसे कि ‘अपो भक्षयति’ में एवकारका अर्थ अवधारण आ जाता है।

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥

अनन्तानन्त परमाणुओंसे उत्पन्न होकर भी कोई स्कन्ध चाक्षुष होता है तथा कोई अचाक्षुष ‘जो अचाक्षुष स्कन्ध है वह चाक्षुष कैसे बनता है’ इस प्रश्नका समाधान इस सूत्रमें किया है कि भेद और संघातसे अचाक्षुष स्कन्ध चाक्षुष बनता है। सूक्ष्म स्कन्धसे कुछ अशका भेद होने पर भी यदि उसने सूक्ष्मताका परित्याग नहीं किया है तो वह अचाक्षुषका अचाक्षुष ही बना रहेगा। सूक्ष्मपरिणत स्कन्ध भेद होने पर भी अन्यके संघातसे सूक्ष्मताका त्याग करने पर और स्थूलताकी उत्पत्ति होनेपर चाक्षुष बनता है।

‘प्रश्न—गति स्थिति अवगाह वर्तना शरीरादि और परस्परोंकारके द्वारा जिन धर्म आदि का अनुमान किया गया है उन्हें पहिले ‘द्रव्य’ कहा है। तो उन्हें द्रव्य क्यों कहते हैं ? उत्तर—सत् होनेसे।

मद्द्रव्यलक्षणम् ॥२९॥

जो सत् है वह द्रव्य है ।

‘तो सत्का लक्षण क्या है’ इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जो इन्द्रियमाह या अतीन्द्रिय पदार्थ बाह्य और आन्तर निमित्तको अपेक्षा उत्पाद व्यय और ध्रौव्यको प्राप्त होता है वह ‘सत्’ है । यहाँ ‘वेदितव्यम्’ इस पदका अध्याहार कर लेना चाहिए ।

धर्मादिको ‘सत्’ होनेसे द्रव्य समझ लिया था, अतः बताइए कि ‘सत्’ क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए यह सूत्र बनाया है —

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् ॥३०॥

अथवा, यदि उपकार करनेके कारण धर्मादि द्रव्य ‘सत्’ हैं तो जत्र ये उपकार नहीं करते तब इन्हें ‘असत्’ कहना चाहिए ? इस शंकाके समाधानार्थ कहा है कि—उपकारविशेष न होनेपर भी ‘उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्व’ इस सामान्य द्रव्यलक्षणके रहनेसे ‘सत्’ होंगे ही ।

§ १-३ चेतन या अचेतन द्रव्यका स्वजातिको न छोड़ते हुए जो पर्यायान्तरकी प्राप्ति उत्पादन है वह उत्पाद है, जैसे कि मृत्पिण्डमें घट पर्याय । इसी तरह पूर्वपर्यायके विनाशको व्यय कहते हैं, जैसे कि घड़ेकी उत्पत्ति होनेपर पिंडाकारका नाश होता है । अनादि पारिणामिक स्वभावसे व्यय और उत्पाद नहीं होते किन्तु द्रव्य स्थित रहता है, ध्रुव बना रहता है, जैसे कि पिण्ड और घट दोनों अवस्थाओंमें मृद्रूपताका अन्वय है ।

§ ४-७ प्रश्न—युक्त शब्दका प्रयोग भिन्न पदार्थसे किसी अन्य पदार्थका सयोग होने पर होता है जैसे कि दण्डके सयोगसे ‘दडी’ प्रयोग । उत्तर—यहाँ युजि धातुके अर्थमें सत्ताका अर्थ समया हुआ है । सभी धातुएँ भावशाची हैं । भाव अर्थात् सत्ताक्रिया । इसी सामान्य भाव सत्ताको वे वे विशेष धातुएँ स्वाथसे विशिष्ट करके विषय करती हैं । चाहे ‘उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्’ कह लीजिए चाहे ‘उत्पादव्ययध्रौव्य सत्’ कह लीजिए बात एक ही है । सत्ताथक माननेपर भी ‘एध’ आदि धातुओंके वृद्धि आदि विशेष अर्थ बन ही जाते हैं क्योंकि असत् खरविषाण आदिके वृद्धि आदि तो होती नहीं । ‘ऐसी स्थितिमें ‘उत्पादव्ययध्रौव्ययवत्’ यह प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इसमें भी द्रूपण और परिहार समान हैं । जैसे ‘देवदत्त और गौ भिन्न हैं, तत्र ‘गोमान्’ यह व्यवहार होता है वैसे उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे द्रव्य भिन्न नहीं है, अतः मत्वर्थीय नहीं हो सकता’ यह द्रूपण बना रहता है क्योंकि अभिन्नमें भी मत्वर्थीय प्रत्यय होता है जैसे कि ‘आत्म वान् आत्मा, सारवान् स्तम्भ’ आदिमें । अथवा, युक्त शब्दका अर्थ तादात्म्य है, अर्थात् सत् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होता है । अथवा, उत्पाद आदि पर्यायोंसे पर्यायी द्रव्य कथञ्चित् भिन्न होता है अतः योग अर्थमें भी ‘युक्त’ शब्दका प्रयोग किया जा सकता है । यदि सर्वथा भेद माना जायगा तो दोनोंका अभाव हो जायगा ।

§ ८ ‘सत्’ शब्दके अनेक अर्थ हैं—जैसे ‘सत्पुरुष’ में प्रशसा ‘सत्कार’ में आदर ‘सद्गत’ में अस्तित्व ‘प्रव्रजित सन्’ में प्रज्ञायमान आदि । यहाँ ‘सत्’का अर्थ अस्तित्व है ।

§ ९. प्रश्न—व्यय और उत्पाद चूँकि द्रव्यसे अभिन्न होते हैं अतः द्रव्य ध्रुव नहीं रह सकता ? उक्त—व्यय और उत्पादसे भिन्न होनेके कारण द्रव्यको ध्रुव नहीं कहा जाता किन्तु द्रव्यरूपसे अवस्थान होनेके कारण । यदि व्यय और उत्पादसे भिन्न होनेके कारण द्रव्यको ध्रुव कहा जाता है तो द्रव्यसे भिन्न होनेके कारण व्यय और उत्पादमें भी ध्रौव्य आना चाहिए । शंकाकारने हमारा अभिप्राय नहीं समझा । हम द्रव्यसे व्यय और उत्पादको सबथा अभिन्न नहीं कहते, यदि कहते तो ध्रौव्यका लोप हो ही जाता, किन्तु कथञ्चित् । व्यय और उत्पादके समय भी द्रव्य स्थिर रहता है अतः दोनोंमें भेद है और द्रव्यनातिका परित्याग दोनों नहीं करते उसी द्रव्यके ये होते हैं अतः अमेद है । यदि सर्वथा भेद होता तो द्रव्यको छोड़कर उत्पाद

और व्यव प्रत्यक्ष मिलने और सर्वथा अभेद पक्षमें एकलक्षण होनेमें एकका अभाव होने पर शेषके अभावका भी समत आता ।

§ १०. उन प्रकारकी जकाओंमें स्ववचन विरोध भी है । आप अपने पक्षकी सिद्धिके लिए जिन हेतुका प्रयोग कर रहे हैं वह नाशकत्वमें यदि सर्वथा अभिन्न हैं तो स्वपक्षकी तरह परपक्षका भा नाशकनी होगा अथवा परपक्षकी तरह स्वपक्षका भी दूषक होगा । इस तरह स्ववचन विरोध दूषण आता है ।

§ ११. उत्पाद-द्रव्य प्राच्यस्य पर्याये तथा पर्यायी द्रव्यमे कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है, अतः सर्वथा भेद पक्षभावी शेष कि-‘भिन्न उत्पादादि ही मत्ता कहे जायेंगे, अतः द्रव्यका अन्वय नहीं रहेगा, आर द्रव्यके अभावमें निरावार उत्पादादिका भी अभाव हो जायगा’, तथा सर्वथा अभेद पक्षभावी शेष कि-‘लक्ष्य और लक्षणमें एकत्व होनेसे लक्ष्यलक्षणभाव नहीं बनेगा’ नहीं आ सकने । जैसे ज्ञानि कुटुम्ब आदिमें अन्वयधर्मा मनुष्यके अनेक सम्बन्धियोंकी दृष्टिमें पिता-पुत्र-भ्राता-भानजा आदि परस्पर विलक्षण धर्म होनेपर भी पुरुषमें भेद नहीं होता और न पुरुषके अभिन्न होनेपर भी उन धर्मोंमें अभेद होता है उमी तरह द्रव्यसे बाह्य आभ्यन्तर कारणोंमें उन्नत तंत्रके कारण पर्याये कथञ्चित् भिन्न है और द्रव्यदृष्टिसे अवस्थान होनेमें कथञ्चित् अभिन्न है अतः न तो अमत्त्व है और न लक्ष्यलक्षणभावका अभाव ही है । अतः उत्पादादि तानही गन्धगृत्ति ही मत्ता ह आर वही द्रव्य ह ।

‘जैसे अन्वय द्रव्यका आन्वयभूत धर्म ह उमी तरह पर्याये भी । अतः पर्यायकी निवृत्तिकी तरह द्रव्यकी भी निवृत्ति यदि मानी जाती ह तो शून्यता हो जायगी ।’ यह आशका तब ठीक होती जब पिण्ड घट कपालादि पर्यायोंकी तरह रूपित्व द्रव्यत्व अजीवत्व अचेतनत्व आदि द्रव्यांश भी कादाचित्क होते । व्यव और उत्पाद होनेपर भी द्रव्यको तो नित्य ही माना गया है ।

तद्भावव्ययं नित्यम् ॥३१॥

तद्भावसे च्युत न होनेको नित्य कहते हैं ।

§ १-२. ‘यह वही है’ यह प्रत्यभिज्ञान निर्विषय और निहेतुक नहीं है । इसमें जो कारण होता है उसे ‘तद्भाव’ कहते हैं । जिस रूपसे वस्तुको पहिले देखा था उसी रूपसे पुनः दृष्ट होने पर ‘तदेवेदम्’ यह प्रत्यभिज्ञान होता है । पूर्वका अत्यन्त निरोध और उत्तरका सर्वथा नूतन उत्पादन माननेपर स्मरण और स्मरणाधीन समस्त लोकव्यवहार समाप्त हो जायेंगे । ‘जो नष्ट होता है वही नष्ट नहीं होता, जो उत्पन्न होता है वही उत्पन्न नहीं होता’ यह बात परस्पर विरोधी मालूम होती है, पर वस्तुतः विरोध नहीं है क्योंकि जिस दृष्टिसे नित्य कहते हैं यदि उसी दृष्टिसे अनित्य कहते तो विरोध होता जैसे कि एक ही अपेक्षा किसी पुरुषको पिता और पुत्र कहनेमें । पर यहाँ द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्यायदृष्टिसे अनित्य कहा जाता है, अतः विरोध नहीं है । दोनों नयोंकी दृष्टिसे दोनों धर्म बन जाते हैं ।

अर्पितानर्पितसिद्धे ॥३२॥

गौण और मुख्य विवक्षासे एक ही वस्तुमें नित्यत्व और अनित्यत्व धर्म सिद्ध है ।

§ १-४. प्रयोजनवश अनेकात्मक वस्तुके जिस धर्मकी विवक्षा होती है, या विवक्षित जिस धर्मको प्रधानता मिलती है उसे ‘अर्पित’ कहते हैं । जिन धर्मोंकी विद्यमान रहनेपर भी विवक्षा नहीं होती उन्हें ‘अनर्पित’ कहते हैं । अनर्पित अर्थात् गौण । जब मूर्तिपिंड ‘रूपी द्रव्य’ के रूपमें अर्पित-विवक्षित होता है तब वह नित्य है क्योंकि कभी भी वह रूपित्व या द्रव्यत्वको नहीं छोड़ता । जब वही अनेकधर्मात्मक पदार्थ रूपित्व और द्रव्यत्वको गौण कर केवल ‘मूर्तिपिंड’ रूप पर्यायसे विवक्षित होता है तो वह ‘अनित्य’ है क्योंकि पिंड पर्याय अनित्य है । यदि केवल द्रव्यार्थिक-

नयकी विषयभूत वस्तु ही मानी जाय तो व्यवहारका लोप हो जायगा क्योंकि पर्यायसे शून्य केवल द्रव्यरूप वस्तु नहीं है। और न केवल पर्यायार्थिकनयकी विषयभूत ही वस्तु है, वैसी वस्तुसे लोकयात्रा नहीं चल सकती, क्योंकि द्रव्यसे शून्य पर्याय नहीं होती। अतः वस्तुको उभयात्मक मानना ही उचित है।

परमाणुओंके परस्पर बन्ध होने पर एकत्वपरिणति रूप स्कन्ध उत्पन्न होता है। यहाँ यह बताइए कि 'पुत्रल जाति समान होने पर और सयोग रहने पर भी क्यों किन्हीं परमाणुओंका बन्ध होता है अन्यका नहीं?' इस प्रश्नके समाधानके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

स्निग्धरुक्षत्वाद् बन्ध ॥३३॥

स्निग्धता और रुक्षतासे बन्ध होता है।

§ १-५. बाह्य आभ्यन्तर कारणोंसे स्नेह पर्यायकी प्रकटतासे जो चिकनापन है वह स्नेह है और जो रूपापन है वह रुक्ष है। इन कारणोंसे द्वयणुक आदि स्कन्धरूप बन्ध होता है। दो स्निग्ध रुक्ष परमाणुओंमें बन्ध होने पर द्वयणुक स्कन्ध होता है। स्नेह और रुक्षके अनन्त भेद हैं। अधिभागपरिच्छेद एकगुणवाला स्नेह सर्वजघन्य है, प्रथम है। इसी तरह दो तीन चार सख्यात असख्यात और अनन्तगुण स्नेह रुक्षके विकल्प हैं। जैसे जलसे बकरीके दूध और घीमें प्रकृष्ट स्निग्धता है, उससे भी प्रकृष्ट गायके दूध और घीमें उससे भी प्रकृष्ट भैंसके दूध घीमें, उससे भी प्रकृष्ट ऊँटनीके दूध और घीमें स्निग्धता देखी जाती है उसी तरह क्रमशः घूलसे प्रकृष्ट रूखापन तुपपडमें और उससे भी प्रकृष्ट रुक्षता रेतमें पायी जाती है। इसी तरह परमाणुओंमें भी स्निग्धता और रुक्षताके प्रकर्ष और अपकर्षका अनुमान होता है।

न जघन्यगुणानाम् ॥३४॥

सर्वजघन्य गुणवाले परमाणुओंमें बन्ध नहीं होता।

§ १-२ जैसे शरीरमें जघन-जाँघ सबसे निकृष्ट है उसी प्रकार जघनकी तरह निकृष्ट अवयवको जघन्य कहते हैं। गुण शब्दके अनेक अर्थ हैं—जैसे 'रूपादिगुण' में गुणका अर्थ रूपादि हैं, 'द्वोगुण' में भाग अर्थ है 'गुणज्ञ'—उपकारज्ञमें उपकार अर्थ है 'गुणयान् देश' में द्रव्य अर्थ है, 'द्विगुण रज्जु' में समान अवयव अर्थ है, 'गुणभूतावयवम्' में गौण अर्थ है। पर यहाँ 'भाग' अर्थ विवक्षित है। तात्पर्य यह कि—एकगुण स्निग्ध परमाणुका अन्य एकगुण स्निग्ध परमाणुसे, तथा दो तीन चार सख्यात असख्यात और अनन्तगुण स्निग्ध परमाणुसे बन्ध नहीं होता। उसी एकगुण स्निग्धका एकगुण रुक्ष, तथा दो तीन सख्यात असख्यात और अनन्तगुणरुक्ष परमाणुसे बन्ध नहीं होता। इसी तरह एकगुण रुक्षका अन्य एकगुण रुक्ष या एकगुण स्निग्ध या दो तीन चार आदि अनन्तगुणवाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणुओंसे बन्ध नहीं होता।

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥३५॥

गुणसाम्य रहनेपर सदृशोंका भी बन्ध नहीं होता।

§ १-५ सदृश अर्थात् तुल्यजातीय, गुणसाम्य अर्थात् तुल्यभाग। गुणसाम्य पदसे सदृश ग्रहण निरर्थक नहीं होता क्योंकि यदि सदृश ग्रहण नहीं करते तो द्विगुण स्निग्धोंका द्विगुण रुक्षोंसे, त्रिगुणस्निग्धोंका त्रिगुणरुक्षोंसे गुणकार साम्य होनेके कारण बन्धका निषेध हो जाता। सदृश ग्रहण करनेसे द्विगुण स्निग्धका द्विगुण स्निग्धके साथ, द्विगुणरुक्षका द्विगुणरुक्षोंके साथ बन्धनिषेध सिद्ध हो जाता है। अथवा यह प्रयोजन नहीं है, क्योंकि द्विगुणस्निग्धोंका द्विगुणरुक्षोंके साथ बन्धका निषेध इष्ट है।

§ ५. सदृशग्रहणका यह प्रयोजन है कि गुणवैषम्य होनेपर विसदृशोंका बन्ध तो होता

ही है पर सन्शोका भी बन्ध होता है । उम तरह विषमगुणवालोका और न्यून्यजातीयोका सामान्यरूपमे बन्ध प्रसंग होने पर इष्ट व्यवस्थाके प्रतिपादनके लिए सूत्र रहते है—

द्वयधिकादिगुणानां तु ॥३६॥

§ १. दो अधिक अर्थात् चारगुण आदिका बन्ध होता है ।

§ २. आदि शब्द प्रकारार्थक है । चार आदि दो अधिक गुणवालोका बन्ध होता है । चाहे तुल्यजातीय हो या अतुल्यजातीय, दो अधिक गुणवालोका बन्ध होता है, अन्यका नहीं । दोगुणस्निग्ध परमाणुका एकगुणस्निग्ध दोगुणस्निग्ध और तीनगुणस्निग्धमे बन्ध नहीं होगा । चार गुणस्निग्धमे बन्ध होता है । उर्मा तरह उमका पाच, छह, मान, आठ, नव, दश मग्यात अमं-ख्यात और अनन्तगुणवाले स्निग्धमे बन्ध नहीं होता । उर्मा तरह तीन गुणस्निग्धका मात्र पाँच गुणस्निग्धसे तो बन्ध होगा चार या छह आदि आगे पीछे गुणवालोमे नहीं । उर्मा तरह रुक्षमे भी समझना चाहिए । उर्मा प्रकार भिन्नजातीयोमे भी दो अधिक गुणवालोमे ही बन्ध होता है । द्विगुणरुक्षका चतुर्गुणस्निग्ध या चतुर्गुणरुक्षसे ही बन्ध होता है । पाँच या तीन आदि आगे पीछेके गुणवालोसे नहीं । तीनगुणरुक्षका पाँच गुणरुक्ष या पाँच गुणस्निग्धमे बन्ध होता है चार या छह आदि आगे पीछेके गुणवालोमे नहीं । कहा भी है—

“स्नेहका दो अधिक गुणवाले स्नेहसे या रुक्षसे रुक्षका दो अधिक गुणवाले रुक्षसे या स्नेहसे बन्ध होता है । जघन्यगुणका किसी भी तरह बन्ध नहीं होता ।”

इस तरह उक्त विधिसे बन्ध होनेपर द्वयणुक आदि अनन्तपरमाणुक स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है ।

§ २ तु शब्दसे बन्धप्रतिषेधका प्रकरण बन्ध होता है और इष्ट व्यवस्था सूचित होती है ।

प्रश्न—पुद्गलोके संयोगरूप बन्ध क्यो मानते है, परस्पर समुदायसे ही समस्त सामूहिक व्यवहार सिद्ध हो सकते हैं ? उत्तर—शुक्ल और कृष्ण तन्तुओकी तरह यदि मात्र प्राप्ति ही है, उनमे एक दूसरेकी पारिणामकता नहीं है तो वह बन्ध नहीं कहा जायगा ।

उस पारिणामकताका नियम बताते है—

बन्धेऽधिकौ पारिणामकौ च ॥३७॥

बन्ध होने पर अधिकगुणवाला न्यूनगुणवालेका अपने रूप परिणमन करा लेता है ।

§ १. गुणका प्रकरण है अतः अधिकौका अर्थ अधिक गुणवाले होता है ।

§ २. अवस्थान्तर उत्पन्न करना पारिणामकता है । जैसे अधिक मधुरगुणवाला गुड धूलि आदिको मीठे रसवाला बनानेके कारण पारिणामक होता है उसी तरह अन्य भी अधिक गुणवाला न्यून गुणवालोका पारिणामक होता है । तात्पर्य यह कि दोगुणस्निग्ध परमाणुको चार-गुण रुक्षपरमाणु पारिणामक होता है । बन्ध होने पर एक तीसरी ही विलक्षण अवस्था होकर एक स्कन्ध बन जाता है । अन्यथा सफेद और काले धागोके संयोग होनेपर भी दोनो जुदे जुदेसे रखे रहेगे । जहाँ पारिणामकता होती है वहाँ स्पर्श रस गन्ध वर्ण आदिमे परिवर्तन हो जाता है जैसे शुक्ल और पीत रंगोके मिलनेपर हरे रंगके पत्र आदि उत्पन्न होते हैं ।

§ ३-४. श्वेताम्बर परम्परामें ‘बन्धे समाधिकौ’ पाठ है । इसका तात्पर्य है कि द्विगुण-स्निग्धका द्विगुणरुक्ष भी पारिणामक होता है । पर यह पाठ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमे सिद्धान्तविरोध होता है । वर्गणामे बन्ध विधानके नोआगम द्रव्यबन्ध विकल्प-सादि वैस्र-सिक बन्धनिर्देशमे कहा है कि—“विषम स्निग्धता और विषमरुक्षतामे बन्ध तथा समस्निग्धता और समरुक्षतामे भेद होता है ।” इसीके अनुसार ‘गुणसाम्ये सदृशानाम्’ यह सूत्र कहा गया

है। इससे समगुणवालोंके बन्धका जब प्रतिषेध कर दिया तब बन्धमें 'सम' भी पारिणामक होता है यह कथन आर्षविरोधी है। अत विद्वानोंके द्वारा ग्राह्य नहीं है।

§ ५ 'जघन्यवर्जे विषमे समे वा' का तात्पर्य यह है कि-सम अर्थात् तुल्यजातीय और विषम अर्थात् अतुल्यजातीय। अत सम-चतुर्गुण स्निग्धका पङ्गुण स्निग्धके साथ और और विषम-चतुर्गुणस्निग्धका पङ्गुण रुक्षके साथ बन्ध होता है। बन्धकी इतनी लम्बी चरचा करनेका प्रयोजन यह है कि-आत्माके योगव्यापारसे आत्माके प्रदेशोंमें स्निग्धरुक्ष परिणत अनन्तप्रदेशी कर्म बन्धको प्राप्त होते हैं। ये ज्ञानावरणादि कर्म अपनी तीस कोड़ाकोड़ी सागर आदि तककी स्थिति तक धनपरिणामी बन्धको प्राप्त रहते हैं, विघटित नहीं होते।

आपने 'द्रव्याणि, जीवाश्च' इन सूत्रोंमें 'द्रव्य'का नामनिर्देश तो किया है, लक्षण नहीं बताया। अत द्रव्यका लक्षण कहते हैं-

गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ॥३८॥

गुणपर्यायवाला द्रव्य होता है।

§ १ यद्यपि गुण और पर्याय द्रव्यसे अभिन्न हैं, फिर भी 'गुणपर्ययवत्' यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय हो जाता है-जैसे कि 'सोनेकी अँगूठी' में सोना और अँगूठीमें अभेद होनेपर भी भेद प्रयोग देखा जाता है। अथवा, लक्षण आदिकी दृष्टिसे गुणपर्यायोंका द्रव्यसे कथञ्चित्, भेद भी है, अत मत्वर्थीय प्रयोग बन जाता है।

§ २ प्रश्न-'गुण' यह सज्ञा जैनमतकी नहीं है, यह तो अन्यमत वालोंकी है। जैनमत में तो द्रव्य और पर्याय ये दो ही प्रसिद्ध हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिक दो नामोंका उपदेश होनेसे भी ज्ञात होता है कि द्रव्य और पर्याय ये दो ही हैं, गुण नहीं। यदि गुण होता तो उसको विषय करनेवाला तीसरा गुणार्थिकनय भी होना चाहिए था। अतः 'गुणपर्यायवत्' यह लक्षण ठीक नहीं है? उत्तर-अहर्त्प्रवचनहृदय आदिमें 'गुण'का उपदेश है। अहर्त्प्रवचनमें 'द्रव्याभया निर्गुणा गुणा' इस सूत्रमें गुणका निर्देश है ही। अन्यत्र भी कहा है-

“ 'गुण' यह द्रव्यका विधान-अन्वय अश है। द्रव्यके विकारको पर्याय कहते हैं। द्रव्य इनसे सदा अयुतसिद्ध है।”

द्रव्यके सामान्य और विशेष ये दो स्वरूप हैं। सामान्य उत्सर्ग अन्वय और गुण ये एकार्थक शब्द हैं। विशेष भेद और पर्याय ये पर्यायार्थक शब्द हैं। सामान्यको विषय करनेवाला द्रव्यार्थिकनय है और विशेषको विषय करनेवाला पर्यायार्थिक। दोनों समुदित अयुतसिद्धरूप द्रव्य हैं। अत गुण जब द्रव्यका ही सामान्यरूप है तब उसके ग्रहणके लिए द्रव्यार्थिकसे पृथक् गुणार्थिक नयकी कोई आवश्यकता नहीं है। समुदायरूप द्रव्य सकलदेशी प्रमाणका विषय होता है।

§ ३-४ अथवा, गुणा एव पर्याया' ऐसा समानाधिकरणरूपसे निर्देश करेंगे। अर्थात् उत्पाद व्यय और घ्राव्य पर्याय नहीं है और न इनसे भिन्न गुण हैं। गुण ही पर्याय हैं इस समानाधिकरणतामें मतुप प्रत्यय होनेपर 'गुणपर्यायवत्' यह निर्देश बन जाता है। गुणोंको ही पर्याय बनानेपर जब अर्थभेद नहीं रहा, तब या तो 'गुणवत्' कहना चाहिए या फिर 'पर्याय वत्' निर्देश करना युक्त नहीं है? भिन्न विशेषण निरर्थक हो जाता है। उत्तर-वैशेषिक आदि द्रव्यसे भिन्न 'गुण' पदार्थ मानते हैं, पर 'द्रव्यसे भिन्न कोई गुणपदार्थ नहीं है, क्योंकि द्रव्यसे भिन्न वे उपलब्ध ही नहीं होते। अत द्रव्यका ही परिणमन-परिवर्तन पर्याय कहलाता है और उसका ही भेद गुण है, भिन्न पदार्थ नहीं है। इस तरह मतान्तरकी निवृत्तिके लिए पृथक् 'गुण' यह विशेषण देना उचित है।

कालञ्च ॥३९॥

११-२ 'उत्पादद्रव्ययथावयुक्तं सन्' और 'गुणपर्ययवद् द्रव्यम्' इन लक्षणोसे युक्त होनेके कारण आकाश आदिकी तरह काल भी द्रव्य है। कालमें श्रोत्र्य तो स्वप्रत्यय ही हैं क्योंकि वह स्वस्वभावमें सदा व्यवस्थित रहता है। द्रव्य और उत्पाद अगुरुत्वगुणोंकी वृद्धि-हानि की अपेक्षा स्वप्रत्यय है तथा पर द्रव्योंमें वर्तनाहेतु होनेसे परप्रत्यय भी है। कालमें अचेतनत्व अमूर्तत्व सूक्ष्मत्व अगुरुत्व आदि नानाकारण गुण और वर्तनाहेतुत्व अनावरण गुण पाये जाने हैं। द्रव्य और उत्पाद रूप पर्याये भी कालमें वरावर होती रहती हैं। अतः वह द्रव्य है।

सोऽनन्तमयः ॥४०॥

काल अनन्त समयपर्यायवाला है।

१. मुख्य परमार्थ कालाणु अमन्यात द्रव्य है। अनन्त समयका निर्देश व्यवहार-कालका है। वर्तमान काल एक समयका है पर अतीत और अनागतकाल अनन्त समयवाले हैं।

२. अथवा, मुख्य ही कालाणु अनन्त पर्यायोंकी वर्तनामें कारण होनेसे अनन्त कहा जाता है। अतिसूक्ष्म अविभागी कालाणुका समय रहते हैं। समयके सगुणरूप आवलि आदि होते हैं।

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥४१॥

जो द्रव्यमें रहते हो तथा स्वयं निर्गुण हो वे गुण हैं।

१-४. आश्रय अर्थात् आधार। अथवा गुणोंके द्वारा जो आश्रय स्वरूपमें स्वीकृत होता हो वह आश्रय है। यदि 'द्रव्याश्रया गुणाः' इतना ही सूत्र बनते तो द्रव्यगुणादि कार्य द्रव्य भी परमाणुरूप कारणद्रव्यमें रहते हैं अतः उनमें गुणत्वके प्रसंगका निवारण करनेके लिए 'निर्गुणाः' विशेषण दिया है, क्योंकि द्रव्यगुणादिमें रूपादिगुणोंका सद्भाव है। प्रश्न-यदि 'द्रव्याश्रया गुणाः' इतना ही लक्षण गुणोंका किया जाता तो घट सस्थान आदि पर्याये भी द्रव्याश्रित और निर्गुण होनेसे गुण बन जायेंगी। उत्तर-'द्रव्याश्रयाः' विशेषणसे पर्यायोंमें गुणत्वके प्रसंगका वारण हो जाता है।

'द्रव्याश्रयाः' यह विशेषण आश्रयकी प्रतीतिके लिए है' यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सामर्थ्यसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि गुणोंका कोई न कोई आश्रय चाहिए, गुण निराधार नहीं रह सकते और द्रव्यको छोड़कर अन्य आधार हो नहीं सकता। अतः 'द्रव्याश्रयाः' पद निरर्थक होकर पर्याय निवृत्तिका ज्ञापक हो जाता है।

प्रश्न-अधिक शब्द होनेसे अर्थ भी अधिक होता है। अतः क्या उससे पर्यायकी निवृत्ति-का प्रयोजन साधना उचित है? उत्तर-नहीं, 'द्रव्याश्रयाः' यह अन्यपदार्थक समास मत्वर्थमें है। मत्वर्थ नित्ययोगका सूचन करता है। अर्थात् जो नित्य ही द्रव्यमें रहता हो वह गुण है। पर्याये यद्यपि द्रव्यमें रहती हैं पर वे कादाचित्क है, अतः 'द्रव्याश्रयाः' पदसे उनका ग्रहण नहीं होता। अतः अन्वयी धर्म गुण हैं जैसे कि जीवके अस्तित्व आदि और ज्ञान दर्शन आदि, पुद्गलके अचेतनत्व आदि रूप रस आदि। घटज्ञान आदि जीवकी पर्याये हैं और कपाल आदि विकार पुद्गलकी पर्याये हैं।

परिणामका लक्षण-

तद्भावः परिणामः ॥४२॥

अथवा, 'वैशेषिक गुणोंको द्रव्यसे भिन्न मानते हैं' यह पक्ष जैनोको सम्मत नहीं है। व्यपदेश हेतुभेद आदिकी अपेक्षा द्रव्यसे भिन्न होकर भी गुण द्रव्यसे भिन्न उपलब्ध नहीं होते तथा द्रव्यके ही परिणाम हैं अतः अभिन्न भी है। अब बताइए परिणाम किसे कहते हैं—

§ १-३ धर्मादि द्रव्योंका अपने निज स्वभावरूपसे होना परिणाम है । प्रत्येक द्रव्यके निजस्वरूप पहिले बतलाये जा चुके हैं । परिणाम दो प्रकारका है—एक अनादि और दूसरा आदिमान् । धर्मादि द्रव्योंके गत्युपग्रह आदि परिणाम अनादि हैं, जबसे ये द्रव्य हैं तभीसे उनके ये परिणाम हैं । धर्मादि पहिले और गत्युपग्रहादि बादमें किसी समय हुए हों ऐसा नहीं है । बाह्य प्रत्ययोंके आधीन उत्पाद आदि धर्मादिद्रव्योंके आदिमान् परिणाम है ।

§ ४ कोई धर्म अधर्म आकाश और कालमें अनादि परिणाम और जीव तथा पुद्गलमें आदिमान् परिणाम कहते हैं । उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्योंको द्वयात्मक माननेसे ही उनमें सत्त्व हो सकता है अन्यथा नित्य अभावका प्रसंग होगा । द्रव्यार्थिक और और पर्यायार्थिक दोनों नयोंकी विचक्षासे धर्मादि सभी द्रव्योंमें अनादि और आदिमान् दोनों प्रकारके परिणाम बनते हैं । यह विशेषता है कि धर्मादि चार अतीन्द्रिय द्रव्योंका अनादि और आदिमान् परिणाम आगमसे जाना जाता है और जीव तथा पुद्गलोंका कथञ्चित् प्रत्यक्ष गम्य भी होता है ।

पाँचवाँ अध्याय समाप्त

छठवाँ अध्याय

आत्मव पदार्थका निरूपण—

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥१॥

काय वचन और मनके परिस्पन्दको योग करने हैं ।

§ १-२ काय आदि शब्दोका इतरेतरयोगार्थक इन्द्र हैं । यहाँ 'वाङ्मनस्य' ऐसा वचन नहीं हो सकता, क्योंकि एक वचनका विधान दोके समान्यमें होता है वचनके समान्यमें नहीं ।

§ ३-४. कर्मशब्दके अनेक अर्थ हैं—'वट करंति'में कर्मकारक कर्मशब्दका अर्थ है । 'कुशल अकुशल कर्म'में पुण्य-पाप अर्थ है, उरक्षेपण अवक्षेपण आदिमें कर्मका क्रिया अर्थ विवक्षित है । यहाँ क्रिया अर्थविवक्षित है अन्य अर्थ नहीं ।

§ ५-६ कर्ताको क्रियाके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य इष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं । यह कर्मकारक निवर्त्य विकार्य और प्राप्य तीन प्रकारका है । ये तीनों कर्म कर्तामें भिन्न होते हैं । यदि कायादिको कर्ता बनाते हैं तो कर्मका इनसे भिन्न करना पड़ेगा और यदि कायादिको कर्म बनाते हैं तो कर्ता अन्य कहना पड़ेगा । चूँकि कायादिमें एक साथ कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों धर्म बन नहीं सकते अतः यहाँ कर्म शब्दसे कर्मकारक विवक्षित नहीं है । यदि पुण्य और पाप-रूप कर्म ही यहाँ विवक्षित होते तो आगेका 'शुभः पुण्यस्य' सूत्र निरर्थक हो जाता है । अतः पुण्य और पाप रूप कर्म भी यहाँ गृहीत नहीं है । अथवा, सामर्थ्ययुक्त आत्मा यहाँ कर्तारूपसे विवक्षित है, उस कर्ताको ईप्सित होनेसे कर्मकारक भी कर्मशब्दका अर्थ हो सकता है ।

§ ७ कर्मशब्द कर्ता और कर्म भाव तीनों साधनोमें निष्पन्न होता है और विवक्षानुसार तीनों यहाँ परिगृहीत है । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा निश्चयनयसे आत्मपरिणाम और पुद्गलके द्वारा पुद्गलपरिणाम तथा व्यवहारनयसे आत्माके द्वारा पुद्गल परिणाम भी जो किये जाय वह कर्म है । करणभूत परिणामोकी प्रशसाकी विवक्षामें कर्तृधर्म आरोप करनेपर वही परिणाम स्वयं द्रव्य और भावरूप कुशल अकुशल कर्मोको करता है अतः वही कर्म है । आत्माकी प्रधानतामें वह कर्ता होता है और परिणाम करण तत्र 'क्रियतेऽनेन-जिनके द्वारा क्रिया जाय वह कर्म' यह विग्रह भी होता है । साध्य साधनभावकी विवक्षा न होनेपर स्वरूप-सात्र कथन करनेसे कृतिको भी कर्म कहते हैं । इसी तरह अन्य कारक भी लगा लेना चाहिए ।

§ ८. योग शब्द भी इसी तरह कर्ता आदि कारकोमें निष्पन्न होता है ।

§ ९-११. यद्यपि आत्मा अखंडद्रव्य है और तीनों योग आत्मपरिणामरूप ही है फिर भी पर्यायविवक्षासे ये व्यापार भिन्न भिन्न हैं । जैसे एक ही घड़ा चक्षु आदि इन्द्रियोके सम्बन्धसे रूप रस आदि पर्यायोके द्वारा भिन्न भिन्न गृहीत होता है उसी तरह पर्यायभेदसे योगमें भी भेद समझना चाहिए । चक्षुरादि इन्द्रियोके निमित्तसे जिस प्रकार घड़ेमें रूप रसादि पर्यायभेद सिद्ध है क्योंकि ग्रहणभेदसे ग्राह्य भेद होता ही है उसी तरह आत्मामें पूर्वकृत कर्मोके निमित्तसे शक्ति-भेद होता है और उसीसे योगभेद भी । पुद्गलविपाकी शरीरनामकर्मके उदयसे प्राप्त कायवर्गणा वचनवर्गणा और मनोवर्गणाओमेंसे किसी एकका बाह्य आलम्बन लेकर, वीर्यान्तराय मत्त-क्षुरादि आवरणके क्षयोपशमसे आभ्यन्तर वाग्लब्धिके सान्निध्यमें वचनपरिणामके अभिमुख आत्माके जो प्रदेशोमें हलन-चलन होता है उसे वाग्योग कहते हैं । पूर्वोक्त बाह्य आलम्बन तथा वीर्यान्तराय और नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमरूप मनोलब्धिके सान्निधानमें मनपरिणामके अभि-

मुख आत्माके जो प्रदेश परिस्पन्द होता है वह मनोयोग है। वीर्यान्तरायका क्षयोपशम होनेपर औदारिक आदि सात प्रकारकी कायवर्गणाओंमेंसे किसी एक वर्गणाके आलम्बनसे जो आत्माका प्रदेशपरिस्पन्द होता है वह काययोग है। केवलीके क्षयनिमित्तक योग माना जाता है। क्रिया परिणाम आत्माके कायवचन और मनोवर्गणाके आलम्बनसे होनेवाला प्रदेशपरिस्पन्द केवलीके होता है अतः उनके योग है अयोगकेवली और सिद्धोंके उक्त वर्गणा निमित्तक प्रदेशपरिस्पन्द न होनेसे योग नहीं है।

§ ११ जैसे जाति कुल रूप सन्ना और लक्षण आदिकी दृष्टिसे अभिन्न भी देवदत्त बाह्य क्रियाओंको अपेक्षा लावक (काटनेवाला) पावक (पवित्र करनेवाला) आदि पर्यायभेदको प्राप्त करता है अतः वह एक भी है और अनेक भी, उसी तरह प्रतिनियत क्षायोपशमिक शरीर आदि पर्यायकी दृष्टिसे योग तीन प्रकारका होकर भी अनादि पारिणामिक द्रव्यार्थनयसे एक प्रकारका भी है।

§ १२ योगका अर्थ समाधि और ध्यान भी होता है, यह आगे कहा जायगा। यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। यहाँ आस्रवका प्रकरण है अतः कियारूप योग लिया गया है।

§ १३ 'गर्गोपर १००) ६० जुर्माना करो'की तरह 'कायवाङ्मनस्कर्मा' में तीनोंकी साधु दायिक क्रियाको योग नहीं कहते किन्तु कर्म शब्दका अन्वय कायकर्म वाक्कर्म और मनस्कर्मा तीनोंमें पृथक् पृथक् कर लेना चाहिए जैसे कि 'देवदत्त जिनदत्त और गुरुदत्तको भोजन कराओ' इस वाक्यमें प्रत्येकको भोजनका सम्बन्ध विवक्षित होता है।

स आस्रवः ॥२॥

यह योग ही आस्रव है।

§ १-३ 'कायवाङ्मनस्कर्मास्रव' इतना लघुसूत्र बनानेमें योगशब्द आगममें प्रसिद्ध है उसका अर्थ अन्याख्यात ही रह जायगा। 'कामवाङ्मनस्कर्मायोग आस्रव' ऐसा एक सूत्र बनाने से यद्यपि 'स' शब्दको ग्रहण नहीं करना पड़ता और एकयोग होनेसे लाघव हो सकता है परन्तु इससे सभी योगोंमें आस्रवत्वका प्रसंग प्राप्त होता है—केवलीके समुद्घातके समय होनेवाले दण्ड कपाट प्रतर और लोकपूर्ण योग भी आस्रव हो जायँगे। यद्यपि इस कालमें सूक्ष्मयोग मान कर तन्निमित्तक अल्पबन्ध माना जाता है पर इससे तो उनमें साधारण योगत्व और बहुबन्धका प्रसंग प्राप्त होता है। वस्तुतः मुख्य योग तो वर्गणानिमित्तक प्रदेशपरिस्पन्द रूप है और वही आस्रव है, पर केवलिसमुद्घात वर्गणालम्बन नहीं है अतः उसे आस्रव नहीं मानते। दण्डादि व्यापार कालमें अनास्रव होनेसे दण्डादियोगनिमित्तक बन्ध भी नहीं होता। हाँ, उस समय जो कायवर्गणालम्बन सूक्ष्म काययोग होता है उसीसे बन्ध होता है। यदि एकसूत्र बनाया जाता तो सभी योग आस्रव बन जाते। भिन्न सूत्र बनानेसे यह स्पष्ट अर्थ निकल आता है कि—जो काय वचन मनोवर्गणालम्बन प्रदेश परिस्पन्द है वही योग और आस्रव है, अन्य नहीं। अर्थात् ऐसा भी योग है जो आस्रव नहीं होता। जैसे केवलीके इन्द्रियाँ विद्यमान रहती हैं, पर तत्पूर्वक व्यापार नहीं होनेसे इन्द्रियजर्मबन्ध नहीं होता उसी तरह दण्डादि योगके रहने-पर भी कर्मबन्ध नहीं होता अतः इसे आस्रव नहीं कहते।

§ ४-५. जैसे जलागमन द्वारसे जल आता है उसी तरह योगप्रणालीसे आत्मामें फल आते हैं अतः इस योगको आस्रव कहते हैं। जैसे गोला कपड़ा वायुके द्वारा लाई गई धूलिको चारा ओरसे चिपटा लेता है उसी तरह कपायरूपी जलसे गोला आत्मा योगके द्वारा लाई गई फल रजको सभी प्रदेशोंसे ग्रहण करता है। अथवा, जैसे गरम लोहपिण्ड यदि पानीमें डाला जाय तो वह चारों तरफसे पानीको खींचता है उसी तरह कपायसे सन्तप्त जीव योगसे लाये गये फलको सब ओरसे ग्रहण करता है।

सकपाय जीवोंके साम्परायिक और अकपायजीवोंके ईर्यापथ आस्रव होता है ।

§ १-७ आस्रवके अनन्त भेद होनेपर भी सकपाय और अकपाय स्वामियोंकी अपेक्षा दो भेद हैं । क्रोधादि परिणाम आत्माको बुगतिमें ले जानेके कारण कषते हैं—आत्माके स्वरूपकी हिंसा करते हैं, अत ये कपाय हैं । अथवा जैसे घटवृक्ष आदिका चेंप चिपकनेमें कारण होता है उसी तरह क्रोध आदि भी कर्मबन्धनके कारण होनेसे कपाय हैं । कर्मके द्वारा चारों ओरसे स्वरूपका अभिभव होना सम्पराय है, इस सम्परायके लिए जो आस्रव होता है वह साम्परायिक आस्रव है । ईर्या अर्थात् योगगति, जो कर्म मात्र योगसे ही आते हैं वे ईर्यापथ आस्रव हैं । सकपाय जीवके साम्परायिक और अकपाय जीवके ईर्यापथ आस्रव होता है । मिथ्या दृष्टिसे लेकर दसवें गुणस्थान तक कपायका चेंप रहनेसे योगके द्वारा आये हुए कर्म गीले चमड़े पर धूलकी तरह चिपक जाते हैं, उनमें स्थितिबन्ध हो जाता है, यह साम्परायिक आस्रव है । उप शान्तकपाय क्षीणकपाय और सयोगकेवलीके योगक्रियासे आये हुए कर्म कपायका चेंप न होनेसे सूखी दीवाल पर पड़े हुए पत्थरकी तरह द्वितीय क्षणमें ही झड़ जाते हैं, बँधते नहीं हैं, यह ईर्यापथ आस्रव है ।

§ ८ यद्यपि 'अजायत' सूत्रके अनुसार अकपाय और ईर्यापथ शब्दोंका पूर्वप्रयोग होना चाहिए था, परन्तु साम्परायिक और सकपायके सम्बन्धमें बहुत वर्णन करना है अत इसी दृष्टिसे उन्हें अभ्यर्हित मानकर उनका पूर्व प्रयोग किया है ।

साम्परायिक आस्रवके भेद—

इन्द्रियकपायात्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसख्याः पूर्वस्य भेदा ॥५॥

§ १-५ इन्द्रिय आदिमें इतरेतरयोग द्वन्द्व समास है । पञ्च आदिका सख्या शब्दसे समास करके उनका यथाक्रम अन्वय कर देना चाहिए । पूर्व अर्थात् पहिले सूत्रमें जिसका प्रथम निर्देश किया है । भेद अर्थात् प्रकार । पाँच इन्द्रियाँ, चार कपाय, पाँच अव्रत और पच्चीस क्रियाएँ ये पूर्वसाम्परायिक आस्रवके भेद हैं ।

§ ६ इन्द्रियादिका आत्मासे कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है । अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यार्थादेशसे इन्द्रियादिका अभेद है और कर्मोदय-क्षयोपशमनिमित्त कपर्यायार्थादेशसे भिन्नता है । इन्द्रियादिकी निवृत्ति होनेपर भी द्रव्य स्थिर रहता है । इसीलिए पर्यायभेदसे पाँच आदि भेद घन जाते हैं । स्पर्शादि पाँच इन्द्रियोंका वर्णन कर चुके हैं । क्रोधादिकपाय और हिंसादि अव्रतका वर्णन आगे करेंगे । पच्चीस क्रियाएँ इस प्रकार हैं—

§ ७-११ चैत्य गुरु शास्त्रकी पूजा आदि सम्यक्त्वको बढ़ानेवाली क्रिया सम्यक्त्वक्रिया है ॥१॥ अन्यदेवताका स्तवन आदि मिथ्यात्वहेतु प्रवृत्तिमिथ्यात्त्व क्रिया है ॥२॥ शरीर आदिके द्वारा गमन आगमन आदि प्रवृत्ति करना प्रयोग क्रिया है । अथवा वीर्यान्तराय ज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर अगोपाग नाम कर्मके उदयसे काय वचन और मनोयोगकी रचनामें समर्थ पुद्गलोंका ग्रहण करना प्रयोग क्रिया है ॥३॥ सयम धारण करनेपर भी अविरतिकी तरफ झुकना समादान क्रिया है ॥४॥ ईर्यापथ आस्रवमें कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है ॥५॥ क्रोधावेशसे प्रवृत्ति प्रादोपिचक्र क्रिया है ॥६॥ क्रोध प्रदोपमें कारण होता है अत कार्यकारणके भेदसे क्रोधकपाय और प्रादोपिकी क्रियामें भेद है । क्रोध अनिमित्त भी होता है पर प्रदोप क्रोधरूप निमित्तसे होता है । पिगुन स्वभाववाला व्यक्ति इष्ट द्वारा हरण धननाश आदि निमित्तोंके बिना स्वभावसे ही क्रोध करता है । किसी किसीकी दृष्टिमें ही विष होता है । कहा भी है—“जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन चन्द्रका प्रिना किसी निमित्तके स्वभावसे ही उदय होता है उसी तरह कर्मवशी आत्माके बिना निमित्तके ही क्रोधादि कपायोंका उदय होता है ।” तथा “दुर्जन पुरुषोंकी चेष्टाएँ, जिनकी लोल निहा मृगाके खूनसे लाल हो रही है ऐसे शार्दूल भेड़िया सप आदि निसर्ग हिंसक प्राणियोंके

की क्रिया होती है। मान कारण है, नम्र न होना कार्य है, इनसे अपूर्वाधिकरण उत्पन्न करने वाली प्रात्यायिकी क्रिया भिन्न है। माया कारण है, कुटिलता कार्य है, इनसे ज्ञानदर्शन और चारित्र्यमें माया प्रवृत्ति रूप क्रिया होती है। प्राणातिपात कारण है और प्राणातिपातिकी क्रिया कार्य है। मृपावाद चोरी और कुशील कारण है और असयमके उदयसे आह्लाव्यापादिका क्रिया कार्य है। इसी तरह अन्य भी समझना चाहिए।

§ १६ प्रश्न-इन्द्रियोंसे ही ज्ञान करके और विचारके बाद कपाय अव्रत और क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है अतः इन्द्रियका ही ग्रहण करना चाहिए। कपाय अव्रत और क्रियाएँ तो अर्थात् ही गृहीत हो जाती हैं, उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे सूत्र भी लघु हो जायगा ? उत्तर-यदि इन्द्रियोंको ही आस्रवमें गिना जाय तो छठवें गुणस्थान तक ही आस्रवका विधान होगा अप्रमत्तके नहीं। प्रमत्त ही चक्षु आदि इन्द्रियोंसे रूपादिक विषयोंके सेवनके प्रति आसक्त होता है। या सेवन न भी करे तो भी हिंसादिकी कारणभूत अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ रूप आठ कपायोंसे युक्त होता हुआ हिंसादि करता है, न भी करे तो भी प्रमादी होनेसे सतत कर्मोंका आस्रव करता है। परन्तु अप्रमत्त व्यक्ति पन्द्रह प्रकारके प्रमादोंसे रहित होकर मात्र योग और कपायनिमित्तक ही आस्रव करता है। एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असङ्घिषेन्द्रियोंमें यथासम्भव चक्षु आदि इन्द्रियाँ और मनोविचारके न होने पर भी क्रोधादि हिंसा पूर्वक कर्मग्रहण होता ही है। अतः सबसमूहके लिए कपाय आदिका ग्रहण करना उचित है।

§ १७ प्रश्न-राग द्वेषसे रहित व्यक्ति न तो इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण करता है और न जीयहिंसा या असत्य आदिमें प्रवृत्ति करता है, अतः कपायके ग्रहण करनेसे सभी साम्प्रायिक आस्रवोंका ग्रहण हो ही जाता है, इन्द्रिय अव्रत और क्रियाओंका ग्रहण नहीं करना चाहिए ? उत्तर-उपशान्तकपायी साधुके कपायका सद्भाव रहने मात्रसे चक्षुरादिके द्वारा रूपादि विषयोंका ग्रहण करनेके कारण राग द्वेष और हिंसा आदिकी उत्पत्तिका प्रसंग होगा। यदि रूपादिके ग्रहण करने मात्रसे रागी द्वेषीपना आता हो तो कोई वीतराग नहीं हो पायगा। चक्षु आदिके द्वारा रूपादिका ग्रहण होनेपर भी कोई व्यक्ति वीतराग रह सकता है। अतः कपाय मात्रका ग्रहण करना ठीक नहीं है।

§ १८ यद्यपि अव्रतमें इन्द्रिय कपाय और क्रियाएँ अन्तर्भूत हो सकती हैं किन्तु अव्रतकी प्रवृत्तिमें इन्द्रिय कपाय और क्रियाएँ निमित्त हैं यह प्रवृत्तिनिमित्तता द्योतन करनेके लिए इन्द्रिय कपाय और क्रियाओंका पृथक् ग्रहण किया है।

आस्रवकी विशेषताके कारण—

तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेष ॥६॥

तीव्र आदि भावोंसे आस्रवमें विशेषता होती है।

§ १-७ बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे कपायोंकी उदीरणा होनेपर अत्यन्त प्रवृद्ध परिणामोंको तीव्र कहते हैं। इससे विपरीत अनुद्विक्त परिणाम मन्द हैं। मारनेके परिणाम न होनेपर भी हिंसा हो जानेपर 'मैंने मारा' यह ज्ञान लेना ज्ञात है। अथवा, 'इस प्राणीको मारना चाहिए' ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात है। मद्य या प्रमादसे गमनादि क्रियाओंमें निद्रा जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात है। अधिकरण अर्थात् आधारभूत द्रव्य। द्रव्यको शक्तिको वीर्य कहते हैं। 'भाव' शब्द प्रत्येकमें लगा देना चाहिए—तीव्रभाव मन्दभाव ज्ञातभाव अज्ञातभाव आदि।

§ ८ भावका अर्थ सत्ता नहीं है जिससे वह गोत्वादिकी तरह तीव्र आदिका भेदक न हो सके, किन्तु भावका अर्थ यौद्धिक व्यापार है। नोद्रव्योंके भाव दो प्रकारके हैं—एक परि

का प्रत्येकमें अन्वय कर लेना चाहिए और यहाँ 'भिद्यते' क्रिया पदका अध्याहार करके 'विशेषैः' निदर्शकी सार्थकता समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कर्ता और करणका निर्देश क्रियापदके होनेपर ही सार्थक होता है। जैसे 'शकुलया खड' में अप्रयुक्त 'कृत' क्रियाकी अपेक्षा निर्देश है वैसे यहाँ भी समझना चाहिए। अथवा, 'पूर्वस्य भेदा' इस सूत्राशमें भेद शब्दका अधिकार चला आ रहा है, उसकी अपेक्षा 'विशेषैः' में करण निर्देश उपयुक्त है। त्रि त्रि आदि सुजन्त सख्या शब्दोंका क्रमश सम्बन्ध कर लेना चाहिए। एकश वीप्सार्थक निर्देश है अर्थात् एक एकके भेद समझना चाहिए।

§ १८-१९ सरम्भ आदि तीन वस्तुवाची हैं अत इनका प्रथम ग्रहण किया है, यात्री वस्तुके भेद हैं। योग आदिका आनुपूर्वीसे कथन पूर्व और उत्तर दोनोंके विशेषणार्थ है। तात्पर्य यह कि—क्रोधादि चार और कृत आदि तीनके भेदसे कायादि योगोंके सरम्भ समारम्भ और आरम्भसे विशिष्ट करने पर प्रत्येकके छत्तीस छत्तीस भेद होते हैं। क्रोधकृतकायसरम्भ, मान कृतकायसरम्भ, मायाकृतकायसरम्भ, लोभकृतकायसरम्भ, क्रोधकारितकायसरम्भ, मान कारितकायसरम्भ, मायाकारितकायसरम्भ, लोभकारितकायसरम्भ, क्रोधानुमतकायसरम्भ, मानानुमतकायसरम्भ, मायानुमतकायसरम्भ और लोभानुमतकायसरम्भ। इस प्रकार सरम्भ बारह प्रकारका है। समारम्भ आरम्भ भी इसी तरह बारह-बारह प्रकारके होकर कुल छत्तीस प्रकार काययोगके होते हैं। इसी तरह वचन और मनके भी छत्तीस-छत्तीस प्रकार मिलकर कुल १०८ प्रकार जीवाधिकरणके होते हैं। कहा भी है—“क्रोध आदि और कृत आदिके द्वारा काय सरम्भ १२ प्रकारका है और समारम्भ तथा आरम्भ भी इसी प्रकार बारह बारह प्रकारका होता है। इस तरह कुल छत्तीस भेद हो जाते हैं।”

§ २०-२१ च शब्दसे क्रोधादिके अन्य विशेषोंका भी समग्र हो जाता है। अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और सञ्चलनसे उक्त भेदोंको गुणा करनेपर कुल ४३२ भेद हो जाते हैं। जैसे नीले रगमें डाला गया वस्त्र नीलरगसे नील हो जाता है वही तरह सरम्भ आदि क्रियाएँ अनन्तानुबन्धी आदि कषायोंसे अनुरजित होती हैं। अत ये भी जीवाधिकरण हैं।

अजीवाधिकरणके भेद—

निर्वर्तनानिक्षेपसयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्विभिभेदा परम् ॥९॥

§ १-३ निर्वर्तना आदि शब्द कर्मसाधन और भावसाधन दोनों हैं। जब निर्वर्तना आदि शब्द कर्मसाधन हैं तब 'निर्वर्तना ही अधिकरण' ऐसा सामानाधिकरण्य रूपसे अधिकरण शब्दका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। जिस समय भावसाधन होते हैं तब 'विशिष्यन्ति' क्रियाका अध्याहार करके 'निर्वर्तना आदि भाव पर अधिकरणको विशिष्ट करते हैं' ऐसा भिन्नाधिकरण रूपसे अधिकरण शब्दका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। निर्वर्तना—उत्पत्ति, निसर्ग—स्थापना, सयोग—मिलाना और निसर्ग—प्रवृत्ति। 'द्वि चतुर आदि हैं भेद जिसके' ऐसा द्वन्द्वगर्भ बहुव्रीहि समास 'द्विचतुर्द्विभिभेदा' में समझना चाहिए।

§ ४-११ प्रश्न—इस सूत्रमें 'पर' शब्द निरर्थक है क्योंकि पहिले सूत्रमें 'आद्य' शब्द देनेसे अर्थात् ही यह 'पर' सिद्ध हो जाता है या फिर प्रथम सूत्रमें 'आद्य' शब्द व्यर्थ है क्योंकि सारा प्रयोजन अर्थापत्तिसे सिद्ध हो जाता है। अर्थापत्तिको अनैकान्तिक कहना उचित नहीं है क्योंकि 'अहिंसा धर्म है' यह कहनेसे जिस प्रकार 'हिंसा अधर्म है' यह सिद्ध होता ही है वही तरह 'मेघके अभावमें वृष्टि नहीं होती' यह कहनेसे 'मेघके होनेपर वृष्टि होती है' यह भी सिद्ध होता ही है। कभी मेघके होनेपर भी वृष्टिके न देखे जानेसे इतना ही कह सकते हैं कि वृष्टि 'मेघ के होनेपर ही होगी' अभाव में नहीं। 'पर शब्द यदि न दिया जायगा तो यह सूत्र

§ १२-१६ आवरणके अत्यन्त सक्षय होनेपर केवलज्ञान और केवलदर्शन सूर्यके प्रताप और प्रकाशकी तरह प्रकट हो जाते हैं अत इनमें तुल्य कारणोंसे आस्रव मानना उचित है। सावरण व्यक्तिके ज्ञान और दर्शनकी क्रमश प्रवृत्ति होती है। जैसे गरम जलमें धर्तमा। अग्निका ताप प्रकट है प्रकाश प्रकट नहीं है और प्रदीपके प्रकाशमें प्रकाश प्रकट है प्रताप प्रकट नहीं है उसी तरह छायास्थके जब ज्ञानोपयोग होता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता और जब दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं। जैसे मेघपलटके हटनेपर सूर्यका जहाँ प्रकाश है वहाँ प्रताप है और जहाँ प्रताप है वहाँ प्रकाश है उसी तरह निरावरण अचिन्त्य-माहात्म्यशाली केवली सूर्यके समस्त विषयक ज्ञान और दर्शन होते हैं, जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है और जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान है अत यह शका निर्मूल हो जाती है कि—“ज्ञान अस्पृष्ट और अविषयमें भी प्रवृत्ति करता है पर दर्शन स्पृष्ट और विषयमें ही। चूँकि अतीत और अनागत विनष्ट और अनुत्पन्न होनेसे स्पृष्ट और विषय नहीं हो सकते अत तद्विषयक ज्ञान ही हो सकता है दर्शन नहीं। अत केवली को अतीतानागतदर्शी नहीं कह सकते”, जैसे केवली असद्भूत और अनुपदिष्टको जानते हैं उसी तरह देखते भी हैं इसमें क्या बाधा है ? जैसे सावरण को अस्पृष्ट और अविषयमें बिना उपदेशके ज्ञान नहीं होता क्या उसी तरह केवलीको भी मानते हो ? यदि नहीं, तो जैसे सावरण व्यक्तिको स्पृष्ट और विषयमें दर्शन होता है उस तरह केवलीके नहीं माना जा सकता। अत केवलीका त्रिकालगोचर दर्शन मानना उचित है।

§ १७ यद्यपि अवधिज्ञानीके आवरण है फिर भी अवधिदर्शनावरणका क्षयोपशम अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं करता अत बिना उपदेशके ही अवधिदर्शनकी केवल दर्शनकी तरह अतीत और अनागतमें भी प्रवृत्ति होती है अत अस्पृष्ट और अविषयका भी अवधिदर्शन सिद्ध है।

§ १८-१९ चूँकि चार ही दर्शनावरण बताये हैं, इस लिए मनःपर्यय दर्शनावरणका क्षयोपशमरूप निमित्त न होनेसे मन पर्यय दर्शन नहीं होता। मन पर्ययज्ञान अवधिज्ञानकी तरह स्थगुलसे विषयोंको नहीं जानता कि तु परकीय मनप्रणालीसे जानता है। अत मन जैसे अतीत और अनागत अर्थोंका विचार चिन्तन तो करता है देखता नहीं है उसी तरह मन पर्ययज्ञानी भी भूत और भविष्यत्को जानता है, देखता नहीं। वह वर्तमान भी मनको विषयविशेषाकारसे जानता है अत सामान्यावलोकन पूर्वक प्रवृत्ति न होनेसे मन पर्ययदर्शन नहीं बनता।

§ २० अथवा, ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आस्रवके कारण भिन्न-भिन्न ही समझने चाहिए क्योंकि विषयभेदसे प्रदोष आदि भिन्न हो जाते हैं। ज्ञानविषयक प्रदोष आदि ज्ञानावरणके और दर्शनविषयक प्रदोष आदि दर्शनावरणके आस्रवके कारण होते हैं। इसी तरह आचाय और उपाध्यायके प्रतिफूल चलना, अकाल अध्ययन, अधद्धा, अध्यासमें आलस्य करना, अनादरसे अर्थ सुनना, तीर्थोपरोध दिव्यध्वनिके समय स्वयं व्याख्या करने लगना, बहुश्रुतपनेका गव, मिथ्याोपदेश, बहुश्रुतका अपमान करना, स्वपक्षका दुराग्रह, स्वपक्षके दुराग्रहवश असम्बद्ध प्रलाप करना, सूत्रविरुद्ध बोलना, असिद्धसे ज्ञान प्राप्ति, शास्त्रविक्रय और हिंसा आदि ज्ञानावरणके आस्रवके कारण हैं। दर्शनमात्सर्य, दर्शनअन्तराय, आँखें फोड़ना, इन्द्रियोंके विपरीत प्रवृत्ति, दृष्टिका गर्व, दोषनिद्रा, दिनमें सोना, आलस्य, नास्तिकता, सम्यग्दृष्टिमें दूषण लगाना, कुतीर्थकी प्रशंसा, हिंसा और यतिननोंके प्रति गलतिके भाव आदि भी दर्शनावरणके आस्रवके कारण हैं। इस तरह इनके आस्रवके कारणोंमें भेद है।

असातावेदनीयके आस्रवके कारण—

दुःखशोभतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यसद्बोधस्य ॥११॥

आदिकी कल्पना भी ठीक नहीं है क्योंकि निष्क्रिय द्रव्यके धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और न उसके कर्मफलका अनुभव ही हो सकता है।

§ ११ ये दुःखादि क्रोधादिके आवेशके कारण आत्मा पर और उभयमें होते हैं। जब क्रोधादिसे आविष्ट आत्मा अपनेमें दुःख आदि उत्पन्न करता है तब वे आत्मस्थ होते हैं और जब समर्थ व्यक्ति परमें दुःख आदि उत्पन्न करता है तब वे परस्थ होते हैं और जब साहुकार फर्जदारसे ऋण वसूल करने जाते हैं तब दोनोंको ही भूख-न्यास आदिके कारण दुःख आदि होते हैं तब ये उभयस्थ होते हैं।

§ १२-१३ विद्, विद्वल, विन्ति और विद्यति ये चार विद् धातुएँ क्रमशः ज्ञान, लाभ, विचार और सद्भाव अर्थको कहती हैं। यहाँ चेतनार्थक विद् धातु से चुरादिप्यन्त प्रत्यय करके वेद्य शब्द बना है। अनिष्ट फल उत्पन्न करनेके कारण वह अप्रशस्त है, अतः असद्वेद्य कहा जाता है।

§ १४-१५ प्रधान होनेसे दुःखका ग्रहण सर्वप्रथम किया है, शोष शोक आदि इसीके विकल्प हैं। शोकादिका ग्रहण दुःखके विकल्पोंके उपलक्षणरूप है, अतः अन्य विकल्पोंका भी समग्र हो जाता है। अतः अशुभप्रयोग, परपरिवाद, पैशुन्यपूर्वक अनुकम्पाभाव, परपरिताप, अगोपागच्छेद, भेद, ताहन, त्रासन, तर्जन, भर्त्सन, तक्षण, विशसन, बन्धन, रोधन, मर्दन, दमन, वाहन, विहेडन, ह्येपण, शरीरको रूखा कर देना, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सक्लेश प्रादुर्भावन, जीवनको योंही धरबाद करना, निर्दयता, हिंसा, महाआरम्भ, महापरिग्रह, विश्वासघात, कुटिलता, पापकर्मजीवित्व, अनर्थदण्ड, विषमिक्षण, बाण जाल पाश रस्सी पिंजरा यन्त्र आदि हिंसाके साधनोंका उत्पादन, जबरदस्ती शस्त्र देना और दुःखादि पापमिश्रित भाव आदि भी गृहीत हो जाते हैं। ये आत्मा पर और उभयमें रहनेवाले असातावेदनीयके आस्रवके कारण होते हैं।

§ १६-२१ प्रश्न-यदि दुःखके कारणोंसे असातावेदनीयका आस्रव होता है तो जगत् रहना केशलुचन और अनशन आदि तपोंका उपदेश भी दुःखके कारणोंका उपदेश हुआ, अतः तीर्थकरोंको उसका उपदेश नहीं करना चाहिए ?

उत्तर-यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, यद्यत् जैन तो प्रश्न कर नहीं सकते क्योंकि स्वतीर्थकरोंके उपदेशका व्याघात हो जाता है। बौद्धोंके मतमें जब सभी पदार्थ दुःख शून्य और अनात्मक रूप हैं तब हिंसादिकी तरह दानादिमें भी दुःखहेतुता ही रहेगी और इसलिए इनका उपदेश भी अकुशलका ही उपदेश कहा जायगा। इसी तरह अन्य मतवादियोंको भी यम नियम परिपालन, विविध वेप, अनुष्ठान, दुश्चर उपवास, ब्रह्मचर्यवास आदिका दुःखहेतु होनेसे अनुष्ठान नहीं करना चाहिए और न उपदेश देना चाहिए, क्योंकि सभी घादी हिंसा आदिको दुःखहेतु होनेसे पापास्रवका कारण मानते ही हैं। सत्य बात तो यह है कि-क्रोधादिके आवेशके कारण द्वेषपूर्वक होनेवाले स्व पर और उभयके दुःख आदि पापास्रवके हेतु होते हैं न कि स्वेच्छा से आत्मशुद्धयर्थ किये जानेवाले तप आदि। जैसे अनिष्टद्रव्यके सम्पर्कसे द्वेषपूर्वक दुःख उत्पन्न होता है उस तरह बाह्य और अभ्यन्तर तपकी प्रवृत्तिमें धर्मध्यानपरिणत मुनिके अनशन केश लुंचन आदि करने या करानेमें द्वेषकी सम्भावना नहीं है अतः असाताका घन्ध नहीं होता। जिस प्रकार यति अहिंसा आदि करने और करानेमें प्रसन्न होता है उसी तरह उपवास आदि करने और करानेमें उसे प्रसन्नता ही होती है। अतः अनशन आदि तप दुःखरूप नहीं हैं। जब मुनियोंको किसी भी कारणसे कभी भी क्रोधादिके उत्पन्न होनेपर उसके परिमाजनके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है तब यतिको अनशन आदि तपविधिमें क्रोधादि परिणामोंकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती, जिससे असाताका आस्रव माना जाय। जैसे वैद्य करुणाबुद्धिसे रोगीके

फोड़ेकी शल्य क्रिया करके भी क्रोधादि न होनेसे पापबन्ध नहीं करता उसी तरह अनादिकालीन सांसारिक जन्ममरणकी वेदनाको नाश करनेकी इच्छासे तप आदि उपायोमे प्रवृत्ति करनेवाले यतिके कार्योंमे स्वपर-उभयमें दुःखहेतुता दिखनेपर भी क्रोधादि न होनेके कारण वह पापका बन्धक नहीं होता । मनोरतिको सुख कहते हैं । जैसे अत्यन्त दुःखो भी संसारी जीवोका जिन पदार्थोंमें मन रम जाता है वे ही सुखकारक होते हैं, उसी तरह यतिका मन अनशन आदि करनेमें रमता है, प्रसन्न होता है अतः वह दुःखी नहीं है और इसीलिए असाताका बन्धक नहीं है । कहा भी है—“नगर हो या वन, स्वजन हो या परजन, महल हो या पेड़की खोह, प्रियाकी गोद हो या शिलातल, वस्तुतः मनोरतिको ही सुख कहते हैं । जहाँ जिसका मन रम गया वह वहीं सुखी है ।”

सातावेदनीयके आस्रवके कारण—

भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्देवस्य ॥१२॥

भूतानुकम्पा व्रती-अनुकम्पा दान सरागसंयम क्षमा और शुचित्व आदि सातावेदनीयके आस्रवके कारण है ।

§ १-११. आयुर्कर्मके उदयसे उन-उन योनियोमे होनेवाले प्राणियोको भूत कहते हैं । व्रतोको धारण करनेवाले श्रावक या मुनि व्रती हैं । दयार्द्र व्यक्तिका दूसरेकी पीड़ाको अपनी ही पीड़ा समझकर कँप जाना अनुकम्पा है । इनकी अनुकम्पा भूतानुकम्पा और व्रती-अनुकम्पा है । अपनी वस्तुका परके अनुग्रहके लिए त्याग करना दान है । पूर्वोपात्त कर्मोदयसे जिसकी कषाये शान्त नहीं हैं पर जो कषायनिवारणके लिए तैयार है वह सराग है । प्राणियोकी रक्षा तथा इन्द्रियोकी विषय-प्रवृत्तिको रोकना संयम है । सरागके संयमको या रागसहित संयमको सराग-संयम कहते हैं । परतन्त्रताके कारण भोग-उपभोगका निरोध होनेपर उसे शान्तिसे सह जाना अकामनिर्जरा है । मिथ्यादृष्टियोके अग्निप्रवेश, पंचाग्नितप आदि तपको बालतप कहते हैं । निरवद्य क्रियाके अनुष्ठानको योग कहते हैं । योग अर्थात् पूर्ण उपयोगसे जुट जाना । दूषणकी निवृत्तिके लिए योग शब्दका ग्रहण किया है । अर्थात् भूतत्रत्यनुकम्पा दान और सरागसंयम आदिका योग । शुभपरिणामोसे क्रोधादिकी निवृत्ति करना क्षान्ति है । लोभके प्रकारोसे निवृत्ति शौच है । स्वद्रव्यका त्याग नहीं करना, पर द्रव्यका अपहरण करना और धरोहरका हड़पना आदि लोभके प्रकार है । इति शब्द प्रकारार्थक है । अर्थात् इस प्रकार सद्देवके आस्रव हैं ।

§ १२-१४. यहाँ समास नहीं करनेका कारण है—ऐसे ही अन्य उपायोका संग्रह करना । यद्यपि ‘इति’ शब्दका भी यही प्रयोजन है फिर भी समास न करना और ‘इति’ शब्दका ग्रहण करना स्पष्टताके लिए है । अर्हत्पूजा, बाल वृद्ध और तपस्वीकी वैयावृत्य, आर्जव और विनयशीलता आदि भी सातावेदनीयके आस्रव है । भूतानुकम्पासे व्रती-अनुकम्पामें प्रधानता दिखानेके लिए ‘व्रती’का पृथक् ग्रहण किया है ।

§ १५. द्रव्यदृष्टिसे नित्यताको न छोड़ने वाले और नैमित्तिक परिणामोसे अनित्य पर्याय को प्राप्त करनेवाले नित्यानित्यात्मक जीवके ही अनुकम्पा आदि परिणाम हो सकते हैं । सर्वथा नित्य माननेपर किसी प्रकारकी विक्रिया नहीं होती अतः अनुकम्पारूप परिणति नहीं हो सकती । यदि अनुकम्पा परिणति मानी जाती है, तो नित्यता नहीं रह सकेगी । क्षणिक पक्षमे पूर्व और उत्तरपर्यायका ग्रहण एक विज्ञानसे न होनेसे स्मरणादिके विना अनुकम्पा नहीं हो सकती । संस्कार भी क्षणिक है । संस्कार यदि ज्ञानरूप है तो वह उसीकी तरह क्षणिक होगा । अतः वह भी स्मृति आदि नहीं करा सकता । यदि अज्ञानरूप है तो ज्ञानका कारण नहीं हो सकता ।

मोहनीयके आस्रवके कारण—

केवलिश्रुतसंघर्षमदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥

आदिकी कल्पना भी ठीक नहीं है क्योंकि निष्क्रिय द्रव्यके धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और न उसके कर्मफलका अनुभव ही हो सकता है।

§ ११ ये दुःखादि क्रोधादिके आवेशके कारण आत्मा पर और उभयमें होते हैं। जब क्रोधादिसे आविष्ट आत्मा अपनेमें दुःख आदि उत्पन्न करता है तब वे आत्मस्थ होते हैं और जब समर्थ व्यक्ति परमें दुःख आदि उत्पन्न करता है तब वे परस्थ होते हैं और जब साहुकार कर्जदारसे ऋण वसूल करने जाते हैं तब दोनोंको ही भूख-म्यास आदिके कारण दुःख आदि होते हैं तब ये उभयस्थ होते हैं।

§ १२-१३ विद्, विद्वत्, विन्ति और विद्यति ये चार विद् धातुएँ क्रमशः ज्ञान, लाभ, विचार और सद्भाव अर्थको कहती हैं। यहाँ चेतनार्थक विद् धातु से चुरादिप्यन्त प्रत्यय करके वेद्य शब्द बना है। अनिष्ट फल उत्पन्न करनेके कारण वह अप्रशस्त है, अतः असद्वेद्य कहा जाता है।

§ १४-१५ प्रधान होनेसे दुःखका ग्रहण सर्वप्रथम किया है, शेष शोक आदि इसीके विकल्प हैं। शोकादिका ग्रहण दुःखके विकल्पोंके उपलक्षणरूप है, अतः अन्य विकल्पोंका भी समग्र हो जाता है। अतः अशुभप्रयोग, परपरिवाद, पैशुन्यपूर्वक अनुकम्पाभाव, परपरिताप, अगोपागच्छेद, भेद, ताडन, त्रासन, तर्जन, भर्त्सन, तक्षण, विशसन, बन्धन, रोधन, मर्दन, दमन, धाहन, विहेदन, ह्येपण, शरीरको रूखा कर देना, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, संक्लेश प्रादुर्भावन, जीवनको योंही बरबाद करना, निर्दयता, हिंसा, महाआरम्भ, महापरिमह, विश्वासघात, कुटिलता, पापकर्मजीवित्व, अनर्थदण्ड, विषमिश्रण, बाण जाल पाश रस्सी पिंजरा यन्त्र आदि हिंसाके साधनोंका उत्पादन, जबरदस्ती शस्त्र देना और दुःखादि पापमिश्रित भाव आदि भी गृहीत हो जाते हैं। ये आत्मा पर और उभयमें रहनेवाले आसातावेदनीयके आक्षेपके कारण होते हैं।

§ १६-२१ प्रश्न-यदि दुःखके कारणोंसे असातावेदनीयका आक्षेप होता है तो नमन रहना केशलुचन और अनशन आदि तपोंका उपदेश भी दुःखके कारणोंका उपदेश हुआ, अतः तीर्थकोंको उसका उपदेश नहीं करना चाहिए ?

उत्तर-यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, यतः जैन तो प्रश्न कर नहीं सकते क्योंकि स्वतीर्थकराके उपदेशका व्याघात हो जाता है। बौद्धोंके मतमें जब सभी पदार्थ दुःख शून्य और अनात्मक रूप हैं तब हिंसादिकी तरह दानादिमें भी दुःखहेतुता ही रहेगी और इसलिए इनका उपदेश भी अकुशलका ही उपदेश कहा जायगा। इसी तरह अन्य मतवादियोंको भी यम नियम परिपालन, विविध वैप, अनुष्ठान, दुःखर उपवास, ब्रह्मचर्यवास आदिका दुःखहेतु होनेसे अनुष्ठान नहीं करना चाहिए और न उपदेश देना चाहिए, क्योंकि सभी वादी हिंसा आदिको दुःखहेतु होनेसे पापाक्षयका कारण मानते ही हैं। सत्य बात तो यह है कि-क्रोधादिके आवेशके कारण द्वेषपूर्वक होनेवाले स्व पर और उभयके दुःख आदि पापाक्षयके हेतु होते हैं न कि स्वेच्छा से आत्मशुद्धपथ क्रिये जानेवाले तप आदि। जैसे अनिष्टद्रव्यके सम्पर्कसे द्वेषपूर्वक दुःख उत्पन्न होता है उस तरह धाह्य और अभ्यन्तर तपकी प्रवृत्तिमें धर्मध्यानपरिणत मुनिके अनशन केश लुचन आदि करने या करानेमें द्वेषकी सम्भावना नहीं है अतः असाताका बन्ध नहीं होता। जिस प्रकार यति अहिंसा आदि करने और करानेमें प्रसन्न होता है उसी तरह उपवास आदि करने और करानेमें उसे प्रसन्नता ही होती है। अतः अनशन आदि तप दुःखरूप नहीं हैं। जब मुनियोंको किसी भी कारणसे कभी भी क्रोधादिके उत्पन्न होनेपर उसके परिमार्जनके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है तब यतिको अनशन आदि तपविधिमें क्रोधादि परिणामोंकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती, जिससे असाताका आक्षेप माना जाय। जैसे वैद्य कुरुणावृद्धिसे रोगीके

केवली श्रुत सघ धर्म और देवोंका अवर्णवाद (अविद्यमान दोषोंका प्रचार) दर्शनमोह के आस्रवके कारण हैं ।

§ १-६ ज्ञानावरणका अत्यन्त क्षय हो जानेपर जिनके स्वाभाविक अनन्तज्ञान प्रकट हो गया है, जिनका ज्ञान इन्द्रिय कालक्रम और दूर देश आदिके व्यवधानसे परे है और परिपूर्ण है वे केवली हैं । उनके द्वारा उपदेश दिया गया तथा बुद्धयतिशययुक्त गणधरोंके द्वारा धारण किया गया श्रुत है । सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयभावनापरायण चतुर्विध भ्रमणोंके समूहको सघ कहते हैं । यद्यपि सघ समूहवार्ची है फिर भी एक व्यक्ति भी अनेक व्रत गुण आदिका धारक होनेसे सघ कहा जाता है । कहा भी है—'गुण सघातको संघ कहते हैं । कर्मोंका शाश करने और दर्शन ज्ञान और चरित्रका सघटन करनेसे सघ कहा जाता है ।' अहिंसादि धर्म हैं । देवगति नामकर्मके उदयसे भवनवासी आदि चार प्रकारके देव हैं ।

§ ७ गुणवान् और महत्त्वशालियोंमें अपनी बुद्धि और हृदयकी कलुपतासे अविद्यमान दोषोंका उद्भावन करना अवर्णवाद है ।

§ ८ 'केवली भोजन करते हैं, कम्बल आदि धारण करते हैं, तुवड़ीका पात्र रखते हैं, उनके ज्ञान और दर्शन क्रमशः होते हैं' इत्यादि केवलीका अवर्णवाद है ।

§ ९ मद्य-मासका भक्षण, मद्य और सुराका पीना, कामातुरको रतिदान तथा रात्रि भोजन आदिमें कोई दोष नहीं है, यह सब श्रुतका अवर्णवाद है ।

§ १० ये भ्रमण शूद्र हैं, स्नान न करनेसे मलिन शरीरवाले हैं, अशुचि हैं, दिगम्बर हैं, निर्लज्ज हैं, इसी लोकमें ये दुखी हैं, परलोक भी इनका नष्ट है, इत्यादि सघका 'अवर्णवाद है ।

§ ११ जिनोपदिष्ट धर्म निर्गुण है । इसके धारण करनेवाले मरकर असुर होते हैं, इत्यादि धर्मका अवर्णवाद है ।

§ १२-१३ देव मद्य-भासका सेवन करते हैं, अहत्या आदिमें आसक्त हुए थे, इत्यादि देवोंका अवर्णवाद है । ये सब सम्यग्दर्शनको नष्ट करनेवाले दर्शनमोहके आस्रवके कारण हैं ।

चारित्रमोहके आस्रवके कारण—

कपायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१४॥

§ १-३ बाँधे हुए कर्मका द्रव्यक्षेत्रादि निमित्तोंसे फल देने लगना उदय है । कपायों के तीव्र उदयसे होनेवाले सङ्घिष्ट परिणाम चारित्रमोहके आस्रवके कारण हैं । जगदुपकारी शीलव्रती तपस्वियोंकी निन्दा, धर्मध्वंस, धर्ममें अन्तराय करना, किसीको शीलगुणदेशसयम और सकलसयमसे च्युत करना, मद्य मास आदिसे विरक्त जीवोंको उससे विचकाना, चरित्रदूषण, सङ्घेशोत्पादक व्रत और वेदोंका धारण, स्व और परमें कपायोंका उत्पादन आदि कपायवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । उत्प्रहास, दीनतापूर्वक हँसी, कामविकारपूर्वक हँसी, बहुप्रलाप तथा हरणक र्ण हँसी मजाक करना हास्यवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । विचित्र क्रीडा, दूसरेके चित्तको आवरण करना, बहुपीडा, देशादिके प्रति अनुत्सुकता, प्रीति उत्पन्न करना, रति विनाश, पापशील व्यक्तियोंकी सगति, अकुशल क्रियाका प्रात्साहन देना आदि अरतिवेदनीयके आस्रव के कारण हैं । स्वशोक, प्रीतिके लिए परका शोक करना, दूसरेको दुःख उत्पन्न करना, शोकसे व्याप्तका अभिनन्दन आदि शोकवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । स्वयं भयभीत रहना, दूसरेको भय उत्पन्न करना, निर्दयता, त्रास आदि भयवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । धर्मात्मा चतुर्वर्ण विशिष्ट वर्ग कुञ्ज आदिकी क्रिया और आचारमें तत्पर पुरुषोंसे ग्लानि करना, दूसरेकी बदनामी करना स्वभाव आदि जुगुप्सा वेदनीयके आस्रवके कारण हैं । अत्यन्त क्रोधके परिणाम, अतिमान, अत्यन्त इष्या, मिथ्या भाषण, छलकपट, प्रपचतत्परता, तीव्र राग, परागनागमन,

केवली श्रुत सघ धर्म और देवोंका अवर्णवाद (अविद्यमान दोषोंका प्रचार) दर्शनमोह के आस्रवके कारण हैं ।

§ १-६ ज्ञानावरणका अत्यन्त क्षय हो जानेपर जिनके स्वाभाविक अनन्तज्ञान प्रकट हो गया है, जिनका ज्ञान इन्द्रिय कालक्रम और दूर देश आदिके व्यवधानसे परे है और परिपूर्ण है वे केवली हैं । उनके द्वारा उपदेश दिया गया तथा बुद्ध-यतिशययुक्त गणधरोंके द्वारा धारण किया गया श्रुत है । सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयभावनापरायण चतुर्विध भ्रमणोंके समूहको सघ कहते हैं । यद्यपि सघ समूहवाची है फिर भी एक व्यक्ति भी अनेक व्रत गुण आदिका धारक होनेसे सघ कहा जाता है । कहा भी है—'गुण सघातको सघ कहते हैं । कर्मोंका नाश करने और दर्शन ज्ञान और चरित्रका सघटन करनेसे सघ कहा जाता है ।' अहिंसादि धर्म हैं । देवगति नामकर्मके उदयसे भवनवासी आदि चार प्रकारके देव हैं ।

§ ७ गुणवान् और महत्त्वशालियोंमें अपनी बुद्धि और हृदयकी कल्पतासे अविद्यमान दोषोंका उद्भावन करना अवर्णवाद है ।

§ ८ 'केवली भोजन करते हैं, कम्बल आदि धारण करते हैं, तुबड़ीका पात्र रखते हैं, उनके ज्ञान और दर्शन क्रमशः होते हैं' इत्यादि केवलीका अवर्णवाद है ।

§ ९ मद्य-मासका भक्षण, मद्य और सुराका पीना, कामातुरको रतिदान तथा रात्रि भोजन आदिमें कोई दोष नहीं है, यह सब श्रुतका अवर्णवाद है ।

§ १० ये भ्रमण शूद्र हैं, स्नान न करनेसे मलिन शरीरवाले हैं, अशुचि हैं, दिग्म्भर हैं, निर्लज्ज हैं, इसी लोकमें ये दुखी हैं, परलोक भी इनका नष्ट है, इत्यादि सघका 'अवर्णवाद है ।

§ ११ जिनोपदिष्ट धर्म निर्गुण है । इसके धारण करनेवाले मरकर असुर होते हैं, इत्यादि धर्मका अवर्णवाद है ।

§ १२-१३ देव मद्य-मासका सेवन करते हैं, अहल्या आदिमें आसक्त हुए थे, इत्यादि देवोंका अवर्णवाद है । ये सब सम्यग्दर्शनको नष्ट करनेवाले दर्शनमोहके आस्रवके कारण हैं ।

चारित्रमोहके आस्रवके कारण—

कपायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१४॥

§ १-३ बाँधे हुए कर्मका द्रव्यक्षेत्रादि निमित्तोंसे फल देने लगना उदय है । कपायों के तीव्र उदयसे होनेवाले संछिद्र परिणाम चारित्रमोहके आस्रवके कारण हैं । जगदुपकारी शीलव्रती तपस्वियोंकी निन्दा, धर्मध्वंस, धर्ममें अन्तराय करना, किसीको शीलगुणदेशसयम और सफलसयमसे च्युत करना, मद्य मास आदिसे विरक्त जीवोंको उससे विचकाना, चरित्रदूषण, सद्देशोत्पादक व्रत और वेदोंका धारण, स्व और परमें कपायोंका उत्पादन आदि कपायवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । उत्प्रादास, दीनतापूर्वक हँसी, कामविकारपूर्वक हँसी, बहुप्रलाप तथा हरणक की हँसी मनाक करना हास्यवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । विचित्र ब्रीडा, दूसरेके चित्तको आकषण करना, बहुपीडा, देशादिके प्रति अनुत्सुकता, प्रीति उत्पन्न करना, रति विनाश, पापशील व्यक्तियोंकी सगति, अकुशल क्रियाका प्रोत्साहन देना आदि अरतिवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । स्वशोक, प्रीतिके लिए परका शोक करना, दूसरेको दुःख उत्पन्न करना, शोकसे व्याप्तका अभिनन्दन आदि शोकवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । स्वयं भयभीत रहना, दूसरेको भय उत्पन्न करना, निर्दयता, घास आदि भयवेदनीयके आस्रवके कारण हैं । धर्मात्मा चतुर्वर्ण विशिष्ट वगैरे कुछ आदिकी क्रिया और आचारमें तत्पर पुरुषोंसे ग्लानि करना, दूसरेकी बदनामी करना स्वमात्र आदि जुगुप्सा वेदनीयके आस्रवके कारण हैं । अत्यन्त क्रोधके परिणाम, अतिमान, अत्यन्त इष्ट्या, मिष्ट्या भाषण, छलकपट, प्रपञ्चत्परता, तीव्र राग, परगनागमन,

लोकयात्रानुग्रह, औदासीन्यवृत्ति, ईर्षारहित परिणाम, अल्पसक्लेश, गुरु देवता अतिथि पूजामें रुचि, दानशीलता, कपोतपीतलेश्यारूपपरिणाम, मरणकालमें धर्मध्यानपरिणति आदि मनुष्यायुके आस्रवके कारण हैं ।

स्वभावमार्दव च ॥१८॥

§ १-२ उपदेशके बिना होनेवाला स्वाभाविक मृदुस्वभाव भी मनुष्य आयुके आस्रवका कारण है । स्वभाव मार्दवका निर्देश पृथक् सूत्र बनाकर इसलिए किया है कि इस सूत्रका सम्बन्ध आगे बताये जानेवाले देवायुके आस्रवोंसे भी करना है ।

नि शीलव्रतत्व च सर्वेषाम् ॥१९॥

§ १ ४ शील और व्रतोंसे रहितपना सभी आयुओंके आस्रवका कारण है । 'च' शब्दसे अल्पारम्भ और अल्पपरिग्रहत्वका समुच्चय कर लेना चाहिए । 'सर्वेषाम्'से देवायुका ग्रहण नहीं करना चाहिए किन्तु पीछे कही गई तीनों आयुओंका । यद्यपि पृथक् सूत्र बनानेसे ही बीती हुई आयुका बोध हो जाता है फिर भी 'सर्वेषाम्' पदका प्रयोजन यह है कि नि शीलत्व और निर्व्रतत्व भी देवायुके आस्रवके कारण होते हैं पर वह भोगभूमिया जीवोंकी अपेक्षा समझना चाहिए ।

देवायुके आस्रवका कारण—

सरागसयमसयमासयमाकामनिजराबालतपासि दैवस्य ॥२०॥

सरागसयम आदि शुभ परिणाम देवायुके आस्रवके कारण हैं । कल्याणमित्रससर्ग, आयतनसेवा, सद्धर्मश्रवण, स्वगौरवदर्शन, निर्दोष प्रोपधोपवास, तपकी भावना, धृष्टतत्व, आगमपरता, कपायनिग्रह, पात्रदान, पीतपद्मलेश्यापरिणाम, मरणकालमें धर्मध्यानरूपपरिणति आदि सौधर्म आदि स्वर्गकी आयुके आस्रव हैं । अव्यक्त सामायिक, और सम्यग्दर्शनकी विराधना आदि भवनवासी आदिकी आयुके अथवा महर्षिक मनुष्यकी आयुके आस्रव कारण हैं । पंच अणुव्रतोंके धारक सम्यग्दृष्टि तिर्यच या मनुष्य सौधर्म आदि अच्युत पर्यन्त स्वर्गोंमें उत्पन्न होते हैं । यदि सम्यग्दर्शनकी विराधना हो जाय तो भवनवासी आदिमें उत्पन्न होते हैं । तत्त्वज्ञानसे रहित बालतप तपनेवाले अज्ञानी मन्द कपायके कारण कोई भवनवासी व्यन्तर आदि सहस्रार स्वर्गपर्यन्त उत्पन्न होते हैं, कोई मरकर मनुष्य भी होते हैं तथा तिर्यच भी । अकामनिजरा, भूख प्यासका सहना, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी पर सोना, मलधारण आदि परीपहोंसे रोदखिन्न न होना, गूढ़ पुरुषोंके वन्धनमें पढ़नेपर भी नहीं घबड़ाना, दीघकालीन रोग होनेपर भी असच्छिष्ट रहना, या पर्वतके शिखरसे झम्पापात करना, अनशन अग्निप्रवेश विपमक्षण आदिको धर्म माननेवाले कुतापस व्यन्तर और मनुष्य तथा तिर्यचोमें उत्पन्न होते हैं । जिनने व्रत या शीलोंको धारण नहीं किया किन्तु जो सदय हृदय हैं, जलरेखाके समान मदकपायी हैं तथा भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले व्यन्तर आदिमें उत्पन्न होते हैं ।

सम्यक्त्व च ॥२१॥

सम्यक्त्व भी देवायुके आस्रवका कारण है ।

§ १-२ पृथक् सूत्र बनानेसे ज्ञात होता है कि सम्यक्त्व सौधमादि स्वर्गवासी देवोंकी आयुके आस्रवका कारण है । इस सूत्रसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि सरागसयम और सयमा सयम भी विमानवासियोंकी ही आयुके आस्रवके कारण होते हैं, भवनवासी आदिकी आयुके नहीं ।

अशुभ नामकमके आस्रव कारण—

योगवक्रता निमचादन चाऽशुभस्य नाम्न ॥२२॥

लोकयात्रानुग्रह, औदासीन्यवृत्ति, ईर्षारहित परिणाम, अल्पसक्लेश, गुरु देवता अतिथि पूजामें रुचि, दानशीलता, कपोतपीतलेश्यारूपपरिणाम, मरणकालमें धर्मध्यानपरिणति आदि मनुष्यायुके आस्रवके कारण हैं ।

स्वभावमार्दव च ॥१८॥

§ १२ उपदेशके बिना होनेवाला स्वाभाविक मृदुस्वभाव भी मनुष्य आयुके आस्रवका कारण है। स्वभाव मार्दवका निर्देश पृथक् सूत्र बनाकर इसलिए किया है कि इस सूत्रका सम्बन्ध आगे बताये जानेवाले देवायुके आस्रवोंसे भी करना है ।

निःशीलव्रतत्व च सर्वेषाम् ॥१९॥

§ १४ शील और व्रतोंसे रहितपना सभी आयुओंके आस्रवका कारण है। 'च' शब्दसे अल्पारम्भ और अल्पपरिमहत्वका समुच्चय कर लेना चाहिए। 'सर्वेषाम्'से देवायुका ग्रहण नहीं करना चाहिए किन्तु पीछे कही गई तीनों आयुओंका। यद्यपि पृथक् सूत्र बनानेसे ही भीती हुई आयुका बोध हो जाता है फिर भी 'सर्वेषाम्' पदका प्रयोजन यह है कि निःशीलत्व और निर्व्रतत्व भी देवायुके आस्रवके कारण होते हैं पर वह भोगभूमिया जीवोंकी अपेक्षा समझना चाहिए ।

देवायुके आस्रवका कारण—

सरागसयमसयमासयमाकामनिजरावालतपासि दैवस्य ॥२०॥

सरागसयम आदि शुभ परिणाम देवायुके आस्रवके कारण हैं। कल्याणमित्रससर्ग, आयतनसेवा, सद्धर्मश्रवण, स्वगौरवदर्शन, निर्दोष शोषघोषवास, तपकी भावना, बहुश्रतत्व, आगमपरता, कपायनिग्रह, पात्रदान, पीतपद्मलेश्यापरिणाम, मरणकालमें धर्मध्यानरूपपरिणति आदि सौधर्म आदि स्वर्गकी आयुके आस्रव हैं। अव्यक्त सामायिक, और सम्यग्दर्शनकी विराधना आदि भवनवासी आदिकी आयुके अथवा महर्षिक मनुष्यकी आयुके आस्रव कारण हैं। पंच अणुव्रतोंके धारक सम्यग्दृष्टि तिर्यच या मनुष्य सौधर्म आदि अयुत पर्यन्त स्वर्गोंमें उत्पन्न होते हैं। यदि सम्यग्दर्शनकी विराधना हो जाय तो भवनवासी आदिमें उत्पन्न होते हैं। तत्त्वज्ञानसे रहित चालतप तपनेवाले अज्ञानी मन्द कपायके कारण कोई भवनवासी व्यन्तर आदि सहस्रार स्वर्गपर्यन्त उत्पन्न होते हैं, कोई मरकर मनुष्य भी होते हैं तथा तिर्यच भी। अकामनिजरा, भूरा प्यासका सहना, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी पर सोना, मलधारण आदि परीपहोंसे खेदखिन्न न होना, गूढ़ पुरुषोंके बन्धनमें पडनेपर भी नहीं घबड़ाना, दीप कालीन रोग होनेपर भी असहिष्ट रहना, या पर्वतके शिखरसे क्षम्पापात करना, अनशन अग्निप्रवेश विषभक्षण आदिको धर्म माननेवाले कृतापस व्यन्तर और मनुष्य तथा तिर्यचोंमें उत्पन्न होते हैं। जिनने व्रत या शीलोंको धारण नहीं किया किन्तु जो सद्य हृदय हैं, जलरेसके समान मन्दकपायी हैं तथा भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले व्यन्तर आदिमें उत्पन्न होते हैं।

सम्यक्त्व च ॥२१॥

सम्यक्त्व भी देवायुके आस्रवका कारण है।

§ १-२ पृथक् सूत्र बनानेसे ज्ञात होता है कि सम्यक्त्व सौधर्मादि स्वर्गवासी देवोंकी आयुके आस्रवका कारण है। इस सूत्रसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि सरागसयम और सयमा सयम भी विमानवासियोंकी ही आयुके आस्रवके कारण होते हैं, भवनवासी आदिकी आयुके नहीं।

अनुम नामकमके आस्रव धरण—

योगवक्रता विसवादन चाशुभस्य नाम्न ॥२२॥

§ २. सम्यग्ज्ञान आदि मोक्षके साधनोंमें तथा ज्ञानके निमित्त गुरु आदिमें योग्य रीति से सत्कार आदर आदि करना तथा कपायकी निवृत्ति करना विनयसम्पन्नता है।

§ ३. अहिंसा आदि व्रत तथा उनके परिपालनके लिए क्रोधवर्जन आदि शीलोंमें काय, वचन और मनकी निर्दोष प्रवृत्ति शीलव्रतेष्वनतिचार है।

§ ४. जीवादि पदार्थोंको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे जाननेवाले मति आदि पाँच ज्ञान हैं। अज्ञाननिवृत्ति इनका साक्षात् फल है तथा हितप्राप्ति अहितपरिहार और उपेक्षा न्यवहित फल हैं। इस ज्ञानकी भावनामें सदा तत्पर रहना अभीक्षणज्ञानोपयोग है।

§ ५. शारीर मानस आदि अनेक प्रकारके प्रियवियोग अप्रियसयोग इष्टका अलाम आदिरूप सासारिक दुःखोंसे नित्यभीरुता सबेग है।

§ ६. परकी प्रीतिके लिए अपनी वस्तुको देना त्याग है। आहार देनेसे पात्रको उस दिन प्रीति होती है। अभयदानसे उस भवका दुःख छूटता है, अतः पात्रको सन्तोष होता है। ज्ञानदान तो अनेक सहस्र भवोंके दुःखसे छुटकारा दिलानेवाला है। ये तीनों दान विधिपूर्वक दिये गये त्याग कहलाते हैं।

§ ७. अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर मार्गाविरोधी कायक्लेश आदि करना तप है। यह शरीर दुःखका कारण है, अशुचि है, कितना भी भोग भोगो पर इसकी छत्ति नहीं होती। यह अशुचि होकर भी शीलव्रत आदि गुणोंके सचयमें आत्माकी सहायता करता है यह विचारकर विषयविरक्त हो आत्मकार्यके प्रति शरीरका नौकरकी तरह उपयोग कर लेना उचित है। अतः मार्गाविरोधी कायक्लेश आदि करना तप है।

§ ८. जैसे भण्डारमें आग लगनेपर वह प्रयत्नपूर्वक शान्त की जाती है वसी तरह अनेक व्रतशीलोंसे समृद्ध सुनिगणके तप आदिमें यदि कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसका निवारण करना साधुसमाधि है।

§ ९. गुणवान् साधुओंपर आये हुए कष्ट रोग आदिको निर्दोष विधिसे हटा देना, उनकी सेवा आदि करना यह उपकारी वैयावृत्त्य है।

§ १०. केवलज्ञान श्रुतज्ञान आदि विच्यनेत्रधारी परहितप्रवण और स्वसमयविस्तारनिश्चय अर्हन्त आचार्य और बहुश्रुतोंमें तथा श्रुतदेवताके प्रसादसे कठिनतासे प्राप्त होनेवाले मोक्ष महलकी सीढ़ीरूप प्रवचनमें भावविशुद्धिपूर्वक अनुराग करना अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचनभक्ति है।

§ ११. सामायिक चतुर्विंशतिस्तव धन्दना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यक क्रियाओंको यथाकाल विना नागा किये स्वाभाविक क्रमसे करते रहना आवश्यक परिहाण है। सर्व सावद्ययोगोंका त्याग करना, चित्तको एकाम रूपसे ज्ञानमें लगाना सामायिक है। तीथकराके गुणोंका कीर्तन चतुर्विंशतिस्तव है। मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक रज्ज्गासन या पद्मासनसे चार बार शिरोनति और बारह आवर्त पूर्वक धन्दना होती है। कृत दोषोंकी निवृत्ति प्रतिक्रमण है। भविष्यमें दोष न होने देनेके लिए सन्नद्ध होना प्रत्याख्यान है। अमुक समयतक शरीरसे ममत्वका त्याग करना कायोत्सर्ग है।

§ १२. परसमयरूपी जुगुनुओंके प्रकाशको परामृत करनेवाले ज्ञानरविकी प्रभासे, इन्द्रके सिंहासनको कँपा देनेवाले महापवास आदि सम्यक् तपासे तथा भक्ष्यजनरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूर्यप्रभा समान जिनपूनाके द्वारा सद्धर्मका प्रकाश करना मार्ग-प्रभावना है।

§ १३. जैसे गाय अपने बछड़ेसे अकृत्रिम स्नेह करती है वसी तरह धार्मिक जनको

§ २ 'क्षान्ति शौचमिति' सूत्रसे प्रकारवाची 'इति' शब्दका सब जगह अनुवर्तन करना चाहिए। इससे अनुक्त प्रकारोंका समूह हो जाता है।

§ ४ जैसे शराबी मदमोहविभ्रमकरी सुराको पीकर उसके नशेमें अनेक विकारोंको प्राप्त होता है अथवा जैसे रोगी अपथ्य भोजन करके अनेक बात पित्तादि विकारोंसे ग्रस्त होता है उसी तरह उक्त आस्रविधिसे ग्रहण किये गये ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे यह आत्मा अनेक ससार विकारोंको प्राप्त होता है।

§ ५-७ जैसे क्षीयक घटादिका प्रकाशक होता है उसी तरह शास्त्र भी पदार्थोंका प्रकाशक होता है। 'यह परिणमन या शक्ति अमुक फलको उत्पन्न करेगी' यह तो स्वभावव्याख्यान है। शास्त्र भी अतिशयज्ञानवाले युगपत् सर्वार्थावभासनसमर्थ प्रत्यक्षज्ञानी केवलीके द्वारा प्रणीत हैं, अतः प्रमाण हैं। इसीलिए शास्त्रमें वर्णित ज्ञानावरणादिके आस्रवके कारण आगमानु गृहीत हैं और प्राज्ञ हैं। शास्त्र भी स्वभावको ही प्रकट करता है। 'शास्त्रसिद्ध भी पदार्थव्यवस्था होती है' इसमें किसी भी वादीको विवाद नहीं है। वैशेषिक पृथिव्यादि द्रव्योंका कठिन द्रव उष्ण और चलनस्वभाव, रूपादिगुणोंको उन उन इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत होनेका स्वभाव और उत्क्षेपण अवक्षेपण आदिका संयोग और विभागसे निरपेक्षकारण होनेका स्वभाव आगमसे ही स्वीकार करते हैं। साख्य सत्त्व रज और तमगुणोंका प्रकाश प्रवृत्ति आदि स्वभाव मन्ते हैं। बौद्ध अविद्या आदिका संस्कार आदिको उत्पन्न करनेका प्रतिनियत स्वभाव स्वीकार करते हैं। अतः कोई उपालम्भ नहीं है।

§ ७ प्रश्न-आगममें ज्ञानावरणके बन्धकालमें दर्शनावरण आदिका भी बन्ध बताया है, अतः प्रदोष आदि ज्ञानावरणके ही आस्रवके कारण नहीं हो सकते, सभी कर्मोंके आस्रवके कारण होंगे? उत्तर-प्रदोष आदि कारणोंसे ज्ञानावरण आदि उन कर्मोंमें विशेष अनुभाग पड़ता है। प्रदोष आदिसे प्रदेशबन्ध तो सबका होता है पर अनुभाग उन्हीं उन्हीं ज्ञानावरणादिमें पड़ता है। अतः अनुभागविशेषसे प्रदोष आदिका आस्रवभेद हो जाता है।

छठों अध्याय समाप्त

सवर करता है। अतः सधरकी भूमिकारूप इन व्रतोंका पुण्यास्रवका हेतु होनेसे यहाँ ही निर्देश करना उचित है।

§ १५-२० यद्यपि रात्रिभोजनविरति छठवें अणुव्रतके रूपमें निर्दिष्ट मिलता है, फिर भी अहिंसा व्रतकी 'आलोकितपानभोजन' नामक भावनामें अन्तर्भूत होनेसे उसका पृथक् निर्देश नहीं किया है। प्रश्न—यदि आलोकितपानभोजनकी विवक्षा है तो यह प्रदीप और चन्द्र आदिके प्रकाशमें रात्रिभोजन करने पर भी सिद्ध हो सकती है? उत्तर—इसमें अनेक आरम्भ दोष हैं। दीपकके जलानेमें और अग्नि आदिके करने करानेमें अनेक दोष होते हैं। दूसरेके द्वारा जलाये हुए प्रदीपके प्रकाशमें स्वयंका आरम्भ न भी हो तो भी गमन आदि नहीं हो सकते। 'ज्ञान सूर्य तथा इन्द्रियोंसे मार्गकी परीक्षा करके चार हाथ आगे देखकर यतिको योग्य देशकालमें शुद्ध भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए' यह आचारशास्त्रका उपदेश है। यह विधि रात्रिमें नहीं बनती। दिनको भिक्षा लाकर रात्रिमें भोजन करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें प्रदीप आदिके समारम्भके दोष बने ही रहते हैं। 'लाकर के भोजन करना' यह समयका साधन भी नहीं है। निष्परिमही पाणिपुटभोजी साधुको भिक्षाका लाना भी समभव नहीं है। पात्र रखनेपर अनेक दोष देये जाते हैं—अतिदीवृत्ति आ जाती है और शीघ्र पूणनिवृत्तिके परिणाम नहीं हो सकते क्योंकि सर्व-सावधानिवृत्तिकालमें ही पात्रग्रहण करनेसे पात्रनिवृत्तिके परिणाम कैसे हो सकेंगे? पात्रसे लाकर परीक्षा करके भोजन करनेमें भी योनिप्राभृतज्ञ साधुको सयोग विभाग आदिसे होने वाले गुणदोषोंका विचार करना पड़ता है, छानेमें दोष है, छोड़नेमें भी अनेक दोष होते हैं। जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशमें स्फुट रूपसे पदार्थ दिख जाते हैं, तथा भूमि दाता गमन अन्नपान आदि गिरे या रखे हुए सब साफ साफ दिखाई देते हैं उस प्रकार चन्द्र आदिके प्रकाशमें नहीं दिखते। अतः दिनमें भोजन करना ही निर्दोष है।

देशसर्वतोऽणुमहती ॥२॥

§ १-२ देश अर्थात् एक भाग, सर्व-सपूर्णरूप। हिंसादिसे एकदेश विरक्त होना अणु व्रत है और सम्पूर्णरूपसे विरक्ति महाव्रत है। जो व्यक्ति 'हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, परस्त्रीगमन नहीं करूँगा, परिग्रह नहीं रखूँगा' इन अभिप्रायोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ है उसे इन व्रतोंकी दृढ़ताके लिए ये भावनाएँ पालनी चाहिए—

तत्स्थैर्यार्थं भावना पञ्च पञ्च ॥३॥

इन व्रतोंकी स्थिरताके लिए पाँच-पाँच भावनाएँ होती हैं।

§ १ वीर्यान्तरायक्षयोपशम चारित्रमोहोपशम-क्षयोपशम और अंगोपाग नामकर्मोद्य की अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा जो भाई जाती हैं—जिनका धार-धार अनुशीलन किया जाता है, वे भावना हैं।

§ २-३ प्रश्न—'पञ्च पञ्च' की जगह वीप्सा अर्थमें शस् प्रत्यय करके 'पञ्चश' यह छद्मनिर्देश करना चाहिए। 'भावयेत्' इस क्रियाका अध्याहार करनेसे यहाँ कारकका प्रकरण भी है ही। उत्तर—शस् प्रत्यय विकल्पसे होता है। फिर, क्रियाका अध्याहार करनेमें प्रतिपत्ति गौरव होता है, अतः स्पष्ट अर्थबोध करानेके लिए 'पञ्च पञ्च' यही विशद निर्देश उपयुक्त है।

अहिंसाव्रतकी भावनाएँ—

वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥

वचनगुप्ति मनोगुप्ति ईर्यासमिति आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन ये अहिंसाव्रतकी पाच भावनाएँ हैं।

क्रोधलोभमर्मादृत्वहास्यप्रत्यारन्यानान्यनुवीचिभाषण च पञ्च ॥५॥

क्रोधत्याग लोभत्याग भयत्याग हान्यत्याग और अनुवीचिभाषण-विचारपूर्वक बोलना ये पाँच नित्यव्रतकी भावनाएँ हैं ।

पुण्यात्म्यका प्रकरण होनेसे अग्रजस्त क्रिया करनेवाले पापीके भाषणको अनुवीचिभाषण नहीं कह सकते ।

ग्न्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्ष्यशुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च ॥६॥

ग्न्यागार-पर्वतकी गुफा वृक्षकी खाह आदिमें निवास करना, परके द्वारा छोड़े गये मकान आदिमें रहना, दूसरोंको उममें आनेसे नहीं रोकना, शास्त्रानुसार भिक्षाचर्या, 'यह मेरा और यह तेरा' उम प्रकार साधर्मिजनोसे विसवाद नहीं करना, ये पाँच अचौर्यव्रतकी भावनाएँ हैं ।

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टरस-

स्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥७॥

स्त्रीरागकथाश्रवणवर्जन, उनके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग, पूर्वभुक्त विषयोंके स्मरणका त्याग, उन्मादक भोजन आदिका त्याग और शरीर-संस्कारका त्याग ये पाँच ब्रह्मचर्यव्रतकी भावनाएँ हैं ।

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥८॥

पाँचो इन्द्रियोंके इष्ट विषयोंमें राग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेषका त्याग करना अपरिग्रह-व्रतकी पाँच भावनाएँ हैं ।

हिंसादि पापोंके सम्बन्धमें ये विचार करने चाहिए—

हिंसादिष्विहासुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥९॥

हिंसादिक इस लोक और परलोकमें अपाय और अवद्य करनेवाले हैं ।

§ १-२. अभ्युदय और निःश्रेयसके साधनोंका नाशक अनर्थ अपाय है । अथवा इह-लोकभय परलोकभय आदि सात प्रकारके भय अमाय है । अवद्य अर्थात् गर्ह्य निन्दनीय । हिंसक नित्य उद्विग्न रहता है, सतत उसके वैरी रहते हैं, यही वह बन्ध क्लेश आदिको पाता है और मरकर अशुभगतिमें जाता है । लोकमें निन्दनीय भी होता है । अतः हिंसासे विरक्त होना कल्याणकारी है । मिथ्याभाषीका कोई विश्वास नहीं करता । वह यहीं जिह्वाछेद आदि दंड भुगतता है । जिनके सम्बन्धमें झूठ बोलता है वे उसके वैरी हो जाते हैं । अतः उनसे भी अनेक आपत्तियाँ आती हैं । मरकर अशुभगतिमें जाता है निन्दनीय भी होता है । अतः असत्य बोलनेसे विरक्त होना कल्याणकारी है । चोरका सब तिरस्कार करते हैं । यही मार-पीट वध-बन्धन हाथ-पैर कान-नाक आदिका छेदन और सर्वस्वहरण आदि दंडोंको भोगता है । मरकर अशुभ गतिमें जाता है और निन्दित भी होता है । अतः चोरीसे विरक्त होना श्रेयस्कर है । कुशीलसेवी मदोन्मत्त हाथीकी तरह हथिनीके पीछे घूमता हुआ विवश होता है और वध-बन्धन क्लेश आदिका अनुभव करता है । मोहाभिभूत होनेसे कार्याकार्यके विवेकसे वंचित होकर किसी शुभकर्मके करनेके लायक नहीं रहता । परस्त्रीगामी तो यही लिंगच्छेद वध बन्धन और सर्वस्वहरण आदि दंड भोगते हैं । मरकर अशुभगतिमें जाते हैं, निन्दित भी होते हैं अतः अब्रह्मसे विरक्त होना श्रेयस्कर है । परिग्रही पुरुष मासखण्डको लिये हुए पक्षीकी तरह अन्य पक्षियोंके द्वारा झपटा जाता है । चोरोके द्वारा तिरस्कृत होता है । परिग्रहके अर्जन रक्षण और विनाशमें अनेक संकलेशोंको पाता है । इन्धनसे अग्निकी तरह इसकी परिग्रहसे वृत्ति नहीं होती । लोभाभिभूत होनेसे कार्य-अकार्यसे अनभिज्ञ बन जाता है । मरकर अशुभगतिमें जाता है । 'लोभी है' इत्यादि

सवर करता है। अतः सवरकी भूमिस्वरूप इन ऋतोंका पुण्यास्त्रवका हेतु होनेसे यहाँ ही निर्देश करना उचित है।

§ १५-२० यद्यपि रात्रिभोजनविरति छठवें अणुव्रतके रूपमें निर्दिष्ट मिलता है, फिर भी अहिंसा ऋतकी 'आलोकितपानभोजन' नामक भावनामें अन्तर्भूत होनेसे उसका प्रयत्न निर्देश नहीं किया है। प्रश्न—यदि आलोकितपानभोजनकी विवक्षा है तो यह प्रतीप और चन्द्र आदिके प्रकाशमें रात्रिभोजन करने पर भी सिद्ध हो सकती है? उत्तर—इसमें अनेक आरम्भ दोष हैं। प्रतीपके जलानेमें और अग्नि आदिके करने करनेमें अनेक दोष होते हैं। दूसरेके द्वारा जलाये हुए प्रतीपके प्रकाशमें स्वयंका आरम्भ न भी हो तो भी गमन आदि नहीं हो सकते। 'ज्ञान सूर्य तथा इन्द्रियोंस मार्गकी परीक्षा करके चार हाथ आगे देखकर यतिको योग्य देशकालमें शुद्ध भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए' यह आचारशास्त्रका उपदेश है। यह विधि रात्रिमें नहीं बनती। तिनको भिक्षा लाकर रात्रिमें भोजन करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतीप आदिके सनारम्भके दोष बने ही रहते हैं। 'लाकर के भोजन करना' यह समयका साधन भी नहीं है। निम्परिग्रहा पाणिपुटभोजी साधुका भिक्षाका लाना भी समभव नहीं है। पात्र रखनेपर अनेक दोष ऐसे जाते हैं—अतिनीनशुचि आ जाती है और शीघ्रपूषणितृप्तिके परिणाम नहीं हो सकते क्योंकि सब-सावधानितृप्तिकालमें ही पात्रग्रहण करनेसे पात्रनिशुचितके परिणाम कैसे हो सकेंगे? पात्रसे लाकर परीक्षा करके भोजन करनेमें भी योनिप्राभृतज्ञ साधुको सयोग विभाग आदिसे होने-वाले गुणदोषोंका विचार करना पड़ता है, लानेमें दोष है, छोड़नेमें भी अनेक दोष होते हैं। तिस प्रकार सूर्यके प्रकाशमें स्फुट रूपसे पदार्थ स्थिर जाते हैं, तथा भूमि दत्ता गमन अन्नपान आदि गिरे या रखे हुए सब साफ साफ दिखाई देते हैं उस प्रकार चन्द्र आदिके प्रकाशमें नहीं स्थिते। अतः दिनमें भोजन करना ही निर्णय है।

देशसर्वताऽणुमहती ॥२॥

§ १-२ देश अयान् एक भाग, सर्व—संपूर्णरूप। हिंसानिसे एकदेश विरक्त होना अणु-व्रत है और सन्पूर्णरूपसे विरक्ति महाव्रत है। जो व्यक्ति 'हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चारा नहीं करूँगा, परस्त्रीगमन नहीं करूँगा, परिग्रह नहीं रखूँगा' इन अभिप्रायोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ है उसे इन ऋतोंकी छद्मताके लिए ये भावनाएँ पालनी चाहिए—

तत्स्थैर्यार्थ भावना पञ्च पञ्च ॥३॥

इन ऋतोंको स्थिरताके लिए पाँच-पाँच भावनाएँ होती हैं।

§ १ वीयान्तरायक्षयोपशम चारित्रमोहोपशम-क्षयोपशम और अंगोपाग नामकर्मोद्य की अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा जो भाइ जाती हैं—जिनका चार-चार अनुशीलन किया जाता है, वे भावना हैं।

§ २-३ प्रश्न—'पञ्च पञ्च' की जगह वीयान् अयमें शस् प्रत्यय करके 'पञ्चरा' यह अणुनिर्देश करना चाहिए। 'भावयेन्' इन क्रियाका अध्याहार करनेसे यहाँ कारकका प्रकरण भी है ही। उत्तर—शस् प्रत्यय विकल्पसे होता है। फिर, क्रियाका अध्याहार करनेमें प्रतिपत्ति गौरव होता है, अतः स्पष्ट अर्थशोध करानेके लिए 'पञ्च पञ्च' यही विशद निर्देश उपयुक्त है।

अहिंसाव्रतकी भावनाएँ—

वाङ्मनागुप्तीर्यादाननिक्षेपणममित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥

वचनगुप्ति मनोगुप्ति इयासमिति आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन ये अहिंसाव्रतका पाच भावनाएँ हैं।

क्रोधलोभमूर्खत्वहान्यप्रत्याख्यानान्यतुर्वीचिभाषण च पञ्च ॥५॥

सोधन्याय लोभन्याय भयन्याय हान्यन्याय आर अनुर्वाचिभाषण-विचारपूर्वक चोन्मना ये पांच मन्त्रव्रतकी भावनाए हैं ।

पुण्यान्वयरा प्रकृत्य गीनेने अप्रजन्त क्रिया करनेवाले पापांके भाषणको अनुर्वाचिभाषण नहीं कर सकते ।

अन्यागारविमोचिनावागपरापराधाकरणमेश्यशुद्धिमधमाविमंवादाः पञ्च ॥६॥

अन्यागार-वर्जनकी गुप्ता गृह्यकी ग्राह आदिमें निधान करना परके द्वारा छोड़े गये नगान आदिमें रहना वृत्तकी उन्मत्त आनसे नर्तन करना, शान्तानुसार भिक्षाचर्या, 'यह मेरा प्राण है' तेरा मन प्रहार मायमांजनोने विमवादा नहीं करना, ये पांच अचोर्व्रतकी भावनाए हैं ।

स्वर्गागकथाश्रवणतन्मनाद्गद्गनिर्गक्षणपूर्वगतानुष्मरणवृत्त्येष्टरम-

स्वर्गरीर्यमस्कारन्यागाः पञ्च ॥७॥

स्वर्गागकथाश्रवणवर्जन, इनके मनोहर अंगोंके उन्मत्तका त्याग, पूर्वशुक्त विषयोंके स्मरण-का त्याग, उन्मत्तक भोजन आदि का त्याग और स्वर्गीर्य-मस्कारका त्याग ये पांच ब्रह्मचर्यव्रतकी भावनाए हैं ।

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयगगद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥८॥

पांचों उन्मत्तियोंके उष्ट्र विषयोंमें गग आर अनिष्ट विषयोंमें द्वेषका त्याग करना अपरिग्रह-व्रतकी पांच भावनाए हैं ।

हिमादि पापांके सम्बन्धमें ये विचार करने चाहिए—

हिमादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥९॥

हिमादिक इम लोक और परलोकमें अपाय और अवय करनेवाले हैं ।

§ १-२ अभ्युदय और निःश्रेयसके मावनोका नाशक अनर्थ अपाय हैं । अथवा इह-लोकभय परलोकभय आदि मात प्रकारके भय अमाय हैं । अवय अर्थात् गर्हा निन्दनीय । हिंसक नित्य उद्विग्न रहता है, सतत उसके वरी रहते हैं, यही वह बन्ध क्लेश आदिको पाता है और मरकर अशुभगतिमें जाता है । लोकमें निन्दनीय भी होता है । अतः हिंसासे विरक्त होना कल्याण-कारी है । मिथ्याभार्षीका कोई विश्वास नहीं करता । वह यही जिहाछेद आदि दंड भुगतता है । जिनके सम्बन्धमें झूठ बोलता है वे उसके वरी हो जाते हैं । अतः उनसे भी अनेक आपत्तियाँ आती हैं । मरकर अशुभगतिमें जाता है निन्दनीय भी होता है । अतः असत्य बोलनेसे विरक्त होना कल्याणकारी है । चोरका सब तिरस्कार करते हैं । यही मार-पीट वध-बन्धन हाथ-पैर कान-नाक आदिका छेदन और सर्वस्वहरण आदि दंडोंको भोगता है । मरकर अशुभ गतिमें जाता है और निन्दित भी होता है । अतः चोरीसे विरक्त होना श्रेयस्कर है । कुशीलसेवी मदनोन्मत्त हाथीकी तरह हथिनीके पीछे घूमता हुआ विवश होता है और वध-बन्धन क्लेश आदिका अनुभव करता है । माहाभिभूत होनेसे कार्याकार्यके विवेकसे वचित होकर किसी शुभकर्मके करनेके लायक नहीं रहता । परस्त्रीगामी तो यही लिंगच्छेद वध बन्धन और सर्वस्वहरण आदि दंड भोगते हैं । मरकर अशुभगतिमें जाते हैं, निन्दित भी होते हैं अतः अब्रह्मसे विरक्त होना श्रेयस्कर है । परिग्रही पुरुष मासखण्डको लिये हुए पक्षीकी तरह अन्य पक्षियोंके द्वारा झपटा जाता है । चोरोके द्वारा तिरस्कृत होता है । परिग्रहके अर्जन रक्षण और विनाशमें अनेक सक्लेशोंको पाता है । इन्धनसे अग्निकी तरह इसकी परिग्रहसे वृत्ति नहीं होती । लोभाभिभूत होनेसे कार्य-अकार्यसे अनभिज्ञ बन जाता है । मरकर अशुभगतिमें जाता है । 'लोभी है' इत्यादि

रूपमें निन्दनीय होता है। अतः परिग्रहसे विरक्त होना श्रेयस्कर है। इस तरह हिंसादिकमें अपाय और अवयवी भावना करनी चाहिए।

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

अमातावेदनीयके उन्मत्तसे होनेवाला परिताप दुःख है। ये हिंसादि दुःखरूप ही हैं।

§ १-४ जैसे प्राणके कारण अन्नको प्राण कह देते हैं उसी तरह दुःखके कारण हिंसादिमें फायभूत दुःखका उपचार करके उन्हें दुःख कह देते हैं। अथवा, जैसे धनसे अन्न आता है और अन्नसे प्राणस्थिति होती है अतः कारणके कारणमें फायका उपचार करके धनको प्राण कहते हैं उसी तरह हिंसादि असातावेदनीयके कारण हैं और असाता दुःखका कारण है, अतः हिंसादिको भी दुःख कहते हैं। कहा भी है—“धन मनुष्यका वाहिर घूमनेवाला प्राण है। जो किसीका धन हरता है वह उसके प्राण ही हरता है।” जैसे मुझे वध या परपीडा असह्य है उसी तरह सभी प्राणियोंको। जैसे मुझे मिथ्या वात या कटुक मर्मच्छेदी घबहन सुनकर अतितीव्र अभूतपूर्व दुःख होता है उसी तरह सभी जीवोंको। जैसे मेरी चीज वा धन चोरी जानेपर अपूर्व दुःख होता है उसी तरह अन्यको भी। जैसे कोई मेरी स्त्री आदिका परिभव करे तो तीव्र मानस पीडा होती है उसी तरह अन्यको भी। निम्न तरह मुझे परिग्रह न प्राप्त हो या प्राप्त होकर नष्ट हो जाय तो आकाक्षा रक्षा या शोक आदिसे दुःख होता है उसी तरह सभी प्राणियोंको। इस तरह अपनी आत्माकी तरह परको समझकर हिंसादिसे विरक्त होना श्रेयस्कर है। परागना सस्पर्शमें सुखकी कल्पना निरी मूलता है क्योंकि वह सुख नहीं है, वह तो घटनाका प्रतिकार है। जैसे खुजलोका रोगी अपनी खुजाळ मिटानेके लिए नख या पत्थर आदिसे खुजाता है, फिर भी खुजली शान्त नहीं होती, ओहलुहान होता है और दुःखी होता है, उस खुजानेके दुःखको भी थोड़ी देरके लिए खाज घन्द हो जानेके कारण सुख मान बैठता है उसी तरह मैथुनसेवी मोहवश दुःखको भी सुख मानता है। ये सब हिंसादि दुःखके कारण होनेसे दुःखरूप ही हैं।

अन्य भावनाएँ—

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकविलश्यमानाविनेयेषु ॥११॥

प्राणिमात्रमें मैत्री, गुणिननोंमें प्रमोद, दुःखी जीवोंमें करुणा तथा विरुद्धचित्तवालोंमें माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिए।

§ १४ मन घबहन फाय कृतकारित और अनुमोदन हर प्रकारसे दूसरेको दुःख न होने देनेका अभिलाषाको मैत्री कहते हैं। सुरकी प्रसन्नता नेत्रका आह्लाद रोमाञ्च स्तुति सद्गुण कीर्तन आदिसे द्वाग प्रकट होनेवाली अन्तरंगकी भक्ति और राग प्रमोद है। शारीर और मानस दुःखोंसे पीडित दीन प्राणियोंके ऊपर अनुग्रहरूप भाव कारुण्य है। रागद्वेषपूर्वक किसी एकपक्षमें न पड़ानेके भावको माध्यस्थ्य भाव—तटस्थभाव कहते हैं।

§ १-७ अनादिकालीन अष्टविध कर्मबन्धनसे तीव्र दुःखकी कारणभूत चारों गतियों में जा दुःख उठाते हैं वे मत्त हैं। मय्यग्दान ज्ञान आदि गुणोंसे विशिष्ट पुरुष गुणाधिक हैं। अमाता वेदनीयके उदयमें जो शारीर या मानस दुःखोंसे सतप्त हैं वे हिंश्यमान हैं। तत्त्वार्थोपदेश भ्रमण और भ्रमणके जा पात्र होते हैं—वे विनेय कहते हैं। अविनेय अर्थात् विपरीत प्रवृत्तियाँ। इनमें मैत्री आदि भावनाएँ रखनी चाहिए। ‘मैं मय जीवोंके प्रति क्षमा भाव रखता हूँ, मय जीव मुझ क्षमा करें, मेरी मय जीवोंमें प्रीति है किसीसे वैर नहीं है’ इत्यादि प्रकारकी मैत्री रखना मय जायाम करनी चाहिए। मय्यग्दान ज्ञान चारित्र्याधिक गुणितना की घन्दना स्तुति मया आदिके द्वारा प्रमोद भावना भानी चाहिए। माहाभिभूत, धुमति कुभूत और विभग ज्ञान मुक्त विरदघृणामे उच्चनयाळे दिवाहितमें विपरीत प्रवृत्ति करनेवाले विविध दुःखासे पीडित दीन

अनाय कृपण चान् एतः शक्तिः स्थित्यन्तर्गत जीवोंमें कर्तृभाव रखने चाहिए । ग्रहण धारण विद्यान जीव कर्तृभावमें रहता है । अनायतामिभूत विरगमनदृष्टि और विकरुदृष्टि प्राणियोंमें साध्यव्यवस्थाकी भावना रखनी चाहिए । यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे जीवोंमें वक्ताका हितोपदेश संकलन ही संकलना । इस तरह उन भावनाओंमें सारा अहिंसाधितन परिपूर्ण होते हैं ।

जगत्कायस्वभावां वा संवेगवैराग्याथम् ॥१२॥

संवेग और वैराग्यों का समझना और शरीरके स्वभावका विचार करना चाहिए ।

§ १-२. स्वभाव—जन्म मरण जैसे । विप्रिय वेदनाके आकरभूत समारम्भमें भीरुता संवेग है । चारित्र्यमोहके चरके उभावमें उनके उपजम क्षय और श्रव्यापजनमें होनेवाले विषय विरक्त परिणाम प्राप्त है । आदिमान और अनादिपरिणामवाले द्रव्योंका समुदाय ही समारम्भ है । उनही मरना अनादिनिश्चय है । उनमें जीव नाना गतियोंमें अनेक प्रकारके दुःखोंका भागते हुए परिभ्रमण करने हैं, उनमें कुछ भी नियत नहीं है, जीवन जलबुद्बुदके समान चपल है, विजनी और मर जातिके समान भांग-सम्पत्तिया क्षणभंगुर हैं, उन्यादि जगत्के स्वरूपकी भावना रखनी चाहिए । शरीर अनित्य है, दुःख हेतु है, अशुचि है, निःस्मार है इत्यादि भावनाओंमें संवेग उत्पन्न होता है । इस तरह आरम्भ और परिग्रहमें दोष देखनेमें वर्ममें वामिकोंमें सम-व्यणमें और वामिकोंके दर्जन में आदरभाव और मनस्तुष्टि आदि होते हैं । आगे आगे गुणोंकी प्राप्तिमें श्रद्धा होती है और शरीर भांगोपभाग तथा समारसे वैराग्य उत्पन्न होता है । इस तरह भावनाओंमें भावितचेना व्यक्ति व्रतोंके परिपालनमें दृढ़ होता है ।

वे नभा भावनाएँ नित्यानित्यात्मक आत्मामें ही हो सकती हैं । सर्वथा नित्यपक्षमें विक्रिया न होनेमें भावनाएँ नहीं हो सकती । यदि विक्रिया मानते हैं तो नित्यता नहीं रहती । सर्वथा अनित्यपक्षमें अनेकक्षणमें रहनेवाला एक पदार्थ नहीं है तथा अनेक अर्थको विषय करनेवाला एक ज्ञान नहीं है, अतः स्मरण नहीं हो सकता और इसीलिए भावना भी नहीं हो सकती । अनेकान्तवादमें तो द्रव्याधिकनयकी दृष्टिसे नित्य और उभयनिमित्तजन्य उत्पादविनाशरूप पर्यायोंकी दृष्टिसे अनित्यताको प्राप्त आत्मद्रव्यमें परिणमन हो सकता है । अतः भावनाएँ बन सकती हैं ।

हिंसाका लक्षण—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥१३॥

प्रमत्तयोगसे प्राणव्यपरोपणको हिंसा कहते हैं ।

§ १-५ इन्द्रियोंके प्रचारविशेषका निश्चय न करके प्रवृत्ति करनेवाला प्रमत्त है । जैसे मदिरा पीनेवाला मद्योन्मत्त होकर कार्याकार्य और वाच्यावाच्यसे अनभिज्ञ रहता है उसी तरह प्रमत्त जीवस्थान जीवोत्पत्तिस्थान और जीवाश्रयस्थान आदिको नहीं जानकर कपायोदयसे हिंसा व्यापारोको ही करता रहता है और सामान्यतया अहिसामें प्रयत्नशील नहीं होता । अथवा, चार विकथा चार कपाय पाँच इन्द्रियों निद्रा और प्रणय इन पन्द्रह प्रमादोसे युक्त प्रमत्त है । योग—सम्बन्ध । यहाँ आत्माका परिणाम ही कर्ता है अतः जो प्रमादरूपसे परिणत होता है वह परिणाम प्रमत्त कहलाता है, उस परिणामके योग—सम्बन्धसे । अथवा योग अर्थात् मन वचन कायकी क्रिया । प्रमत्त—प्रमादपरिणत व्यक्तिके योग-व्यापारको प्रमत्तयोग कहते हैं ।

§ ६-११. व्यपरोपण—वियोग करना । प्राणोंके वियोग करनेसे प्राणीकी हिंसा होती है अतः प्राणका ग्रहण किया है, क्योंकि स्वतः प्राणी तो निरवयव है उसका क्या वियोग होगा ? प्राण आत्मासे सर्वथा भिन्न नहीं है, जिससे प्राणवियोग होनेपर भी हिंसा न मानी जाय किन्तु प्राणवियोग होनेपर आत्माको ही दुःख होता है अतः हिंसा है और अधर्म है । 'शरीरी आत्मा

रूपसे निन्दनीय होता है। अतः परिग्रहसे विरक्त होना श्रेयस्कर है। इस तरह (अपाय और अवयवकी भावना करनी चाहिए।

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

असातावेदनीयके उदयसे होनेवाला परिताप दुःख है। ये हिंसादि दुःखरूप हैं।
 § १-४ जैसे प्राणके कारण अन्नको प्राण कह देते हैं उसी तरह दुःखके कारण कार्यभूत दुःखका उपचार करके उन्हें दुःख कह देते हैं। अथवा, जैसे धनसे अन्न C अन्नसे प्राणस्थिति होती है अतः कारणके कारणमें कार्यका उपचार करके धनको प्राण - तरह हिंसादि असातावेदनीयके कारण हैं और असाता दुःखका कारण है, अतः हिंसादि दुःख कहते हैं। कहा भी है—“धन मनुष्यका बाहिर घूमनेवाला प्राण है। जो किसीका वह उसके प्राण ही हरता है।” जैसे मुझे बध या परपीडा असह्य है उसी तरह सभी जैसे मुझे मिथ्या वात या कटुक मर्मच्छेदी वचन सुनकर अतितीव्र अभूतपूर्व दुःख तरह सभी जीवोंको। जैसे मेरी चीज वा धन चोरी जानेपर अपूर्व दुःख होता है उसी भी। जैसे कोई मेरी स्त्री आदिका परिभव करे तो तीव्र मानस पीडा होती है उसी भी। जिस तरह मुझे परिग्रह न प्राप्त हो या प्राप्त होकर नष्ट हो जाय तो आकांक्षा आदिसे दुःख होता है उसी तरह सभी प्राणियोंको। इस तरह अपनी आत्मा समझकर हिंसादिसे विरक्त होना श्रेयस्कर है। परागना सस्पशमें सुखकी कल्प है क्योंकि वह सुख नहीं है, वह तो घटनाका प्रतिकार है। जैसे खुजलीका रोगी मिटानेके लिए नख या पत्थर आदिसे खुजाता है, फिर भी खुजली शान्त नहीं हो जाता है और दुःखी होता है, उस खुजानेके दुःखको भी थोड़ी देरके लिए खाज कारण सुख मान बैठता है उसी तरह मैथुनसेवी मोहवश दुःखको भी सुख मान हिंसादि दुःखके कारण होनेसे दुःखरूप हो हैं।

अन्य भावनाएँ—

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकविलश्यमानाविनेयेऽ

प्राणिप्रायमें मैत्री, सुगुणियोंमें प्रमोद, दुःखी जीवोंमें करुणा तथा (माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिए।

§ १४ मन वचन काय कृतकारित और अनुमोदन हर प्रकारसे दूसर देनेका अभिलाषाको मैत्री कहते हैं। मुसकी प्रसन्नता नेत्रका आहाद रोमा कीर्तन आदिके द्वारा प्रकट होनेवाली अन्तरंगकी भक्ति और राग प्रमोद है। दुःखोंसे पीड़ित दीन प्राणियोंके ऊपर अनुग्रहरूप भाव कारुण्य है। रागद्वेषपूर्व न पड़नेके भावको माध्यस्थ्य भाव-तटस्थभाव कहते हैं।

§ ५-७ अनादिकालीन अष्टविध कर्मबन्धनसे तीव्र दुःखकी कारण में जो दुःख उठाते हैं वे सत्त्व हैं। सम्यग्दर्शन ज्ञान आदि गुणोंसे विशिष्ट पु असाता वेदनीयके उदयसे जो शरीर या मानसदुःखोंसे सतप्त हैं वे क्रिश्य पदेश भ्रवण और ग्रहणके जो पात्र होते हैं उन्हें विनेय कहते हैं। अविनेय वृत्तिवाले। इनमें मैत्री आदि भावनाएँ रखनी चाहिए। 'मैं सब जीवोंके प्रति क्षम सब जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सब जीवोंसे प्रीति है किसीसे वैर नहीं है' इत्यादि भयना सब जीवोंमें करनी चाहिए। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याधिक गुणिजना सेवा आदिके द्वारा प्रमोद भावना भानी चाहिए। मोहाभिभूत, क्षुमति क्षुम्वत ३ युक्त विषयवृत्त्यासे जलनेवाले हिताहितमें निपरीत प्रवृत्ति करनेवाले विविध दुःख

प्राणोंसे भिन्न है अतः उसके वियोगमें भी आत्माको दुःख नहीं होना चाहिए' यह शका ठीक नहीं है, क्योंकि जब सर्वथा भिन्न पुत्र कलत्र आदिके वियोगमें आत्माको परिताप होता है तब कथञ्चित् भिन्न प्राणोंके वियोगमें तो होना ही चाहिए। यद्यपि शरीर और शरीरमें लक्षणभेदसे नानात्व है फिर भी बन्धके प्रति दोनों एक हैं अतः शरीरवियोगपूर्वक होनेवाला दुःख आत्माको ही होता है, अतः हिंसा और अधर्म है। हाँ, जो आत्माको निष्क्रिय नित्य शुद्ध और सर्वगत मानते हैं उनके यहाँ शरीरसे बन्ध नहीं हो सकेगा और न दुःख ही होगा अतः उनके मतमें हिंसा नहीं हो सकती।

§ १२ प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण ये दोनों विशेषण यह सूचनाकरते हैं कि दोनोंके होनेपर हिंसा होती है, एकके भी अभावमें हिंसा नहीं होती। तात्पर्य यह कि जब प्रमत्तयोग नहीं होता, केवल प्राणव्यपरोपण है तो वह हिंसा नहीं कही जायगी। कहा भी है—

“प्राणोंसे वियोग करता हुआ भी (अप्रमत्त) बधसे लिप्त नहीं होता”

“ईर्यासमितिपूर्वक गमन करनेवाले साधुके पैरके नीचे यदि कोई जीव आ जाय और मर जाय तो भी उसे तन्निमित्तक सूक्ष्म भी बन्ध नहीं होता। अध्यात्मप्रमाणसे तो मूर्च्छा-ममत्व भावको ही परिग्रह कहा है।”

प्रश्न—आपने दोनों विशेषणोंको आवश्यक बताया है पर शास्त्रमें तो प्राणव्यपरोपण नहीं होनेपर भी केवल प्रमत्तयोगसे भी हिंसा बताई है? कहा भी है—“जीव मरे या न मरे परन्तु सावधानीपूर्वक नहीं बरतनेवालेको हिंसा है ही। जो प्रयत्नशील है उसके द्वारा हिंसा भो हो जाय पर उसे बन्ध नहीं होता” ? उत्तर—जहाँ प्रमत्तयोग है वहाँ स्वयंके ज्ञान दर्शन आदि भावप्राणोंका वियोग होता ही है। अतः भावप्राणोंके वियोगकी अपेक्षा दोनों विशेषण सार्थक हैं। कहा भी है—“प्रमादवान् आत्मा अपने प्रमादी भावोंसे पहिले स्वयं अपनी हिंसा करता ही है, दूसरे प्राणीका पीछे बध हा या न भी हो।” अतः यह दोष भी नहीं होता है कि—“जलमें थलमें और आकाशमें सब जगह जन्तु ही जन्तु हैं। इस जन्तुमय जगत्में भिक्षु अहिंसक कैसे रह सकता है ?” क्योंकि ज्ञानध्यानपरायण अप्रमत्त भिक्षुको मात्र प्राणवियोगसे हिंसा नहीं होती। जीव भी स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारके हैं, उनमें जो सूक्ष्म हैं वे तो न किसीसे रुकते हैं और न किसीको रुकते हैं अतः उनकी तो हिंसा होती नहीं है। जो स्थूल जीव हैं उनकी यथा शक्ति रक्षा की जाती है। जिनकी हिंसाका रोकना शक्य है उसे प्रयत्नपूर्वक रोकनेवाले सयतके हिंसा कैसे हो सकती है ?

§ १३ यदि प्राणी-आत्माका सद्भाव न माना जाय तो कर्ताका अभाव होनेसे कुशल और अकुशल कर्मपूर्वक होनेवाले प्राणोंका भी अभाव हो जायगा। अतः कर्मभूत प्राणोंका सद्भाव ही कर्मभूत प्राणीका सद्भाव सिद्ध करता है, जिस प्रकार कि सैंडसी आदि हथियारोंसे लुहारकी सत्ता सिद्ध होती है। एक आत्माकी सत्ता न मानने पर रूपण अनुभवन उपलम्भन निमित्तग्रहण और सस्करण आदि भिन्नलक्षणवाले रूप वेदना विज्ञान सज्ञा और सस्कार नामक पाँचों स्कन्ध जब परस्पररोपकारके प्रति उत्सुकतासे रहित हैं और क्षणिक होनेसे अपना ही कार्य करनेमें असमर्थ हैं तावे हिंसाव्यापारमें समर्थ नहीं हो सकते। स्मृति अभिप्राय और सकल्प रूप चित्त जब भिन्नाधिकरण हैं, एक कर्तारूपसे उनका प्रतिसन्धान नहीं होता, तब हिंसा आदि व्यापार कैसे हो सकेगे ? उत्पत्तिके बाद ही तुरत विनाश माननेपर तथा विनाशको निर्हेतुक माननेसे प्राणविनाशरूप हिंसाका भी कोई हेतु नहीं हो सकता, जब और हिंसक नहीं होगा तब किसीको क्या हिंसाका फल लगेगा ? यदि हिंसाके अकारणको भी हिंसाका फल मिलता है तो जगत्में कोई अहिंसक ही नहीं रह सकेगा। ‘भिन्न सन्तान-प्राणवियुक्तरूप क्षणोंको उत्पन्न करनेवाला हिंसक है’ यह कल्पना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सद्यथा असत्की उत्पत्तिका कोई

प्रमत्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि आभ्यन्तर परिग्रह ही प्रधानभूत है, उसके प्रहण करनेमें चाणक्य प्रमत्त तो ही जानता है। जिस प्रकार प्राणका कारण होनेमें अन्नको प्राण कह देते हैं उसी तरह कारणमें कार्यका उपचार करके मूर्च्छाके कारणभूत चाणक्यकार्यको भी मूर्च्छा कह देते हैं।

५-६. 'प्रमत्तपद'की अनुगृहीत यद्वा भी होती है। अतः ज्ञान दर्शन और चारित्र आदिमें होनेवाले समन्वयभावको मूर्च्छा या परिग्रह नहीं कह सकते। ज्ञान-दर्शनादिवालोंके मोह न होनेमें वे अप्रमत्त हैं और उसीलिए अपरिग्रही हैं। ज्ञानादि तो आत्माके स्वभाव हैं, अहेय हैं अतः वे परिग्रह ही नहीं सकते। गणादि कर्मोदयजन्य हैं। अनात्मस्वभाव है अतः हेय हैं, अतः उनमें होनेवाला 'ममेदम्' मकरूप परिग्रह है और यह परिग्रह ही समन्वयदोषका मूल है। समन्वय मकरूप होनेपर उसके स्थणादिकी व्यवस्था करनी होती है और उसमें हिंसादि अवश्य-भावी है, उसके लिए गुट भी चालता है, चोरी करता है और क्या कुरकुर नहीं करता ? और उनमें नरकादि अशुभ गतियोंका पात्र बनता है, उग लोभमें भी मूर्च्छा आपत्तियों और आह्वलताओंमें व्याकुल रहता है।

व्रतीका लक्षण—

निःशल्यो व्रती ॥१८॥

शल्यरहित व्रती होता है।

१-२. अनेक प्रकारकी घटनारूपी सुइयोंसे प्राणीको जो छेदे वे शल्य है। जिस प्रकार शरीरमें चुभे हुए काँटा आदि प्राणीको बाधा करते हैं उसी तरह कर्मोदयविकार भी शारीर और मानस बाधाओंका कारण होनेसे शल्यकी तरह शल्य कहा जाता है।

३. शल्य तीन प्रकारकी है—माया मिथ्यादर्शन और निदान। माया अर्थात् वचना छल-कपट आदि। विषयभोगकी आकाक्षा निदान है। मिथ्यादर्शन अर्थात् अतत्त्वश्रद्धान। इन तीन शल्योंमें निकला हुआ निःशल्य व्यक्ति व्रती होता है।

४-८. प्रश्न—निःशल्यत्व और व्रतित्व दोनों पृथक् पृथक् है, अतः निःशल्य होनेसे व्रती नहीं हो सकता। कोई भी दण्डके सम्बन्धसे 'छत्री' नहीं हो सकता। अतः व्रतके सम्बन्धसे व्रती कहना चाहिए और शल्यके अभावमें निःशल्य। यदि निःशल्य होनेसे व्रती होता है तो या तो व्रती कहना चाहिए या निःशल्य। 'निःशल्य हो या व्रती हो' यह विकल्प मानकर विशेषण-विशेष्य भाव बनाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेमें कोई विशेष फल नहीं है। जैसे 'देवदत्तको घी दाल या दहीसे भोजन कराना' यहाँ विभिन्न फल है वैसे यहाँ चाहे 'निःशल्य कहो या व्रती' दोनों विशेषणोंसे विशिष्ट एक ही व्यक्ति इष्ट है। उत्तर—निःशल्यत्व और व्रतित्वमें अग-अभिभाव विवक्षित है। केवल हिंसादिविरक्तिरूप व्रतके सम्बन्धसे व्रती नहीं होता जब तक कि शल्योका अभाव न हो जाय। शल्योका अभाव होनेपर ही व्रतके सम्बन्धसे व्रती होता है। जैसे 'बहुत घी दूधवाला गोमान्' यहाँ गाये रहनेपर भी यदि बहुत घी दूध नहीं होता तो उक्त प्रयोग नहीं किया जाता उसी तरह सशल्य होनेपर व्रतोंके रहते हुए भी व्रती नहीं कहा जायगा। जो निःशल्य होता है वही व्रती है। जैसे 'तेज फरसेसे छेदता है' यहाँ अप्रधान फरसा छेदनेवाले प्रधान कर्ताका उपकारक है उसीतरह निःशल्यत्वगुणसे युक्त व्रत व्रती आत्माके विशेषक होते हैं।

व्रतीके भेद—

अगार्यनगारश्च ॥१९॥

अगारी—गृहस्थ और अनगारी—मुनिके भेदसे व्रती दो प्रकारके है।

क्रियाओंको सावधानीपूर्वक करनेवाले साधुके प्रमत्तयोगकी सम्भावना ही नहीं है अतः चोरीका प्रसंग नहीं आता । तात्पर्य यह कि प्रमत्त व्यक्तिको परद्रव्यका आदान हो या न हो, पर प्राणि पीड़ाका कारण उपस्थित होनेके कारण पापाश्रव होगा ही ।

अब्रह्मका लक्षण—

मैथुनमब्रह्म ॥१६॥

मैथुनकर्मको अब्रह्म कहते हैं ।

§ १-९ चारित्रमोहके उदयसे स्त्री और पुरुषका परस्पर शरीरसम्मिलन होनेपर सुख प्राप्तिकी इच्छासे होनेवाला रागपरिणाम मैथुन है । यद्यपि मैथुन शब्दसे इतना अर्थ नहीं निकलता फिर भी प्रसिद्धिवश इष्ट अर्थका अध्यवसाय कर लिया जाता है । मैथुन शब्द लोक और शास्त्र दोनोंमें स्त्री पुरुषके सयोगसे होनेवाले रतिकर्ममें प्रसिद्ध है । व्याकरणमें भी 'अश्ववृषभयोर्मैथुनेच्छायाम्' सूत्रमें मैथुनका यही अर्थ लिया गया है । जिस प्रकार स्त्री और पुरुषका रतिके समय शरीरसयोग होनेपर स्पर्शसुख होता है वसी तरह एक व्यक्तिको भी हाथ आदिके सयोगसे स्पर्श सुखका भान होता है, अतः हस्तमैथुन भी मैथुन ही कहा जाता है । यह औपचारिक नहीं है अन्यथा इससे कर्मबन्ध नहीं हो सकेगा । यहाँ एक ही व्यक्ति चारित्रमोहोदयसे प्रकट हुए कामरूपी पिशाचके सपर्कसे दो हो गया है और दोके कर्मको मैथुन कहनेमें कोई बाधा नहीं है । अतः 'मैथुनस्य भावः' इस पक्षमें जो दो स्त्री पुरुषरूप द्रव्योंकी सत्तामात्रको मैथुनत्वका प्रसंग दिया जाता है, वह उचित नहीं है, क्योंकि आभ्यन्तर चारित्रमोहोदयरूपी परिणामके अभावमें बाह्य कारण निरर्थक हैं । जैसे बठर चना आदिमें आभ्यन्तर पाकशक्ति न होनेसे बाह्य जल आदिका सयोग निष्फल है वसी तरह आभ्यन्तर चारित्रमोहोदयके क्लैण पौस्तनरूप रतिपरिणाम न होनेसे बाह्यमें रतिपरिणामरहित दो द्रव्योंके रहने पर भी मैथुनका व्यवहार नहीं होता । 'मैथुनस्य कर्म' इस पक्षमें दो पुरुषोंके द्वारा की जानेवाली बोझाढोनारूपक्रिया पाकक्रिया और नमस्कारादि क्रियाको भी मैथुनत्वका प्रसंग देना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी दो पुरुषोंमें भी चारित्रमोहोदयसे मैथुनकर्म देखा जाता है । कहा भी है - "पुरुष पुरुषके साथ ही जो रतिकर्म करते हैं वह तीव्र रागकी ही चेष्टा है ।" इसी तरह 'स्त्री और पुरुषके कर्म' पक्षमें पाकादि क्रिया और बन्दनादि क्रियामें मैथुनत्वका प्रसंग उचित नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुषके सयोगसे ही होनेवाला कर्म वहाँ विवक्षित है, पाकादि क्रिया तो अन्यसे भी हो जाती है । फिर 'प्रमत्तयोग' की अनुवृत्ति यहाँ भी आती ही है । अतः चारित्रमोहके उदयसे प्रमत्त मैथुनके कर्मको ही मैथुन कह सकते हैं । नमस्कारादि क्रियामें प्रमादका योग तथा चारित्रमोहका उदय नहीं है, अतः वह मैथुन नहीं कही जा सकती ।

§ १० जिसके परिपालनसे अहिंसादि गुणोंकी वृद्धि हो वह ब्रह्म है । अब्रह्मचारीके हिंसादि दोष पुष्ट होते हैं । मैथुनामिलापी व्यक्ति स्थावर और व्रसजीवोंका घात करता है, शूठ धोला है, चोरी करता है, सचेतन और अचेतन परिग्रहका संग्रह भी करता है ।

परिग्रहका लक्षण—

मूर्च्छा परिग्रह ॥१७॥

§ १-४ गाय भैंस मणि मुक्ता आदि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रहके और राग द्वेष आदि आभ्यन्तर उपाधियाके सरक्षण अर्जन सस्कारादि व्यापारको मूर्च्छा कहते हैं । वात पित्त और कफ आदिके विकारसे हलनेवाली मूर्च्छा-बेहोशी यहाँ विवक्षित नहीं है । यद्यपि मूर्च्छा धातु मोहसामान्यार्थक है फिर भी यहाँ बाह्य-आभ्यन्तर उपाधिके सरक्षण अर्थमें ही उसका प्रयोग है । आभ्यन्तर ममत्वपरिणाम रूप मूलाको परिग्रह कहनेपर बाह्य पदार्थोंमें अपरिग्रहत्वका

गमन करता है वह अतिथि है। अथवा, जिनके आनेकी निधि निश्चित न हो वह अतिथि है। अतिथिके लिए नविभाग-गन देना अनिथिसविभाग व्रत है।

१२-१३ 'व्रत' शब्द प्रथम मूत्रमें है पर गाण होनेसे उग्रता यज्ञा सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। 'व्रतसम्पन्न' शब्दका सम्बन्ध दिग्विरतिव्रतसम्पन्न देशविरतिव्रतसम्पन्न आदि रूपमें प्रत्येकमें कर देना चाहिए।

§ १२-१८ जिनका वचाव नहीं किया जा सकता ऐसे शूद्र जन्तुओंमें दिशाएँ व्याप्त रहती हैं अतः उनमें गमनागमनकी निवृत्ति करना चाहिए। दिशाओंका परिमाण पर्वत आदि प्रसिद्ध चिह्नाने तथा गोजन आदिकी गिनतीमें कर लेना चाहिए। यद्यपि दिशाओंके भागमें गमन न करनेपर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादाके कारण पापव्रत होता है फिर भी दिग्विरतिका उद्देश्य निवृत्तिप्रधान होनेसे प्रायश्चित्तमें दिशादिकी निवृत्ति करनेके कारण कोई दोष नहीं है। जो पूर्णरूपमें हिमादिनिवृत्ति करनेमें अक्षम हैं पर उग्र नरकविरतिके प्रति आदर्शाल है वह श्रावक जीवन-निर्वाण हो या न हो, अनेक प्रयोजन होनेपर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादाको नहीं छोड़ता अतः हिमानिवृत्ति होनेसे वह व्रती है। किसी परिग्रही व्यक्ति को 'उग्र दिशामे अमुक जगह जानेंपर विना प्रयत्नके गणि मांती आदि उपलब्ध होते हैं' उग्र तरह प्रोत्साहित करनेपर भी दिग्ब्रतके कारण चाहर जानेकी और गणि मांतीकी सहजप्राप्तिकी लालमाका निर्गम होनेसे दिग्ब्रत श्रेयस्कर है। अदिमाणुव्रती भी परिमित दिशाओंमें चाहर मन वचन काय कृत कारित और अनुमांडना सभी प्रकारोंके द्वारा हिमादि सर्वसावधानोंमें विरक्त होता है अतः वहाँ उग्रके महाव्रत ही माना जाता है।

§ १९ इसीतरह देशविरतिव्रत होता है। 'मैं उग्र घर और तालाबके मध्य भागका छोड़कर अन्यत्र नहीं जाऊंगा।' इस्तरह देशव्रत लिया जाता है। मर्यादाके बाहिरी क्षेत्रमें इसे भी महाव्रत कहते हैं। दिग्विरति यावज्जीवन-सर्वकालके लिये होती है जब कि देशव्रत शक्त्यनुसार नियतकालके लिए होता है।

§ २० अनर्थदण्ड पाँच प्रकारका है। 'दूम्बरका जय पराजय वध बन्ध अगच्छेद धनहरण आदि कैसे हों' यह मनसे चिन्तन करना अपध्यान है। क्लेशवणिज्या तिर्यग्वणिज्या वधकोपदेश और आरम्भोपदेश आदि पापोपदेश है। 'इस देशमें दास दासी सस्ते मिलते हैं, उन्हें अमुक देशमें बेचनेपर प्रचुर अर्थलाभ होगा' इत्यादि कहना क्लेशवणिज्या है। गाय भैस आदि पशुओंके व्यापारका मार्ग बताना तिर्यग्वणिज्या है। जाल डालनेवाले पक्षी पकड़नेवाले तथा शिकारियोंको पक्षी मृग सुअर आदि शिकारके योग्य प्राणियोंका पता आदि बताना वधकोपदेश है। आरम्भकार्य करनेवाले किसान आदिको पृथिवी जल अग्नि और वनस्पति आदिके आरम्भके उपाय बताना आरम्भोपदेश है। तात्पर्य यह कि हर प्रकारके पापवर्धक उपदेश पापोपदेश है। प्रयोजनके विना ही वृक्ष आदिका काटना, भूमिको कूटना, पानी सींचना आदि सावचकर्म प्रमादाचरित हैं। विष शस्त्र अग्नि रस्सी करान और दंड आदि हिंसाके उपकरणोंका देना हिंसादान है। हिंसा या काम आदिको बढ़ानेवाली दुष्ट कथाओंका सुनना और सिखाना आदि व्यापार अशुभश्रुति है। इन अनर्थदंडोंसे विरक्त होना अनर्थदंडविरतिव्रत है।

§ २१. पहिले कहे गये दिग्ब्रत और देशव्रत तथा आगे कहे जानेवाले उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रतमें स्वीकृत मर्यादामें भी निरर्थक गमन आदि तथा विषयसेवन आदि नहीं करना चाहिए, इस अतिरेकनिवृत्तिकी सूचना देनेके लिए बीचमें अनर्थदण्डविरतिका ग्रहण किया है।

§ २२-२४. जितने काल तथा जितने क्षेत्रका परिमाण सामायिकमें निश्चित किया जाता है उसमें स्थित सामायिक करनेवालेके स्थूल और सूक्ष्म हिंसा आदिसे निवृत्ति होनेके कारण महाव्रतत्व समझना चाहिए। यद्यपि सामायिकमें सर्वसावधानिवृत्ति हो जाती है फिर भी सयमघाती चारित्रमोह कर्मके उदयके कारण इसे संयत नहीं कह सकते। इसे 'महाव्रती' तो उपचारसे

§ १-२ आश्रयार्थियोंके द्वारा जो स्वीकार किया जाय वह अगार-घर है। यहाँ चारित्र मोहके उदयसे घरके प्रति अनिष्ट परिणामरूप भावागार विवक्षित है। अतः भावागारी व्यक्ति घर छोड़कर यदि किसी कारणवश वनमें भी रहता है तो वह अगारी ही है और विषयलृष्णा ओंसे निवृत्त मुनि यदि शून्य घर मन्दिर आदिमें भी बस जाता है तो भी वह अनगारी है।

§ ३-४ जैसे घरके एक कोने या नगरके एक देशमें रहनेवाला भी व्यक्ति नगरवासी कहा जाता है उसीतरह सकल व्रतोंको धारण न कर एकदेश व्रतोंको धारण करनेवाला भी भी नैगम सग्रह और व्यवहारनयोंकी अपेक्षा व्रती कहा जायगा। जैसे बत्तीस हजार देशोंके अधिपतिमें प्रयुक्त होनेवाला 'राजा' शब्द एक देश या आधे देशके अधिपतिमें भी प्रयुक्त होता है, वह भी 'राजा' कहलाता है उसी तरह अठारह हजार शील और चौरासी लाख गुणोंके धारक सपूर्णव्रती अनगारमें प्रयुक्त होनेवाला भी 'व्रती' शब्द अणुव्रतधारियोंमें भी प्रयुक्त होता है, उन्हें भी व्रती कहते हैं।

अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥

अणुव्रतोंका धारक अगारी है।

§ १-५ समस्त सावधकी निवृत्ति न होनेसे अणुव्रत कहे जाते हैं। अहिंसाणुव्रती दो इन्द्रिय आदि त्रसजीवोंकी हिंसासे विरक्त होता है। सत्याणुव्रती स्नेह द्वेष और मोहके उद्रेकसे असत्य कथनमें प्रवृत्ति नहीं करता। अचौयाणुव्रती अन्यपीडाकर और राजभय आदिसे अवश्य ही परित्यक्त जो अदत्त है, उससे निवृत्त होता है। उपात्त या अनुपात्त परस्त्रीमात्रसे विरक्त होना चौथा ब्रह्मचर्य-अणुव्रत है। धन-धान्य खेत आदि परिग्रहोंका स्वेच्छासे परिमाण कर लेना परिग्रहपरिमाणाणुव्रत है।

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोग- परिमाणातिथिसविभागव्रतसपन्नश्च ॥२१॥

गृही दिग्विरति देशविरति अनर्थदण्डविरति सामायिक प्रोपधोपवास उपभोगपरिभोग परिमाण और अतिथिसविभागव्रतसे भी युक्त होता है।

§ १-६ परमाणुओंसे मापे गये आकाशके प्रदेशोंकी श्रेणीमें ही सूर्यके उदय अस्त और गतिसे पूव पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाओंका व्यवहार होता है। निश्चित सख्यावाले ग्राम नगर आदिके प्रदेशोंको देश कहते हैं। विना प्रयोजनके पाप कर्मोंमें प्रवृत्ति अनर्थदण्ड है। विरति शब्दका प्रत्येकसे सम्बन्ध हो जाता है-दिग्विरति देशविरति और अनर्थदण्डविरति। यद्यपि प्रथमसूत्रमें विरतिशब्द है पर वह उपसर्जनीभूत गौण होनेसे सम्बन्ध नहीं हो सकता अतः यहाँ उसका पुनः ग्रहण किया है।

§ ७ जैसे 'सगत घृत, सगत तैल'में 'सम्' शब्द एकीभाव अर्थमें है उसी तरह सामायिकमें भो। अथात् मन वचन और कायकी क्रियाओंसे निवृत्त होकर एक आत्मद्रव्यमें लीन हो जाना। समय अथात् आत्माकी प्राप्ति जिसका प्रयोजन हो वह सामायिक है।

§ ८ पाँचों इन्द्रियोंका शब्द अदि विषयोंसे निवृत्त होकर आत्माके समीप पहुँच जाना उपवास है अथात् अशन पान भक्ष्य और लेह्य इन चार प्रकारके आहारोंका त्याग करना उपवास है। प्रोपध अथ पर्वके दिन। पर्वमें किया जानेवाला उपवास प्रोपधोपवास है।

§ ९. उपभोग अथात् एकवार भोगे जानेवाले अशन पान गन्ध माला आदि। परिभोग अथात् जो एकवार भोगे जाकर भी दुबारा भोगे जा सकें जैसे वस्त्र अलंकार शय्या मकान सवारी आदि। उपभोग और परिभोगकी मर्यादा करना उपभोगपरिभोगपरिमाण है।

§ १०-११ चारिग्रहणसे सम्पन्न होनेके कारण जो समयका विनाश नहीं करके

गमन करता है वह अतिथि है। अथवा, जिनके अनेकीं निधि निधिन न हो वह अतिथि है। अतिथिके लिए निधिमान-गमन सेना अनिधिमविभाग व्रत है।

§ १२-१३ 'व्रत' शब्द प्रथम मूत्रमें है पर गौण होनेसे उसका यहाँ सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। 'जननम्बन्ध' शब्दका गमन दिग्विदितव्रतसम्बन्ध देशविरतिव्रतसम्बन्ध आदि रूपसे प्रत्येकमें कर देना चाहिए।

§ १४-१८ जिनका वचाव नहीं किया जा सकता ऐसे कुछ जन्तुओंमें दिशाएँ व्याप्त रहती हैं अतः उनमें गमनागमनकी नियुक्ति करना चाहिए। दिशाओंका परिमाण पर्वत आदि प्रथम विज्ञाने तथा योजना आदिकी गिनतीने कर लेना चाहिए। यद्यपि दिशाओंके भागमें गमन न करनेपर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादाके कारण पापबन्ध होता है फिर भी दिग्विदितका उद्देश्य नियुक्तिप्रदान होनेसे वागधेयमें दिशादिकी नियुक्ति करनेके कारण कोई दोष नहीं है। जो पूर्णरूपमें दिशागिनियुक्ति करनेमें अन्तर्गत है पर उम सकलविरतिके प्रति आदर्शाल है वह श्रावक जीवन-निर्वाण हो या न हो, अनेक प्रयोजन होनेपर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादाको नहीं लोपता अतः दिशानियुक्ति होनेसे वागधेय है। किन्ती परिग्रही व्यक्ति को 'उम दिशामें अमुक जगह जानेपर विना प्रयत्नके गणि गान्ती आदि उपलब्ध होते हैं' उम तरह प्रोत्साहित करनेपर भी दिग्गतके कारण वादर जानेकी आर गणि गान्तीकी सहजप्राप्तिकी लालसाका निर्गम होनेसे दिग्गत श्रेयस्कर है। अदिमाणुव्रती भी परिमित दिशाओंमें वादर मन वचन काय कृत कारित और अनुमांढना सभी प्रकारोंके द्वारा दिशादि सर्वभावगोमें विरक्त होता है अतः वहाँ उमके महाव्रत ही माना जाता है।

§ १९ इर्गातरह देशविरतिव्रत होता है। 'मैं इस घर और तालाबके मध्य भागका छोड़कर अन्यत्र नहीं जाऊंगा।' उमतरह देशव्रत लिया जाता है। मर्यादाके बाहिरी क्षेत्रमें इसे भी महाव्रत कहते हैं। दिग्विरति यावर्जावन-सर्वकालके लिये होती है जब कि देशव्रत शक्य-नुसार नियतकालके लिए होता है।

§ २०. अनर्थदण्ड पाँच प्रकारका है। 'दूसरेका जय पराजय वध बन्ध अगच्छेद धनहरण आदि कैसे हा' यह मनसे चिन्तन करना अपव्यायन है। क्लेशवणिज्या तिर्यग्वणिज्या वधकोपदेश और आरम्भोपदेश आदि पापोपदेश है। 'इस देशमें दास दासी सस्ते मिलते हैं, उन्हे अमुक देशमें बेचनेपर प्रचुर अर्थलाभ होगा' इत्यादि कहना क्लेशवणिज्या है। गाय भैस आदि पशुओंके व्यापारका मार्ग बताना तिर्यग्वणिज्या है। जाल डालनेवाले पक्षी पकड़नेवाले तथा शिकारियोंको पक्षी मृग सुअर आदि शिकारके योग्य प्राणियोंका पता आदि बताना वधकोपदेश है। आरम्भकार्य करनेवाले किसान आदिको पृथिवी जल अग्नि और वनस्पति आदिके आरम्भके उपाय बताना आरम्भोपदेश है। तात्पर्य यह कि हर प्रकारके पापवर्धक उपदेश पापोपदेश है। प्रयोजनके विना ही वृक्ष आदिका काटना, भूमिको कूटना, पानी सीचना आदि सावद्यकर्म प्रमादाचरित है। विष शस्त्र अग्नि रस्सी कसन और दंड आदि हिसाके उपकरणोंका देना हिसादान है। हिसा या काम आदिको बढ़ानेवाली दुष्ट कथाओंका सुनना और सिखाना आदि व्यापार अशुभश्रुति है। इन अनर्थदण्डोंसे विरक्त होना अनर्थदण्डविरतिव्रत है।

§ २१. पहिले कहे गये दिग्गत और देशव्रत तथा आगे कहे जानेवाले उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रतमें स्वीकृत मर्यादामें भी निरर्थक गमन आदि तथा विषयसेवन आदि नहीं करना चाहिए, इस अतिरेकनियुक्तिकी सूचना देनेके लिए बीचमें अनर्थदण्डविरतिका ग्रहण किया है।

§ २२-२४. जितने काल तथा जितने क्षेत्रका परिमाण सामायिकमें निश्चित किया जाता है उसमें स्थित सामायिक करनेवालेके स्थूल और सूक्ष्म हिसा आदिसे नियुक्ति होनेके कारण महाव्रतत्व समझना चाहिए। यद्यपि सामायिकमें सर्वसावद्यनियुक्ति हो जाती है फिर भी सयमघाती चारित्रमोह कर्मके उदयके कारण इसे संयत नहीं कह सकते। इसे 'महाव्रती' तो उपचारसे

कहा है। जैसे राजमहलके झुठ भण्डार बैठक आदिमें व्यापार करनेवाला चैत्र अन्त पुर शयना गार आदिमें नहीं जाकर भी 'राजकुलमें सवगत' यह समझा जाता है उसी तरह हिंसादि बाह्य व्यापारोंसे विरक्त होनेके कारण आभ्यन्तर सयमघाती कर्मके उदय रहनेपर भी सामायिकव्रतीको महाव्रती कह देते हैं। इसीलिए निर्ग्रन्थलिङ्गधारी और एकादशागपाठी अभव्यकी भी बाह्यमहाव्रत पालन करनेके कारण देशसयतभाव और सयतभावसे रहित होनेपर भी उपरिम प्रवेयकतक उत्पत्ति बन जाती है।

§ २५ श्रावक शरीरसंस्कारके कारणभूत स्नान गन्ध माला अलंकार आदिसे रहित होकर साधुनिवास चैत्यालय या प्रोपघोषवासालय आदि पवित्र स्थानोंमें धर्मकथाश्रवण श्रावण चिन्तन और ध्यान आदिमें मनको लगाता हुआ आरम्भ परिग्रहको छोड़कर उपवास करे।

§ २६ त्रसघात बहुघात प्रमाद अनिष्ट और अनुपसेव्य रूप विषयोंके भेदसे भोगोपभोग परिमाणव्रत पाँच प्रकारका हो जाता है। त्रसघातकी निवृत्तिके लिए मधु और मासको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए। प्रमादके नाश करनेके लिए हिताहितविवेकको नष्ट करनेवाली मोहकारी मदिराका त्याग करना अत्यावश्यक है। केतकी अर्जुनपुष्प आदि बहुत जन्तुओंके उत्पत्तिस्थान हैं तथा मूली अदरक हल्दी नीमके फूल आदि अनन्तकाय हैं, इनके सेवनमें अल्पफल और बहुविधात होता है, अतः इनका त्याग ही कल्याणकारी है। गाड़ी रथ घोड़ा तथा अलंकार आदि 'इतने मुझे इष्ट हैं, रखना हैं, अन्य अनिष्ट हैं' इस तरह अनिष्टसे निवृत्ति करनी चाहिये, क्योंकि जबतक अभिप्रायपूर्वक नियम नहीं लिया जाता तबतक वह व्रत नहीं माना जा सकता। जो विचित्र प्रकारके वस्त्र विकृतवेप आभरण आदि शिष्टजनोके उपसेव्य-धारण करने लायक नहीं हैं वे अपनेको अच्छे भी लगते हों तब भी उनका यावज्जीवन परित्याग कर देना चाहिये। यदि वैसी शक्ति नहीं है तो अमुक समयकी मर्यादासे अमुक वस्तुओंका परिमाण करके निवृत्ति करनी चाहिये।

§ २७ अतिथिसविभागव्रत आहार उपकरण औषध और आश्रयके भेदसे चार प्रकारका हो जाता है। मोक्षार्थी सयमी शुद्धमतिके लिए शुद्ध चित्तसे निर्दोष भिक्षा, सम्भ्यदर्शन ज्ञान और चारित्रके बढ़ानेवाले धर्मोपकरण, योग्य औषध और आश्रय परमधर्म और श्रद्धा पूर्वक देना चाहिये।

'व' शब्दसे गृहस्थधर्मांमें समूहीत होनेवाली सल्लेखनाका वर्णन-

मारणान्तिकीं सल्लेखना जोपिता ॥२२॥

मरणके समय होनेवाली सल्लेखनाको प्रेम पूर्वक धारण करना चाहिये।

§ १-५ अपने परिणामोंसे गृहीत आयु इन्द्रिय और बलका कारणवश क्षय होना मरण है। मरण दो प्रकारका है-नित्यमरण और तद्भवमरण। प्रतिक्षण आयु आदिका क्षय होनेसे नित्यमरण होता रहता है। नूतन शरीर पर्यायको धारण करनेके लिए पूर्वपर्यायका नष्ट होना तद्भव मरण है। सूत्रमें मरणान्त शब्दसे तद्भवमरण लिया गया है। सल्लेखना अर्थात् भली प्रकार काय और कपायाको कृश करना। बाह्यशरीर और आभ्यन्तर कपायोंका कारणनिवृत्ति पूर्वक क्रमशः क्षीण करते जाना सल्लेखना है। इसको सेवन करनेवाला 'गृही' होता है। यहाँ 'गृही' शब्दका अध्याहार कर लेना चाहिए। यद्यपि 'सेविता' शब्द देनेसे काम निकल सकता था, फिर भी 'जोपिता' पदसे 'प्रीतिपूर्वक सेवन करना' यह विशिष्ट अर्थ विषक्षित है। स्वयं की अन्तरंग प्रीतिके विना जबरदस्ती सल्लेखना नहीं कराई जाती। अन्तरंग प्रीतिके होनेपर सल्लेखना की जाती है। यहाँ 'जोपिता' शब्दमें कृता अयामें 'वृन्' प्रत्यय है, अतः 'सल्लेखनाया' येना पद्यिका प्रसंग नहीं है।

§ ६-९. प्रश्न सल्लेखनामें अभिप्रायपूर्वक आयु और शरीर आदिका घात किया

कहा है। जैसे राजमहलके कुछ भण्डार बैठक आदिमें व्यापार करनेवाला चैत्र अन्तःपुर शयनागार आदिमें नहीं जाकर भी 'राजकुलमें सर्वगत' यह समझा जाता है उसी तरह हिंसादि बाह्य व्यापारोंसे विरक्त होनेके कारण आभ्यन्तर सयमघाती कर्मके उदय रहनेपर भी सामायिकव्रतीको महाव्रती कह देते हैं। इसीलिए निर्मन्थलिंगधारी और एकादशागपाठी अभव्यकी भी बाह्यमहाव्रत पालन करनेके कारण देशसयतभाव और सयतभावसे रहित होनेपर भी उपरिम भ्रैवेयकतक उत्पत्ति बन जाती है।

§ २५ श्रावक शरीरसंस्कारके कारणमूत स्नान गन्ध माला अलंकार आदिसे रहित होकर साधुनिवास चैत्यालय या प्रोपधोपवासालय आदि पवित्र स्थानोंमें धर्मकथाश्रवण श्रावण चिन्तन और ध्यान आदिमें मनको लगाता हुआ आरम्भ परिग्रहको छोड़कर उपवास करे।

§ २६ त्रसघात बहुघात प्रमाद अनिष्ट और अनुपसेव्य रूप विपर्योके भेदसे भोगोपभोग परिमाणत्रय पाँच प्रकारका हो जाता है। त्रसघातकी निवृत्तिके लिए मधु और मासको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए। प्रमादके नाश करनेके लिए हिताहितविवेकको नष्ट करनेवाली मोहकारी मदिराका त्याग करना अत्यावश्यक है। फेतकी अर्जुनपुष्प आदि बहुत जन्तुओंके उत्पत्तिस्थान हैं तथा मूली अदरक हल्दी नीमके पृष्ठ आदि अनन्तकाय हैं, इनके सेवनमें अल्पफल और बहुविधात होता है, अतः इनका त्याग ही कल्याणकारी है। गाढी रथ घोड़ा तथा अलंकार आदि 'इतने सुझे इष्ट हैं, रखना हैं, अन्य अनिष्ट हैं' इस तरह अनिष्टसे निवृत्ति करनी चाहिये, क्योंकि जबतक अभिप्रायपूर्वक नियम नहीं लिया जाता तबतक वह व्रत नहीं माना जा सकता। जो विचित्र प्रकारके वस्त्र विकृतवेष आभरण आदि शिष्टजनोके उपसेव्य-धारण करने लायक नहीं हैं वे अपनेको अच्छे भी लगते हों तब भी उनका यावज्जीवन परित्याग कर देना चाहिये। यदि वैसी शक्ति नहीं है तो अमुक समयकी मर्यादासे अमुक वस्तुओंका परिमाण करके निवृत्ति करनी चाहिये।

§ २७ अतिथिसविभागत्रय आहार उपकरण औषध और आश्रयके भेदसे चार प्रकारका हो जाता है। मोक्षार्थी सयमी शुद्धमतिके लिए शुद्ध चित्तसे निर्दोष भिक्षा, सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रके बढ़ानेवाले धर्मोपकरण, योग्य औषध और आश्रय परमधर्म और श्रद्धा पूर्वक देना चाहिये।

'च' शब्दसे गृहस्थधर्मांमें सगृहीत होनेवाली सल्लेखनाका वर्णन—

मारणान्तिकीं सल्लेखना जोपिता ॥२२॥

मरणके समय होनेवाली सल्लेखनाको प्रेम पूर्वक धारण करना चाहिये।

§ १-५ अपने परिणामोंसे गृहीत आयु इन्द्रिय और बलका कारणवश क्षय होना मरण

है। मरण दो प्रकारका है—नित्यमरण और तद्भवमरण। प्रतिक्षण आयु आदिका क्षय होनेसे नित्यमरण होता रहता है। नूतन शरीर पर्यायको धारण करनेके लिए पूर्वपर्यायका नष्ट होना तद्भव मरण है। सूत्रमें मरणान्त शब्दसे तद्भवमरण लिया गया है। सल्लेखना अर्थात् भली प्रकार काय और कपायाको कृश करना। बाह्यशरीर और आभ्यन्तर कपायोंका कारणनिवृत्ति पूर्वक ममग क्षीण करते जाना सल्लेखना है। इसको सेवन करनेवाला 'गृही' होता है। यहाँ 'गृही' शब्दका अध्याहार कर लेना चाहिए। यद्यपि 'सेविता' शब्द देनेसे काम निकल सकता था, फिर भी 'जोपिता' पदसे 'प्रीतिपूर्वक सेवन करना' यह विशिष्ट अर्थ विवक्षित है। स्वयं की अन्तरंग प्रीतिके बिना जबरदस्ती सल्लेखना नहीं कराई जाती। अन्तरंग प्रीतिके होनेपर सल्लेखना की जाती है। यहाँ 'जोपिता' शब्दमें कर्ता अयामें 'तृन्' प्रत्यय है, अतः 'सल्लेखनाया' ऐमा पट्टीका प्रसंग नहीं है।

§ ६-९ श्रद्धा-सल्लेखनामें अभिप्रायपूर्वक आयु और शरीर आदिका घात किया

कहा है। जैसे राजमहलके कुछ भण्डार बैठक आदिमें व्यापार करनेवाला चैत्र अन्तःपुर शयना गार आदिमें नहीं जाकर भी 'राजकुलमें सर्वगत' यह समझा जाता है उसी तरह हिंसादि बाह्य व्यापारोंसे विरक्त होनेके कारण आभ्यन्तर सयमघाती कर्मके बढ्य रहनेपर भी सामायिकव्रतीको महाव्रती कह देते हैं। इसीलिए निर्मन्थलिंगघारी और एकादशागपाठी अभव्यकी भी बाह्यमहाव्रत पालन करनेके कारण देशसयतभाव और सयतभावसे रहित होनेपर भी उपरिम त्रैवेयकतक उत्पत्ति बन जाती है।

§ २५. श्रावक शरीरसंस्कारके कारणभूत स्नान गन्ध माला अलंकार आदिसे रहित होकर साधुनिवास चैत्यालय या प्रोपधोपवासालय आदि पवित्र स्थानोंमें धर्मकथाश्रवण श्रावण चिन्तन और ध्यान आदिमें मनको लगाता हुआ आरम्भ परिग्रहको छोड़कर उपवास करे।

§ २६. त्रसघात बहुघात प्रमाद अनिष्ट और अनुपसेव्य रूप विषयोंके भेदसे भोगोपभोग परिमाणव्रत पाँच प्रकारका हो जाता है। त्रसघातकी निवृत्तिके लिए मधु और मासको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए। प्रमादके नाश करनेके लिए हिताहितविवेकको नष्ट करनेवाली मोहकारी मदिराका त्याग करना अत्यावश्यक है। फेतकी अर्जुनपुष्प आदि बहुत जन्तुओंके उत्पत्तिस्थान हैं तथा मूली अदरक हलदी नीमके फूल आदि अनन्तफाय हैं, इनके सेवनमें अल्पफल और बहुविधात होता है, अत इनका त्याग ही कल्याणकारी है। गाड़ी रथ घोड़ा तथा अलंकार आदि 'इतने मुझे इष्ट हैं, रखना हैं, अन्य अनिष्ट हैं' इस तरह अनिष्टसे निवृत्ति करनी चाहिये, क्योंकि जबतक अभिप्रायपूर्वक नियम नहीं लिया जाता तबतक वह व्रत नहीं माना जा सकता। जो विचित्र प्रकारके वस्त्र विकृतवेप आभरण आदि शिष्टजनोके उपसेव्य-धारण करने लायक नहीं हैं वे अपनेको अच्छे भी लगते हों तब भी उनका यावज्जीवन परित्याग कर देना चाहिये। यदि वैसी शक्ति नहीं है तो असुक समयकी मर्यादासे असुक वस्तुओंका परिमाण करके निवृत्ति करनी चाहिये।

§ २७. अतिथिसविभागव्रत आहार उपकरण औषध और आश्रयके भेदसे चार प्रकारका हो जाता है। मोक्षार्थी सयमी शुद्धमतिके लिए शुद्ध चित्तसे निर्दोष भिक्षा, सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रके बढानेवाले धर्मोपकरण, योग्य औषध और आश्रय परमधर्म और श्रद्धा पूर्वक देना चाहिये।

'च' शब्दसे गृहस्थधमामें सगृहीत होनेवाली सल्लेखनाका वर्णन—

मरणान्तिकीं सल्लेखना जोपिता ॥२२॥

मरणके समय होनेवाली सल्लेखनाको प्रेम पूर्वक धारण करना चाहिये।

§ २-५. अपने परिणामोंसे गृहीत आयु इन्द्रिय और बलका कारणवश क्षय होना मरण है। मरण दो प्रकारका है—नित्यमरण और तद्भवमरण। प्रतिक्षण आयु आदिका क्षय होनेसे नित्यमरण होता रहता है। नूतन शरीर पर्यायको धारण करनेके लिए पूर्वपर्यायका नष्ट होना तद्भव मरण है। सूत्रमें मरणान्त शब्दसे तद्भवमरण लिया गया है। सल्लेखना अर्थात् मली प्रकार फाय और कपायाको कृश करना। बाह्यशरीर और आभ्यन्तर कपायोंका कारणनिवृत्ति पूरक प्रमश क्षीण करते जाना सल्लेखना है। इसको सेवन करनेवाला 'गृही' होता है। यहाँ 'गृही' शब्दका अध्याहार कर लेना चाहिए। यद्यपि 'सेविता' शब्द देनेसे काम निकल सकता था, फिर भी 'जोपिता' पदसे 'प्रीतिपूर्वक सेवन करना' यह विशिष्ट अर्थ विवक्षित है। स्वय की अन्तरग प्रीतिके बिना जघरदस्ती सल्लेखना नहीं कराई जाती। अन्तरग प्रीतिके होनेपर सल्लेखना की जाती है। यहाँ 'नोपिता' शब्दमें कृता अथामें 'वृत्' प्रत्यय है, अत 'सल्लेखनाया' प्रेमा पट्टीका प्रसंग नहीं है।

§ ६-९. प्रदत्त-सल्लेखनामें अभिप्रायपूर्वक आयु और शरीर आदिका घात किया

कहा है। जैसे राजमहलके कुछ भण्डार बैठक आदिमें व्यापार करनेवाला चैत्र अन्तःपुर शयना गार आदिमें नहीं जाकर भी 'राजकुलमें सवगत' यह समझा जाता है उसी तरह हिंसादि बाह्य व्यापारोंसे विरक्त होनेके कारण आभ्यन्तर समयघाती कर्मके उदय रहनेपर भी सामायिकव्रतीको महाव्रती कह देते हैं। इसीलिए निर्प्रान्यलिंगधारी और एकादशागपाठी अभव्यकी भी बाह्यमहाव्रत पालन करनेके कारण देशसयतभाव और सयतभावसे रहित होनेपर भी उपरिम भ्रैवेयकतक उत्पत्ति घन जाती है।

§ २५ श्रावक शरीरसस्कारके कारणभूत स्नान गन्ध माला अलंकार आदिसे रहित हाकर साधुनिवास चैत्यालय या प्रोपधोपवासालय आदि पवित्र स्थानोंमें धर्मकथाश्रवण श्रावण चिन्तन और ध्यान आदिमें मनको लगाता हुआ आरम्भ परिग्रहको छोडकर उपवास करे।

§ २६ त्रसघात बहुघात प्रमाद अनिष्ट और अनुपसेव्य रूप विषयोंके भेदसे भोगोपभोग परिमाणव्रत पाँच प्रकारका हो जाता है। त्रसघातकी निवृत्तिके लिए मधु और मासको सदाके लिए छोड देना चाहिए। प्रमादके नाश करनेके लिए हितहितविवेकको नष्ट करनेवाली मोहकारी मदिराका त्याग करना अत्यावश्यक है। केतकी अर्जुनपुष्प आदि बहुत जन्तुओंके उत्पत्तिस्थान हैं तथा मूली अदरक हलदी नीमके फूल आदि अनन्तकाय हैं, इनके सेवनमें अल्पफल और बहुविघात होता है, अत इनका त्याग ही कल्याणकारी है। गाड़ी रथ घोड़ा तथा अलंकार आदि 'इतने मुझे इष्ट हैं, रपना हैं, अन्य अनिष्ट हैं' इस तरह अनिष्टसे निवृत्ति करनी चाहिये, क्याकि जवतक अभिप्रायपूर्वक नियम नहीं लिया जाता तवतक वह व्रत नहीं माना जा सकता। जो विचित्र प्रकारके वस्त्र विकृतवेष आभरण आदि शिष्टजनोके उपसेव्य-धारण करने लायक नहीं हैं वे अपनेको अच्छे भी लगते हों तब भी उनका यावज्जीवन परित्याग कर देना चाहिये। यदि वैसी शक्ति नहीं है तो अमुक समयकी मर्यादासे अमुक वस्तुओंका परिमाण करके निवृत्ति करनी चाहिये।

§ २७ अतिथिसविभागव्रत आहार उपकरण औषध और आश्रयके भेदसे चार प्रकारका हो जाता है। मोक्षार्थी सयमी शुद्धमतिके लिए शुद्ध चित्तसे निर्दोष भिक्षा, सन्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रिके उदानेवाले धर्मोपकरण, योग्य औषध और आश्रय परमधम और भद्रा पूष्य देना चाहिये।

'च' शब्दसे गृहस्थधर्मात्म सगृहीत होनेवाली सल्लेखनाका वर्णन-

मारणान्तिर्फी सल्लेखना जोपिता ॥२२॥

मरणके समय होनेवाली सल्लेखनाको प्रेम पूर्वक धारण करना चाहिये।

§ १-५ अपने परिणामासे गृहीत आयु इन्द्रिय और बलका कारणवश क्षय होना मरण है। मरण दो प्रकारका है-नित्यमरण और तद्भवमरण। प्रतिक्षण आयु आदिका क्षय होनेसे नित्यमरण होता रहता है। नूतन शरीर पर्यायको धारण करनेके लिए पूर्वपयायका नष्ट होना तद्भव मरण है। सूत्रमें मरणान्त शब्दसे तद्भवमरण लिया गया है। सल्लेखना अर्थात् मली प्रकार काय और कयायाको कृश करना। बाह्यशरीर और आभ्यन्तर कयायाका कारणनिवृत्ति पूरक क्रमग धीण करते जाना सल्लेखना है। इमको सेवन करनेवाला 'गृही' होता है। यहाँ 'गृही' शब्दका अभ्याहार कर लेना चाहिए। यद्यपि 'मेविता' शब्द देनसे काम निवृत्त सकता था, फिर भी 'जापिता' पदसे 'प्रीतिपूष्य' सेवन करना' यह विशिष्ट अर्थ विवक्षित है। स्वयं की अन्तरग प्रीतिके विना जपरदस्ती सल्लेखना नहीं कराई जाता। अन्तरग प्रीतिके होनेपर सल्लेखना की जाती है। यहाँ 'जापिता' शब्दमें कृता अयामे 'वृन्' प्रत्यय है, अत 'सल्लेखनाया' पेमा वर्तिका प्रसंग नहीं है।

६-९ अश्न-सल्लेखनामें अभिप्रायपूर्वक आयु और शरीर आदिका घात किया

जाता है, अतः इसमें आत्मवधका दोष लगना चाहिये ? उत्तर—प्रमादके योगसे प्राणव्यपरोपणको हिंसा कहते हैं। चूँकि सल्लेखनामे प्रमादका योग नहीं है अतः उसे आत्मवध नहीं कह सकते। राग द्वेष और मोह आदिसे कलुषित व्यक्ति जब विष शस्त्र आदिसे अभिप्रायपूर्वक घात करता है तब आत्मवधका दोष होता है, पर सल्लेखनाधारीके राग द्वेष आदि कलुषताएँ नहीं हैं अतः आत्मवधका दोष नहीं हो सकता। कहा भी है—“रागादिकी उत्पत्ति न होना अहिंसा है और रागादिका उत्पन्न होना ही हिंसा है।” फिर, मरण तो अनिष्ट होता है। जैसे अनेक प्रकारके सोने चाँदी कपड़ा आदि वस्तुओका व्यापार करनेवाले किसी भी दुकानदारको अपनी दुकानका विनाश कभी इष्ट नहीं हो सकता, और विनाशके कारण आ जानेपर यथाशक्ति उनका परिहार करना संभव न हुआ तो वह बहुमूल्य पदार्थोंकी रक्षा करता है उसीतरह व्रतशील पुण्य आदि-के संचयमें लगा हुआ गृहस्थ भी इनके आधारभूत शरीरका विनाश कभी भी नहीं चाहता, शरीरमें रोग आदि विनाशके कारण आनेपर उनका यथाशक्ति संमयानुसार प्रतीकार भी करता है, पर यदि निष्प्रतीकार अवस्था हो जाती है तो अपने समय आदिका विनाश न हो उनकी रक्षा हो जाय इसके लिए पूरा यत्न करता है। अतः व्रतादिकी रक्षाके लिए किये गये प्रयत्नको आत्मवध कैसे कहा जा सकता है ? अथवा, जिस प्रकार तपस्वी ठंड गरमीके सुख-दुःखको नहीं चाहता, पर यदि विनचाहे सुख-दुःख आ जाते हैं तो उनमें राग-द्वेष न होनेसे तत्कृत कर्मोंका बन्धक नहीं होता उसी तरह जिनप्रणीत सल्लेखनाधारी व्रती जीवन और मरण दोनोंके प्रति अनासक्त रहता है पर यदि मरणके कारण उपस्थित हो जाते हैं तो रागद्वेष आदि न होनेसे आत्मवधका दोष नहीं है।

§ १०. जैसे क्षणिकवादीको ‘सभी पदार्थ क्षणिक हैं’ यह कहनेमें स्वसमयविरोध है उसी तरह ‘जब सत्त्व सत्त्वसंज्ञा बधक और बधचित्त इन चार चेतनाओके रहनेपर हिंसा होती है’ इस मतवादीके यहाँ जब सल्लेखनाकारीके ‘आत्मवधक’ चित्त ही नहीं है तब आत्मवधका दोष देनेमें स्ववचनविरोध है। इसका अर्थ यह हुआ कि विना अभिप्रायके ही कर्मबन्ध हो गया जो कि स्पष्टतः सिद्धान्तविरुद्ध है। यदि सिद्धान्तविरोधके भयसे चार प्रकारकी चेतनाओके रहनेपर ही हिंसा स्वीकार की जाती है तो सल्लेखनामे आत्मवधक चित्त न होनेसे हिंसा नहीं माननी चाहिए। अथवा, जैसे ‘मैं मौनी हूँ’ यह कहनेवाले मौनीके स्ववचनविरोध है उसी तरह निरात्मकवादीके जब आत्माका अभाव ही है तब ‘आत्मवधकत्व’ का दोष देनेमें भी स्ववचन-विरोध ही है। यदि स्ववचनविरोधके भयसे निरात्मक पक्ष लिया जाता है तो ‘आत्मवध’ की चर्चा अप्रासंगिक हो जाती है। जो वादी आत्माको निष्क्रिय मानते हैं यदि वे साधुजनसेवित सल्लेखनाको करनेवालेके लिए ‘आत्मवध’ दूषण देते हैं तो उनकी आत्माको निष्क्रिय माननेकी प्रतिज्ञा खडित हो जाती है और यदि वे निष्क्रियत्व पक्षपर दृढ़ रहते हैं तो जब आत्मवधकी प्रयोजक सल्लेखना नामक क्रिया ही नहीं हो सकती, तब आत्मवधका दोष कैसे दिया जा सकता है ?

§ ११. जिन्म समय व्यक्ति शरीरको जीर्ण करनेवाली जरामे क्षीणबलवीर्य हो जाता है और वातादिविकारजन्य रोगोंसे तथा इन्द्रियबल आदिके नष्टप्राय होनेसे मृतप्राय हो जाता है, उस समय नावधान व्रती मरणके अनिवार्य कारणोंके उपस्थित होनेपर प्रासुक भोजन पान आर उप-वान आदि के द्वारा क्रमशः शरीरको कृश करता है और मरण होने तक अनुप्रेक्षा आदि का चिन्तन करके उत्तम आगवध होता है।

§ १२-१४ पूर्वमृतके साथ अन्य मृतको मिलाकर एकमृत्त टमलिंग नहीं बनाया कि सल्लेखना कभी जिन्मी ममज्ञानधारी व्रतीके द्वारा अवश्यम्भा पटनेपर ही की जानी है, विग्रह आदि की तरह वह मृतके लिए अनिवार्य नहीं है। जिन्मीके सल्लेखनाके कारण नहीं भी आने।

गृहस्थको दिग्गत आदि सात शीलका उपदेश दिया गया है। उसे घर छोड़ देनेपर श्रावकरूपसे हा सत्त्वेपना होती है इस विशेष अर्थकी सूचना देनेके लिए पृथक् सूत्र बनाया है। 'यद् सत्त्वेपना विधि सातशीलधारी गृहस्थको ही नहीं है किन्तु महाव्रती साधुको भी होती है।' इस सामान्य नियमकी सूचना भी पृथक् सूत्र बनानेसे मिल जाती है।

सम्यग्दर्शनके अतिचार—

शङ्काकाङ्क्षापिचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशसासस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥२३॥

§ १' शका काक्षा विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशसा और अन्यदृष्टिसस्तव ये सम्यग्दर्शन के अतिचार हैं। नि शक्तिव आदिके प्रतिपक्षी शका आदि हैं। मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान चारित्र गुणाका मनमें अभिनन्दन करना प्रशसा है तथा वचनसे विद्यमान अविद्यमान गुणोंका कथन सस्तव है।

§ २ यद्यपि अगारीका प्रकरण है और आगे भी रहेगा, पर इस सूत्रमें अगारी-गृहस्थ सम्यग्दृष्टिके अतिचार नहीं बताये हैं किन्तु सम्यग्दृष्टिसामान्यके, चाहे वह गृहस्थ हो या मुनि।

§ ३-४ दर्शनमोहके उदयसे तत्त्वार्थभ्रद्धानसे विचलित होना अतीचार है। अतिक्रम भी अतिचारका ही नाम है। यद्यपि सम्यग्दर्शनके अग आठ बताये हैं और उनके प्रतिपक्षी दोष आठ हो सकते हैं, पर शेषका यहाँ अन्तर्भाव करके पाँच ही अतिचार बताये गये हैं, यहाँ सस्तवको पृथक् गिना है।

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥२४॥

व्रत और शीलोंने भी क्रमश पाँच पाँच अतिचार हैं।

§ १-२ यद्यपि दिग्विरति आदि शील भी अभिसन्धिपूर्वकनिवृत्ति होनेसे व्रत हैं किन्तु ये नील विशेषरूपसे व्रताके परिरक्षणके लिए होते हैं अत इनका पृथक् निर्देश किया है। आगे वन्य वध आदि अतिचार बताये जायेंगे, उससे ज्ञात होता है कि ये अतिचार गृहस्थोंके व्रतके हैं।

§ ३-४ 'पञ्च पञ्च' यह वीप्सार्थक द्वित्व है। तात्पर्य यह कि इसमें समस्त अथका बोध होता है, प्रत्येक व्रत-शीलके पाँच पाँच अतिचार हैं यह सूचित होता है। यद्यपि 'पञ्चश' ऐसा शब्द प्रत्ययान्तपदसे काम चल सकता था पर स्पष्टबोधके लिए द्वित्वनिर्देश किया है। यथाक्रम शब्दमें आगे कहे जानेवाले अतिचारोंका निर्दिष्टक्रमसे अन्वय कर लेना चाहिए।

अहिंसाणुव्रतके अतिचार—

वन्यवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा ॥ २५ ॥

§ १-५ वन्य-गूँटा आदिसे रस्सीसे इस प्रकार बाँध देना जिससे वह इष्टदेशको गमन न कर सके। डहा कपा वत आदिसे पीटना वध है, न कि प्राणिहरत्या, क्योंकि हत्यासे विरति तो प्रवचरणकालमें हो चुकी है। कान नाक आदि अवयवोंका छेदन करना छेद है। अत्यन्त टामके कारण उचित भारसे अधिक भार लादना अतिभारारोपण है। गाय बैल आदिकी किसी कारणसे समय पर पारा-पानी नहीं देना अन्नपाननिरोध है। ये अहिंसाणुव्रतके अतिचार हैं।

मिथ्योपदेशरहोभ्याभ्यान्वानहृदलेऽत्रियान्यासापहारमाकारमन्त्रभेदा ॥२६॥

§ १-५ अभ्युदय और नि श्रेयमायक क्रियाओंमें उच्छ्र्णी प्रवृत्ति करा देना या अन्यथा पान कहना मिथ्योपदेश है। मी-पुण्यके षष्ठान्तमें किये गये रहस्यका उद्घाटन रहोभ्यारयान है। रिगाके कदमे न्यानके लिए मूठी पात लिगरना कृत्लेग्मधिया है। सुषण आदि गहना रगन पालु द्वारा भूलमें कम मँगनेपर जानन हुए भी 'जा तुम मँगो हो ले जाओ' इस तरह कम

दे देना न्यासापहार है। प्रकरण और चेष्टा आदिसे दूसरेके अभिप्रायको समझकर ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है। ये सत्याणुव्रतके अतिचार हैं।

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपक-

व्यवहाराः ॥ २७ ॥

§ १-५. चोरी करनेवालेको उपाय बताना और उसकी अनुमोदना करना स्तेनप्रयोग है। अपने द्वारा जिसे उपाय नहीं बताये और न जिसकी अनुमोदना ही की है, ऐसे चोरका चोरी किया हुआ माल खरीदना तदाहृतादान है। इसमें परपीड़ा राजभय आदि है। उचित-न्याय्य भागसे अधिक भाग दूसरे उपायोसे ग्रहण करना अतिक्रम है। विरुद्धराज्य-राज्य परिवर्तनके समय अल्प मूल्यवाली वस्तुओको अधिक मूल्यकी बताना। नापने तौलनेके तराजू आदिमें कम बॉटोसे देना और अधिकसे दूसरेकी वस्तुको खरीदना हीनाधिकमानोन्मान है। कृत्रिम सोना चाँदी बनाकर या मिलाकर ठगी करना प्रतिरूपक व्यवहार है। ये अदत्तादानविरतिके अतिचार है।

परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडाकामतीव्राभि-

निवेशाः ॥ २८ ॥

१-५. सातावेदनीय और चारित्रमोहके उदयसे कन्याके वरणको विवाह कहते हैं। परका विवाह कराना। गान नृत्यादि कला चारित्रमोह स्त्रीवेदका उदय विशिष्ट अंगोपांगके लाभसे गमन करनेवाली इत्वरिका है। जिसका कोई स्वामी नहीं ऐसी वेद्या या पुश्चली अपरिगृहीता है। जो एक पतिके द्वारा परिणीत है वह परिगृहीता है। इनसे सम्बन्ध रखना इत्वरिका परिगृहीता परिगृहीता-गमन है। काम सेवनके योनि आदि अगोके सिवाय अन्य अगोमें कामातिरेकवश क्रीडा करना अनगक्रीडा है। तीव्रकामप्रवृत्ति, सतत कामवासनासे पीड़ित रहकर विषयसेवनमें लगे रहना कामतीव्राभिनिवेश है। दीक्षिता अतिवाला तथा पशुओ आदिमें मैथुनप्रवृत्ति करना कामतीव्राभिनिवेशके ही फल हैं। इन कार्योमें राजभय लोकापवाद आदि है। ये स्वदारसन्तोष-व्रतके अतिचार है।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥

§ १-२ क्षेत्र वास्तु आदि दो-दोका द्वन्द्व समास करके फिर कुप्यके साथ पूर्णद्वन्द्व करना चाहिये। क्षेत्र-खेत, वास्तु-मकान, हिरण्य-सोनेके सिक्के आदि, सुवर्ण-सोना, धन-गाय आदि, धान्य-चावल आदि, दासीदास-स्त्री और पुरुष भृत्य, कुप्य-कपास या कोसे आदिके वस्त्र और चन्दन आदि। 'मेरा इतना ही परिग्रह है इससे अधिक नहीं' इम तरह मर्यादित क्षेत्र आदिसे अतिलोभके कारण मर्यादा बढ़ा लेना, स्वीकृत मर्यादाका उल्लंघन करना परिग्रह-विरमण व्रतके अतिचार हैं।

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥

§ १-९ दिशाओकी की गई मर्यादाका लॉघ जाना अतिक्रम है। पर्वत और मीमाभूमि आदिमें ऊपर चढ़ जाना ऊर्ध्वातिक्रम है। कूप आदिमें नीचे उतरना अधोऽतिक्रम है। विल गुफा आदिमें प्रवेष्ट करके मर्यादा लॉघ जाना तिर्यग्व्यतिक्रम है। लोभ आदिके कारण स्वीकृत मर्यादाका परिमाण बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है। निश्चित मर्यादाको भूल जाना स्मृत्यन्तराधान है। इच्छा-परिमाण नामक पौन्द्रे अणुव्रतमें इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि उममें क्षेत्र वास्तु आदिका परिमाण किया जाता है और दिग्विगतिमें दिशाओकी मर्यादा की जाती है। उम दिशामें लान होगा अन्यत्र लाभ नहीं होगा और लाभान्नाभने ही जीवन-मरणकी ममन्या जुटा है फिर भी स्वीकृत दिशाभ्यासे आगे लाभ होनेपर भी गमन नहीं करना दिग्विगति है। दिशाओका

क्षेत्र वास्तु आदिकी तरह परिग्रहबुद्धिसे अपने अधीन करके परिमाण नहीं किया जाता। इन दिशाकी मयादाओंका उल्लंघन प्रमाद मोह और चित्तव्यासगसे हो जाता है।

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा ॥३१॥

§ १-६ अपने सकल्पित देशसे बाहर स्थित व्यक्तिको प्रयोजनवश कुछ पदार्थ लानेकी आज्ञा देना आनयन है। स्वीकृत मर्यादासे बाहर स्वयं न जाकर और दूसरेको न बुलाकर भी नौकरके द्वारा इष्टव्यापार सिद्ध करना प्रेष्यप्रयोग है। मर्यादाके बाहरके नौकर आदिको खाँसकर या अन्य प्रकारसे शब्द करके कार्य कराना शब्दानुपात है। 'मुझे देखकर काम जल्दी होगा' इस अभिप्रायसे अपने शरीरको दिखाना रूपानुपात है। नौकर चाकरीको सकेत करनेके लिए ककड़ पत्थर आदि फेंकना पुद्गलक्षेप कहा जाता है। उक्त अतिचारोंमें स्वयं मर्यादाका उल्लंघन नहीं करके अन्यसे करवाता है, अतः इन्हें अतिक्रम कहते हैं। यदि स्वयं उल्लंघन करता तो व्रतका लोप हा हो जाता। ये देशव्रतके अतिचार हैं।

कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥३२॥

§ १-७ चारित्रमोहात्मक रागके उदयसे हास्ययुक्त अशिष्टवचनके प्रयोगको कन्दर्प कहते हैं। कायकी कुचेष्टाआके साथ ही साथ होनेवाला हास्य और अशिष्ट प्रयोग कौत्कुच्य कहलाता है। शालीनताका त्यागकर घृष्टतापूर्वक यद्वा तद्वा प्रलाप-वकथास मौखर्य है। प्रयोजनके बिना ही आधिक्यरूपसे प्रवर्तन अधिकरण कहलाता है। निरर्थक काव्य आदिका वितन भानस अधिकरण है। निष्प्रयोजन परपाडादायक कुछ भी वकथास वाचनिक अधिकरण है। बिना प्रयोजन बैठे या चलते हुए सचित्त या अचित्त पत्र पुष्प फलोंका छेदन मर्दन कुट्टन या क्षेपण आदि करना, तथा अग्नि विप क्षार आदि देना कायिक अधिकरण है। जिसके जितने उपभोग और परिभोगके पदायासे काम चल जाय वह उसके लिए अर्थ है उससे अधिक पदार्थ रखना उपभोगपरिभोगानर्थक्य है। उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतमें इच्छानुसार परिमाण किया जाता है और सावधका परिहार किया जाता है, पर यहाँ आवश्यकताका विचार है। जो सकल्पित भी है पर यदि आवश्यकतासे अधिक है तो अतिचार है। उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके अतिचारोंमें सचित्तसम्बन्ध आदि रूपसे मयादातिक्रम विवक्षित है अतः इसका वहाँ कथन नहीं किया। ये पाँच अनथदण्डविरतिके अतीचार हैं।

योगदु प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥

§ १-८ क्रोधादि कपायाके वश होकर शरीरका विचित्र विकृतरूपसे हो जाना, निरर्थक अगुद्ध वचनोंका प्रयाग और मनका उपयोग नहीं लगना योगदु प्रणिधान है। अनादर-अनुत्साह, कृतव्ययमपा निम विभी तरह निन्दा करना। चित्तकी एकाग्रता न होना और मनमें समाधि रूपनाया न होना स्मृत्यनुपस्थान है। मनोदुष्प्रणिधानम अन्य विचार नहीं आता, जिस विषयका विचार किया जाता है उसमें भी क्रोधादिका आवेश आ जाता है, किन्तु स्मृत्यनुपस्थानमें चिन्ताके विफल चलते रहते हैं और चित्तम एकाग्रता नहीं आती। अथवा, रात्रि और दिनरा नित्यप्रियोंको ही प्रमादका अधिकतासे भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान है। ये पाँच मामाधिकके अतीचार हैं।

अप्रत्यवेक्षितप्रमाजितोत्तमगादानसस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३४॥

§ १-९ प्रत्ययक्षण-देखना, प्रमानन-शोधना। बिना देखे और बिना शोधे हुए भूमिपर भ्रमण आदि करना, बिना देखे बिना शोधे अहन्त या आचार्यकी पूजाके उपकरणका रखना उठाना गन्ध माना घस पात्र आदिका रखना, बिना देखे बिना शोधे मधारा आदि पिष्टाना, भूय आदिक

कारण आवश्यक क्रियाओंमें उत्साह नहीं रखना तथा स्मृत्यनुपस्थान-चित्तकी एकाग्रताका अभाव ये पाँच प्रोषधोपवास व्रतके अतिचार हैं ।

सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुष्पक्काहाराः ॥ ३५ ॥

§ १-६. सचित्त-चेतन द्रव्य । सचित्तसे सम्बन्ध और सचित्तसे मिश्र । सम्बन्धमे केवल ससर्ग विवक्षित है तथा सम्मिश्रणमे सूक्ष्म जन्तुओंसे आहार ऐसा मिला हुआ होता है जिसका विभाग न किया जा सके । प्रमाद तथा मोहके कारण क्षुधा तृषा आदिसे पीड़ित व्यक्तिकी जल्दी-जल्दीमे सचित्त आदि भोजन पान अनुलेपन तथा परिधान आदिमे प्रवृत्ति हो जाती है । द्रव सिरका आदि और उत्तेजक भोजन अभिषव कहलाता है । जो अच्छी तरह नहीं पकाया गया हो वह दुष्पक आहार है । इसके भोजनसे इन्द्रियाँ मत्त हो जाती है । सचित्तप्रयोगसे वायु आदि दोषोका प्रकोप हो सकता है और उसका प्रतीकार करनेमे पाप लगता है, अतिथि उसे छोड़ भी देते हैं । कृच्छ्र विवक्षामे 'दुष्पच' शब्द बनता है, यहाँ वह विवक्षा नहीं है अतः दुष्पक प्रयोग किया है । ये पाँच उपभोगपरिभोगसंख्यान व्रतके अतिचार हैं ।

सचित्तनिक्षेपाधिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥

§ १-५. सचित्त-कमलपत्र आदिमे आहार रखना, सचित्तसे ढँक देना, 'दूसरी जगह दाता है, यह देय पदार्थ अन्यका है' इस तरह दूसरेके वहाने देना, दान देते समय आदरभाव नहीं रखना, साधुओंके भिक्षाकालको टाल देना कालातिक्रम है, ये अतिथिसविभाग व्रतके अतीचार हैं ।

सल्लेखनाके अतीचार-

जीवितमरणाशंसा मित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

§ १-६. अवश्य नष्ट होनेवाले शरीरके ठहरनेकी अभिलाषा जीविताशंसा-जीनेकी इच्छा है । रोग आदिकी तीव्र पीड़ासे जीनेमे सक्लेश होनेपर मरनेकी आकांक्षा करना मरणाशंसा है । जिनके साथ बचपनमे घूलमें खेले हैं, जिनने आपत्तिमे साथ दिया और उत्सवमे हाथ बटाया उन मित्रोंका स्मरण मित्रानुराग है । पहिले भोगे गये भोग क्रीड़ा शयन आदिका स्मरण करना सुखानुबन्ध है । आगे भोगोंकी आकांक्षा करना निदान है । ये पाँच सल्लेखनाके अतीचार हैं ।

दानका लक्षण-

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

§ १-२ स्वोपकार और परोपकारको अनुग्रह कहते हैं । पुण्यका सचय स्वोपकार है और पात्रकी सम्यग्ज्ञान आदिकी वृद्धि परोपकार है । स्व शब्दके आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन आदि अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ स्वशब्द धनका वाचक है । अनुग्रहके लिए धनका त्याग दान है ।

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३९ ॥

§ १-२ प्रतिग्रह उच्चस्थान पादप्रक्षालन अर्चन प्रणाम आदि क्रियाओंको विधि कहते हैं । यहाँ विशेषता गुणकृत समझनी चाहिए । विधिविशेष अर्थात् प्रतिग्रह आदिमें आदरपूर्वक प्रवृत्ति करना ।

§ ३-५ जो अन्न आदि द्रव्य लेनेवाले पात्रके स्वाध्याय ध्यान और परिणामशुद्धि आदिकी वृद्धिका कारण हो वह द्रव्य विशेष है । पात्रमे ईर्ष्या न होना, त्यागमे विपाद न होना, देनेकी इच्छा करनेवालेमें देनेवालेमें या जिम्मेने दान दिया है सवमे प्रीति होना, कुशल अभिप्राय, प्रत्यक्ष फलकी आकांक्षा न करना, निदान नहीं करना, किसीसे विसवाद नहीं करना आदि दाताकी विशेषताएँ हैं । मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्शन आदि गुण जिनमे पाये जायें वे पात्र हैं ।

५६ त्रिम प्रकाश मूनि मात्र आत्ति कागोने गुणवत्ता हानेसे विद्येय फलोननि न्नी नाता है उमी तरह विधिप्रियप आत्तिसे तनके फलने निरूपता होती है।

५७ यदि सभी पदार्थाका निगमक माना जाता है तो विधि आत्तिकी विद्येयता नहीं बन सकता। तब ज्ञान त्रिभु है तब 'द्वय स्वाध्याय और ध्यानमें परमपरा यह रूपि नेग प्रकाश कर्ता, इस लिये गया तब प्रतीक मानना आत्तिकी वृद्धि कर्ता, इसकी यह विधि है इस प्रकार अनुभवान-प्रयत्नज्ञान हा नहीं हा सकता, क्योंकि पूर्वोक्त अविषयक ज्ञान सुल्लर आत्तिका प्रारक फलज्ञान नहीं है। अब इस पत्रमें तनविधि नहीं बन सकती।

५८-१। जा धार्मी आत्तिका अरागण हानसे निन्ध, ज्ञानगुणात्ति गुणोंसे निर हानेक कारण अन्न, मरुतन तनस निष्क्रिय आत्ति मानते हैं, तनक यहाँ भी तनविधि आत्ति नहीं बन सकता, क्योंकि एसा आत्तमें काट प्रकाश-परिवर्तनकी सम्भावना नहीं है। समयायसे क्रिया गुण आत्तिका सुन्दर माननपर भी उपरक स्वय रसा परिणामन न होना तबतक तनानि विधि नहीं बन सकती। तिस प्रकार गृहका सुन्दर माननपर भी स्थानमें गृहत्व परिणामन नहीं होना तमें स्थानमात्र नहीं आता उमी तरह क्रिया गुण आत्तिके समयायस भी आत्तमें क्रिया आग गुणत्वभावना नहीं आ सकती। एसी स्थानमें तनानिविधि नहीं बन सकती।

५९-१। 'मनान अहंकार आत्ति चोरोम प्रकाशका अचेतन श्रम है और श्रम पुण्य पवन है' इस मान्यगुणमें मा श्रममूल प्रकृति तब अचेतन है ता तम धार्मिकी तरह विधि आत्तिका प्रतिमन्धान नहीं हा सकता। यदि प्रविमन्धान हाता है ता अचेतन नहीं कह सकते। श्रम पुण्य ता निय शुद्ध और निष्क्रिय है अब इस भी तनानिका विधिके अनुसन्धान नहीं हा सकता।

६०-१। अनजानघात जेनगुणमें दृश्यदृष्टिसे नित्य और पर्यायदृष्टिसे अनित्य आत्तमें विधिप्रियप आत्तिका अनुसन्धान आत्ति सभी बन जात है।

मानवों अध्याय समाप्त

आठवाँ अध्याय

बन्ध-चेतन और अचेतन द्रव्योके परिणमनरूप है। यद्यपि बन्ध नाम स्थापना आदिके भेदसे चार प्रकारका है पर उसके मुख्यतः द्रव्यबन्ध और भावबन्ध ये दो भेद हैं। लाख और काष्ठ, रस्सी बेड़ी आदिके भेदसे द्रव्यबन्ध बहुत प्रकारका है। भावबन्ध कर्मबन्ध और नोकर्मबन्धके भेदसे दो प्रकारका है। माता पिता पुत्र आदिका स्नेहबन्ध नोकर्मबन्ध है। कर्मबन्ध सन्ततिकी अपेक्षा बीज और अंकुरकी सन्ततिकी तरह अनादि होकर भी उन उन हेतुओसे बँधनेके कारण आदिमान् भी है। अब उन बन्ध हेतुओको बताते हैं जिनसे बन्ध होता है, क्योंकि यदि बन्ध बिना हेतुओके माना जाता है तो कभी भी मोक्ष नहीं हो सकेगा। कार्य और कारणमे पहिले कारणोका निर्देश करना उचित भी है। छठवे और सातवे अध्यायमे जिनका विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है वे बन्धनके हेतु ये हैं—

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥१॥

मिथ्यादर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बन्धके हेतु है।

§ १-५. पच्चीस क्रियाओमें आई हुई मिथ्यात्वक्रियामे मिथ्यादर्शन अन्तर्भूत है। अविरतिका व्याख्यान 'इन्द्रियकषायान्नत' इसी सूत्रमे किया गया है। आज्ञाव्यापादन क्रिया और अनाकांक्ष क्रियामे प्रमादका अन्तर्भाव है। प्रमादका अर्थ है—कुशल क्रियाओमें अनादर अर्थात् मनको नहीं लगाना। क्रोधादि कषायो तथा मन वचन और काय योगोका वर्णन पहिले किया जा चुका है।

§ ६-१२. नैसर्गिक और परोपदेशके भेदसे मिथ्यादर्शन दो प्रकारका है। परोपदेशके बिना मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो तत्त्वार्थ-अश्रद्धान उत्पन्न होता है वह नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है। परोपदेशसे होनेवाला मिथ्यादर्शन क्रियावादीमत अक्रियावादीमत आज्ञानिकमत और वैनयिक-मतके भेदसे चार प्रकारका है। कौकल काण्ठेविद्धि कौशिक हरि आदिके मतोंकी अपेक्षा ८४ क्रियावाद होते हैं। मरीचिकुमार उल्लूक कपिल गार्ग्य आदि दर्शनोके भेदसे १८० अक्रियावाद हैं। साकल्य वाष्कल कुथुमि सात्यमुग्रि चारायण काठ माध्यन्दिनी माद पैप्पलाद वादरायण स्विष्टिकृद्दे-तिकायन वसु जैमिनि आदि मतोंके भेदसे ६७ अज्ञानवाद है। वशिष्ठ पाराशर जनुकर्ण आदि मतोंके भेदसे वैनयिक ३२ होते हैं। इस तरह कुल ३६३ मिथ्या मतवाद हैं।

§ १३-१४ प्रश्न-वादरायण वसु जैमिनि आदि तो वेदविहित क्रियाओका अनुष्ठान करते हैं, ये आज्ञानिक कैसे हो सकते हैं? उत्तर—इनने प्राणिवधको धर्मका साधन माना है। प्राणिवध तो पापका ही साधन हो सकता है, धर्मका नहीं। कर्ताके दोषोंकी सम्भावनासे रहित अपौरुषेय आगमसे प्राणिवधको धर्महेतु मिद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि आगम ममस्त प्राणियोंके हितका अनुशासन करता है। हिंसाका विधान करनेवाले वचन जिम्मे हो वह ठगोंके वचनकी तरह आगम ही नहीं हो सकता। फिर, वेदमें ही कहीं हिंसा और कहीं अहिंसाका परस्पर विरोधी कथन मिलता है. वह स्वयं अनवस्थित है। जैसे 'पुनर्वसु पहिला है और पुण्य पहिला है' ये वचन परस्परविरोधी होनेमे अप्रमाण हैं उर्मा तरह 'पशुवधमे ममम्न इष्ट पदार्थ मिलते हैं. यज्ञ विभूतिके लिए है अतः यज्ञमे होनेवाला वध अव्यय है' इन प्रकार एक जगह पशुवधका विधान करनेवाले वचन और दूसरी जगह 'अज-जिनमे अंकुरको उत्पन्न करनेकी शक्ति न हो ऐसे तीनवर्ष पुराने बीजोने पिष्टमय वल्गिपशु बनाकर यज्ञ करना चाहिए' ये अहिं-

सक वचन भी परस्परविरोधी होनेसे प्रमाण नहीं कहे जा सकते। इस तरह अव्यवस्थित होनेसे वेदको प्रमाण नहीं कह सकते।

§ १५-१९ अर्हन्त भगवान्के द्वारा प्रभाषित परमागममें सर्वत्र प्राणिवधका निषेध किया है, अहिंसाको ही धर्म माना है अतः प्राणिवध धर्महेतु नहीं हो सकता। अर्हन्तके परमागमको पुरुषकृति होनेसे अप्रमाण कहना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वह अतिशय ज्ञानोंका आकर है। इस आगमम नय प्रमाण आदि अधिगमके उपायोंसे बन्ध मोक्ष आदिका समर्थन तथा जीवादि तत्त्वोंका निरूपण है। अतः रत्नाकरकी तरह आर्हत आगम ही समस्त अतिशय ज्ञानोंका आकर है।

प्रश्न-कल्प व्याकरण छन्द ज्योतिष आदि अतिशय ज्ञान अन्यत्र भी देखे जाते हैं अतः आर्हत आगमको ही ज्ञानका आकर कहना उपयुक्त नहीं है? उत्तर-अन्यत्र देखे जानेवाले अतिशय ज्ञानका मूल उद्भवस्थान आर्हत प्रवचन ही हैं जैसे कि रत्नोंका मूल उद्भवस्थान समुद्र है। कहा भी है-“यह अच्छी तरह निश्चित है कि अन्य मतोंमें जो युक्तिवाद और अच्छी बातें चमकती हैं वेतुम्हारी ही हैं। वे सब चतुर्दश पूर्वरूपी महासागरसे निकली हुई जिन वाक्यरूपी बिन्दुएँ हैं।” यह बात केवल श्रद्धामात्र गम्य नहीं है किन्तु युक्तिसिद्ध है। जैसे गाँव नगर या बाजारोंमें कुछ रत्न देखे जाते हैं फिर भी उनकी उत्पत्तिका स्थान रत्नाकर समुद्र ही माना जाता है क्योंकि अधिकतर रत्न वहीं है उसी तरह सर्वातिशय ज्ञानके मूल निधान होनेसे जैन प्रवचन ही उनका मूल आकर है। यह शक भी ठीक नहीं है कि-“यदि वेद व्याकरण आदि आर्हत प्रवचनसे निकले हुए हैं तो उनकी तरह प्रमाण भी होने चाहिये, और उनमें घटाये गये हिंसादि अनुष्ठान दानादिकी तरह निश्चय माने जाने चाहिये।” क्योंकि वे निःसार हैं। जैसे नकली रत्न क्षार और सोप आदि भी रत्नाक से उत्पन्न होते हैं परन्तु निःसार होनेसे त्याज्य हैं उसी तरह जिनशासन समुद्रसे उत्पन्न भी वेदादि निःसार होनेसे प्रमाण नहीं हैं।

§ २०-२६ यदि हिंसाको धर्मसाधन माना जाय तो मछलीमार चिड़ीमार आदि हत्याओंको भी धर्मप्राप्ति समान रूपसे होनी चाहिये और तब अहिंसाको धर्म कहना अयुक्त हो जायगा। यद्यपि हिंसाके सिवाय दूसरी हिंसा पापका कारण है’ यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोना हिंसाओंमें समानरूपसे प्राणिवध होता है और दुःखहेतुता भी समान है अतः फल भी एक जैसा ही होना चाहिये। यज्ञकी वेदीमें किया गया पशुवध पापका कारण है, क्योंकि यह प्राणवियोगका हेतु है जैसे अन्यत्र किया गया पशुवध। अथवा यज्ञमें किये गये पशुवधकी तरह बाहिर किये पशुवधको भी पुण्यहेतु मानना चाहिये “स्वयम्भूने पशुआकी सृष्टि यज्ञमें होमनेके लिए की है, अतः यज्ञवध पापहेतु नहीं हो सकता” यह पक्ष असिद्ध है, क्योंकि पशुसृष्टि ब्रह्माने की है यही बात अभी सिद्ध नहीं हो सकी है। यदि ब्रह्माने पशुसृष्टि यज्ञके लिए की है तो फिर उनका खरीद विना आदि अन्य उपयोग नहीं करना चाहिये, अन्यथा दोष होगा, जैसे कि कफनाशक औषधि का अन्यथा उपयोग होनेपर दोष होता है। “जैसे मन्त्रसंस्कृत विष मरणका कारण नहीं होता वसी तरह मन्त्र संस्कारपूर्वक होनेवाला पशुवध भी पापहेतु नहीं हो सकता” यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यय विरोध देखा जाता है। जैसे कि मन्त्रसे संस्कृत विष प्रत्यक्षसे ही अमृतमय दया जाता है और जैसे रस्सी आदिके बिना केवल मन्त्र बलसे ही जलस्तम्भन मनुष्यस्तम्भन आदि पाप प्रत्यक्षमे देखे जाते हैं उसी तरह यदि केवल मन्त्रबलसे ही यज्ञवेदीपर पशुओं का घात देखा जाता तो यहाँ मन्त्रबलपर विश्वास किया जाता, परन्तु याज्ञिक लोग जिस निदयनामे रस्सी आदिमे पाँचरु पशुवध करते हैं वह किसीने छिपा नहीं है। अतः यहाँ मन्त्रप्रामाण्यकी कल्पना उचित नहीं है। और जिस प्रकार शस्त्र आदिसे प्राणिवध करनेवाले पाप हैं और उद्द शत्रुम भाषोंके कारण पापवध होता है वही तरह मन्त्रोंसे पशुवध करनेवाले

भी हिसादोपके भागी हैं। शुभपरिणामोंसे पुण्य और अशुभपरिणामोंसे पापबन्ध नियत है, उसमें हेरफेर नहीं हो सकता। यदि हेरफेर किया जायगा तो असचेतित कर्मबन्ध होनेसे बन्धमोक्ष-प्रक्रियाका ही अभाव हो जायगा।

§ २७. 'स्वर्गकामी अग्निहोत्र यज्ञ करे' इस अग्निहोत्र क्रियाका कर्ता भौतिक पिण्ड होगा या पुरुष ? भौतिक पिण्ड तो घटादिकी तरह अचेतन है अतः उसमें पुण्य-पाप क्रियाका अनुभव नहीं हो सकता और इसीलिए वह कर्ता नहीं हो सकता। पुरुष यदि क्षणिक है, तो उसमें मन्त्रार्थका अनुस्मरण उनके प्रयोगका अनुचिन्तन आदि अनुसन्धान न हो सकनेके कारण कर्तृत्व नहीं बन सकता। यदि पुरुष नित्य है, तो उसमें पूर्व और उत्तरकालमें कोई परिणमन नहीं होगा, इसलिए वह जैसेका तैसा रहनेसे कर्ता नहीं बन सकता। इस तरह कर्ता न होनेसे किसको क्रियाका फल मिलेगा ?

“जो कुछ हो चुका और आगे होगा वह सब पुरुष रूप है—ब्रह्मरूप है” इस एक ब्रह्म-वादमें 'यह बध्य है और यह बधक' यह भेद नहीं हो सकता। चेतनशक्ति (ब्रह्म) का ही परिणाम यदि माना जाता है तो घट पट आदि दृश्य जगत्का लोप हो जायगा। प्रमाण और प्रमाणाभासका भेद भी नहीं रहेगा, क्योंकि यह भेद बाह्यपदार्थकी प्राप्ति और अप्राप्तिपर निर्भर है। निर्विकल्प पुरुषतत्त्वकी कल्पनामें 'निर्विकल्प है' यह विकल्प यदि होता है तो वह निर्विकल्प कैसा ? यदि नहीं होता तो 'निर्विकल्प न होने से' वह सविकल्प ही हो जायगा—तब प्रतिज्ञाविरोध दोष होता है। इस तरह अनेक दोषयुक्त होनेसे वैदिक वचन प्रमाण नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार परोपदेशनिमित्तक मिथ्यादर्शनके अन्य भी संख्यात विकल्प होते हैं। इसके परिणामो और अनुभागकी दृष्टिसे असख्य और अनन्त भी भेद होते हैं। नैसर्गिक मिथ्यादर्शन भी एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी पचेन्द्रिय संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यच म्लेच्छ शवर और पुलिन्द आदि स्वामियोंके भेदसे अनेक प्रकारका है।

§ २८. अथवा, एकान्त विपरीत सशय वैनयिक और आज्ञानिकके भेदसे मिथ्यादर्शन पाँच प्रकारका है। 'यह ऐसा ही है' इस तरह धर्मी या धर्मके विषयमें एकान्त अभिप्राय रखना एकान्त मिथ्यात्व है। जैसे 'यह सब ब्रह्मरूप ही है, नित्य ही है, अनित्य ही है' आदि। 'सपरिग्रह भी निर्ग्रन्थ हो सकता है, केवली कवलहारी है, स्त्री मुक्त हो सकती है' आदि विपरीत अभिप्राय विपरीत मिथ्यात्व है। 'सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्षमार्ग हा सकते हैं या नहीं' इस प्रकार दोलित चिन्तावृत्ति सशयमिथ्यात्व है। सभी देवताओं और सभी शास्त्रोंमें विना विवेकके समानभाव रखना वैनयिक मिथ्यात्व है। हित और अहितकी परीक्षाकी असामर्थ्य आज्ञानिक मिथ्यात्व है।

§ २९. पृथिवी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रमकायका हनन तथा स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र और मनविषयक असयम, इस प्रकार चारह प्रकारकी अविरति होती हैं। सोलह कपाय और नौ नोकपाय ये पर्वास कपाय हैं। सत्य असत्य उभय और अनुभय ये चार मनोयोग, चार सत्य असत्य आदि वचनयोग तथा आंतरिक आहारिकमिश्र आदि पाँच काय-योग ये तेरह प्रकारके योग हैं। प्रसन्नसयतमें आहारक और आहारकमिश्रकी भी सम्भावना है, अतः कुछ पन्द्रह योग होते हैं।

§ ३०. नाव नाव चित्तय ईर्ष्यापथ भेदय जयन आनन प्रनिग्रापन और वाक्यशुद्धि इन आठ शुद्धियों तथा उत्तम क्षमा मार्गव आज्ञव शौच मन्य तप त्याग आर्किचन्य और वाच्य इन इन वसोने अनुन्माह या अनादिके भाव होना प्रमाद है। इस तरह यह प्रमाद अनेक प्रकारका है।

३१. निःसार्जन आदि मनुष्यिन आर पृथक् पृथक् भी वन्यके हेतु होने हैं। वाक्यकी

समाप्ति अनेक प्रकारसे देखी जाती है। मिथ्यादृष्टिके पाँचों ही बन्धके कारण हैं। सासादन सम्यग्दृष्टि सम्यङ् मिथ्यादृष्टि और असयत सम्यग्दृष्टिके अविरति आदि चार, सयतासयतके अविरति प्रमाद कपाय और योग, प्रमत्तसयतके प्रमाद कपाय और योग, अप्रमत्त आदि सूक्ष्म साम्प्रायान्त चार गुणस्थानवालोंके कपाय और योग, उपशान्तकपाय क्षीणकपाय और सयोग केवलीके केवल योग ही बन्धका कारण है। अयोगकेवलीके बन्धहेतु नहीं है। इसी तरह मिथ्या दशन आदिके जितने भेदप्रभेद हैं सत्र प्रत्येक बन्धके हेतु होते हैं।

§ ३२-३३ विरतके भी विकथा कपाय इन्द्रिय निद्रा और प्रणय ये पन्द्रह प्रमादस्थान देये जाते हैं, अतः प्रमाद और अविरति पृथक् पृथक् हैं। कपाय कारण हैं और हिंसादि अविरति कार्य, अतः कारणकायकी दृष्टिसे कपाय और अविरति भिन्न हैं।

प्रश्न-अमूर्तिक आत्माके जव हाथ आदि नहीं हैं तब वह मूर्त कर्मका ग्रहण कैसे कर सकता है? उत्तर—यहाँ 'पहिले आत्मा और बादमें कर्मबन्ध' इस प्रकार सादि व्यवस्था नहीं है, निम्नसे आत्माके ऐकान्तिक अमूर्त माननेमें यह प्रसंग दिया जाय, किन्तु अनादि कर्मण शरीरके सम्बन्ध होनेके कारण गरमलोहेके गोला जैसे पानीको खींचता है उसी तरह कपाय सन्तप्त आत्मा कर्मको ग्रहण करता है—

सकपायत्वाजीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः ॥२॥

जीव सकपाय होनेसे कर्मयोग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है, यही बन्ध है।

§ १ 'जैसे जठराग्निके अनुसार आहारपाक होता है उसी तरह तीव्र मन्द और मध्यम कपायके अनुसार स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं' इस तत्त्वकी प्रतिपत्तिके लिए बन्धके कारणोंमें निर्दिष्ट भी कपायका यहाँ पुनः ग्रहण किया है।

§ २ जीवन-आयु, आयुसहित जीव ही कर्मबन्ध करता है, आयुसे रहित सिद्ध नहा।

§ ४ 'कर्मणो योग्यान्' इस पृथक् विभक्तिसे दो पृथक् वाक्योंका ज्ञापन होता है—'कर्मसे जीव सकपाय होता है' और 'कर्मके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है।' पहिले वाक्यमें 'कर्मण' शब्द हेतुवाचक है, अर्थात् पूर्वकर्मसे जीव सकपाय होता है, अकर्मकके कपायलेप नहीं होता, जीव और कर्मका अनादि सम्बन्ध है। दूसरे वाक्यमें 'कर्मण' शब्द पृष्ठीविभक्तिवाला है अर्थात् सकपाय-जीव कर्मके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है। अर्थघश विभक्तिका परिणामन हो जाता है।

§ ५ 'कर्म पौद्गलिक है' यह पुद्गल शब्दसे सूचित होता है। वैशेषिकका कर्म अदृष्टको आत्माका गुण मानना उचित नहीं है क्योंकि अमूर्तिक गुण अनुग्रह और उपघात नहीं कर सकता उसी तरह अमृतकर्म अमृतआत्माके अनुग्रह और उपघातके कारण नहीं हो सकते।

§ ७-१० आदत्ते—ग्रहण करता है, बन्धका अनुभव करता है। तात्पर्य यह कि मिथ्या दशन आदिके आवेशमें आत्र आत्मामें धारा ओरमें योगविशेषसे सूक्ष्म अनन्तप्रदेशी एक क्षेत्राय गार्ही कर्मयोग्यपुद्गलाका अधिभावात्मक पथ हो जाता है। जैसे किसी घर्तनमें अनेक प्रकारके रसवाले घासफूस फूल आदिका मन्दिरारूपमें परिणामन होता है उसी तरह आत्मामें हा स्थित पुद्गलाका नाग और कपायमें कर्मरूप परिणामन हो जाता है। 'यही बन्ध है, अन्य नहीं' यह मूर्तना देाके लिए 'म' शब्द दिया है। इसमें गुणगुणिवचका तात्पर्य है अदृष्टनामके गुणका आत्मा नामके गुणामें समवायमें सम्बन्ध हो जाना। यदि गुणगुणिवच माना जाता है तो मुक्तिना अभाव हा जायगा, क्योंकि गुणा कर्मा भी अपने गुण-स्वभावको नहीं छोड़ता। यदि स्वभावका एतद् दना गुणोंका ही अभाव हा जायगा। तात्पर्य यह कि मुक्तका हा अभाव हा जायगा।

११ यथाशब्द करणादि माधन है। 'यथ्यतेऽनन-बंधना है चिनके द्वाय' एसा करणमाधन विश्रामें मिथ्यादशन आदिका बंध कटने है। यद्यपि मिथ्यादशन आदि यथा

कारण है फिर भी पूर्वोपात्त कर्मके वे परिणाम हैं अतः कार्यरूपसे आत्माको परतन्त्र करनेके कारण बन्ध कहे जाते हैं। 'बध्यते इति बन्धः' अर्थात् मिथ्यादर्शनादि रूपसे जो बंधे वह बन्ध यह कर्मसाधन भी बन जाता है। इसी तरह 'ज्ञान दर्शन अव्यावाध अनाम अगोत्र और अनन्तराय आदि पुरुषशक्तियोंका जो प्रतिबन्ध करे वह बन्ध' यह कर्तृसाधन बन जाता है। मात्र परतन्त्र करनेकी विवक्षामे 'बन्धन बन्धः' यह भावसाधन बनता है। भावसाधनमे भी 'ज्ञान ही आत्मा' की तरह अभेदविवक्षामे सामानाधिकरण्य बन जाता है।

§ १२. जैसे भण्डारसे पुराने धान्य निकाल लिये जाते हैं और नये भर दिये जाते हैं उसी तरह अनादि कर्मण शरीर रूप भण्डारमें कर्मोंका आना-जाना होता रहता है। पुराने कर्म फल देकर झड़ जाते हैं और नये कर्म आ जाते हैं। इस तरह उपचय-अपचय होता रहता है।

बन्ध के भेद—

प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥

§ १-३. 'स्त्रियां क्तिः' इस सूत्र मे 'अकर्तरि' की अनुवृत्ति आती है। अतः ज्ञानावरणादि की अर्थानवगम आदि प्रकृति की जाय जिससे वह प्रकृति है। प्रकृति शब्द अपादानसाधन है। स्थिति-अवस्थान। अनुभव-अनुभवन। ये दोनों शब्द भावसाधन हैं। 'प्रदिश्यते इति प्रदेशः' यह प्रदेश शब्द कर्मसाधन है।

§ ४-७. प्रकृति अर्थात् स्वभाव। जैसे नीमकी प्रकृति कड़ुआपन और गुड़की प्रकृति मधुरता है उसी तरह ज्ञानावरणकी प्रकृति है अर्थज्ञान नहीं होने देना। दर्शनावरणकी प्रकृति अर्थका अनालोचन, वेदनीयकी सुख-दुःखसवेदन, दर्शनमोहकी तत्त्वार्थका अश्रद्धान, चारित्र-मोहकी असयमपरिणाम, आयुकी भवधारण, नामकी नारक आदि नामव्यवहार कराना, गोत्रकी ऊँच-नीच व्यवहार तथा अन्तरायकी प्रकृति दानादिमे विघ्न करना है। यह जिससे हो वह प्रकृतिबन्ध है। जैसे बकरी, गाय और भैस आदिके दूध अपने मधुर स्वभावको नहीं छोड़ते उसी तरह ज्ञानावरण आदिका अपने अर्थानवगम आदि स्वभावसे च्युत नहीं होना स्थिति है। जैसे बकरी आदिके दूधोमे तीव्र मन्द और मध्यम रूपसे रसविशेष होता है उसी तरह कर्मपुद्गलोकी फलदान शक्ति अनुभव कहलाती है। कर्मरूपसे परिणत पुद्गलस्कन्धोके परमाणुओंकी गिनती प्रदेश बन्ध है। विध शब्द प्रकारार्थक है। अर्थात् प्रकृति-आदि बन्धके चार प्रकार हैं।

§ ८-१० प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगोसे होते हैं तथा स्थिति और अनुभाग कपायोसे। इनके तारतम्यसे बन्धमे विचित्रता होती है, क्योंकि कारणके अनुरूप ही कार्य होता है।

§ ११. प्रकृतिबन्ध मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतिके भेदसे दो प्रकारका है।

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अन्तराय ये मूल प्रकृति-बन्धके आठ भेद हैं।

१. द्रव्यार्थिकतयकी दृष्टिमे सामान्यतया एक ही प्रकृतिबन्ध है, अतः आद्य शब्दमे एकवचन दिया गया है। उर्माके भेद ज्ञानावरण आदि हैं, अतः इनमे बहुवचनका प्रयोग किया है। सामानाधिकरण होनेपर भी वचनभेद हो जाता है जैसे कि 'श्रोतारः प्रमाणम्, गावो वनम्' यहाँ, अतः आद्यशब्दमे बहुवचनकी आज्ञा नहीं करनी चाहिये।

२. ज्ञानावरण आदि शब्दोंकी यथामन्भव कर्तृसाधन आदिमे व्युत्पत्ति करनी चाहिये। जो आवरण करे या जिसके द्वारा आवरण किया जाय वह आवरण है। आवरण शब्दका सम्बन्ध ज्ञान और दर्शनमें कर लेना चाहिये। बहुलापेक्षया मनामे भी अन्तः प्रत्यय

होता है। 'वेगते' जो अनुभव किया जाय वह वेदनीय है। जो मोहन करे या जिसके द्वारा मोह हो वह मोहनीय है। गहुलापेक्षया कृत्तामें 'अनीय' प्रत्यय करनेसे ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय शब्द भी सिद्ध हो जाते हैं। जिससे नरकादि पर्यायोंको प्राप्त हो वह आयु है। जो आत्माका नरकादि रूपसे नामकरण करे या जिसके द्वारा नामकरण हो वह नाम है। उच्च और नीच रूपसे शब्दव्यवहार निम्नसे हो वह गोत्र है। दाता और पात्र आदिके बीचमें विघ्न आवे जिसके द्वारा वह अन्तराय है। अथवा, जिसके रहनेपर दाता आदि दानादि क्रियाएँ न कर सकें, दानादिकी इच्छासे पराङ्मुख हो जायें वह अन्तराय है।

§ ३ जिस प्रकार ग्याये हुए भोजनका अनेक विकारमें समर्थ घात, पित्त, श्लेष्म, रज्जु रस आदि रूपमें परिणमन हो जाता है उसी तरह बिना किसी प्रयोगके कर्म आवरण, अनुभव, मोहापादन, नानानाति नाम गोत्र और अन्तराय आदि शक्तियासे युक्त होकर आत्मासे बँध जाते हैं।

§ ४-१ प्रश्न-मोहके होनेपर भी हिताहितका विवेक नहीं होता अत मोहको ज्ञानावरणसे भिन्न नहीं कहना चाहिये ? उत्तर-पदार्थका यथार्थ बोध करके भी 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार सद्भूत अर्थका अग्रद्वान मोह है, पर ज्ञानावरणसे ज्ञान तथा या अन्यथा ग्रहण ही नहीं करता, अत दानोंमें अन्तर है। जैसे अक्षुरूप कायके भेदसे कारणभूत बीजोंमें भिन्नता है उसी तरह अज्ञान और मोह आदि कायभेदसे उनके कारण ज्ञानावरण और मोहमें भेद होना ही चाहिये।

§ ६-७ ज्ञान और दर्शन रूप कायभेद होनेसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणमें भेद है। जैसे मेघका जल पात्रविशेषमें पड़कर विभिन्न रसोंमें परिणमन कर जाता है उसी तरह ज्ञान शक्तिका उपरोध करनेसे ज्ञानावरण सामान्यत एक होकर भी अवान्तर शक्तिभेदसे मत्यावरण ध्रुतावरण आदि रूपसे परिणमन करता है। इसी तरह अन्य कर्मोंका भी मूल और उत्तर प्रकृति रूपसे परिणमन हो जाता है।

§ ८-१४ प्रश्न-पुद्गलद्रव्य जब एक है तो वह आवरण और सुख-दुःख आदि अनेक कार्योंका निमित्त नहीं हो सकता ? उत्तर-ऐसा ही स्वभाव है। जैसे एक ही अग्निमें दाह पाक प्रताप और प्रकाशकी सामर्थ्य है उसी तरह एक ही पुद्गलमें आवरण और सुख दुःखादिमें निमित्त होनेकी शक्ति है, इसमें कोई विरोध नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अनेकान्त रूप है। द्रव्यदृष्टिसे पुद्गल एक होकर भी अनेक परमाणुके स्निग्धरूक्षग्रन्थसे होनेवाली विभिन्न स्कन्ध पर्यायोंकी दृष्टिसे अनेक है, इसमें कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार वैशेषिकके यहाँ पृथिवी जल अग्नि और वायु परमाणुभासे निष्पन्न भिन्नजातीय इन्द्रियाका एक ही दूध या घाँ उपकारक होता है उमा तरह यहाँ भी समझना चाहिये। जैसे इन्द्रियों भिन्न भिन्न हैं वैसे उनमें होनेवाली पृथिवी भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे पृथिवीजातीय दूधसे तेजोजातीय चक्षुका उपकार होता है उमा तरह अचेतन कर्ममें भी चेतन आत्माका अनुग्रह आदि हो सकता है। अत भिन्नजातीय द्रव्योंमें परस्पर उपकार माननेमें कोई विरोध नहीं है।

§ १५ घबरे एकसे लेकर सरयाततक भेद होते हैं। जैसे सैनिक हाथी घोड़ा आदि भेदाकी विषय न हानम मामान्यतया सेना एक कही जाती है अथवा अशाक आम तिलक पकुन्ड आदि पृथियोंकी भेद विषय न हानसे मामान्यतया घन एक कहा जाता है उसी तरह भेदाकी विषय न हानमें मामान्यरूपसे कर्मयत्न एक ही प्रकारका है। जैसे थापिमर और माधारण सैनिकके भेदमें सेना दो भागोंमें बँट जाती है उमा तरह पुण्य और पापके भेदसे कर्मयत्न या दो प्रकारका है। अनादि सान्त, अनादि अनन्त और मादि मान्तके भेदसे अथवा मुञ्जहार अन्वतर और अयस्थिनके भेदमें घबरे तीन प्रकारका है। प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रकाशके भेदमें चार प्रकारका है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भयके भेदसे पाँच प्रकारका है। छह भाष निरापके भेदमें छह प्रकारका है। राग द्वेष माद मोह मान भाया और लोभके भेदसे

ज्ञान प्रकाश है। ज्ञानावरण आदिके भेदमें आठ प्रकारका है। इस तरह सग्यान विकल्प शब्दकी दृष्टिमें समझना चाहिये। अथर्वनायन्यानोंकी दृष्टिमें असग्येय और अनन्तानन्त प्रदेशी सग्योकी दृष्टिमें या ज्ञानावरणादिके अनुभवके अविभागप्रतिच्छेदोंकी दृष्टिमें अनन्त प्रकारका भी है। च शब्दमें उन सबका समुच्चय हो जाता है।

§ १६-२३ ज्ञानमें आत्माका अधिगम होना है अतः स्वाधिगमका निमित्त होनेमें वह प्रधान है, अतः ज्ञानावरणका सर्वप्रथम ग्रहण किया है। साकारोपयोगरूप ज्ञानमें अनाकारोपयोगरूप दर्शन अप्रकृष्ट है परन्तु वेदनीय आदिमें प्रकृष्ट है क्योंकि उपलब्धिरूप है, अतः दर्शनावरणका उनके बाद ग्रहण किया है। उसके बाद वेदनीयका ग्रहण किया है क्योंकि वेदना ज्ञान-दर्शनकी अव्यभिचारिणी है, यदादिरूप विपक्षमें नहीं पाई जाती। ज्ञान दर्शन और मुख-दुःख वेदनाका विरोधी होनेमें उसके बाद मोहनीयका ग्रहण किया है। यद्यपि मोहो जीवोंके भी ज्ञान-दर्शन मुख आदि दृश्ये जाते हैं फिर भी प्रायः मोहाभिभूत प्राणियोंको हिताहितका विवेक आदि नहीं रहते अतः मोहका ज्ञानादिमें विरोध कह दिया है। प्राणियोंको आयुनिमित्तक सुख-दुःख होते हैं अतः आयुका कथन इसके अनन्तर किया है। तात्पर्य यह कि प्राणधारियोंको ही कर्म-निमित्तक सुखादि होते हैं और प्राणधारण आयुका कार्य है। आयुके उदयके अनुसार ही प्रायः गति आदि नामकर्मका उदय होता है अतः आयुके बाद नामका ग्रहण किया है। शरीर आदिकी प्राप्तिके बाद ही गोत्रादयसे शुभ-अशुभ आदि व्यवहार होते हैं अतः नामके बाद गोत्रका कथन किया गया है। अन्य कोई कर्म बचा नहीं है अतः अन्तमें अन्तरायका कथन किया गया है।

उत्तर प्रकृतिबन्ध—

पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुष्टिचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदो यथाक्रमम् ॥५॥

§ १-४. पञ्च आदि सख्या-शब्दोंका द्वन्द्व करके पीछे बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए। पहिले सूत्रमें 'आद्य' पद दिया है, अतः 'द्वितीय' शब्दके बिना भी इस सूत्रमें द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्धका बोध अर्थात् ही हो जाता है। भेदशब्द प्रत्येकमें लगा देना चाहिए—पञ्चभेद नवभेद आदि। यथाक्रम अर्थात् सूत्रमें निर्दिष्ट ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि क्रमसे ज्ञानावरणके पाँच भेद, दर्शनावरणके नव भेद आदि हैं।

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥६॥

मत्यावरण श्रुतावरण अवध्यावरण मनःपर्ययावरण और केवलज्ञानावरण ये पाँच ज्ञानावरण हैं।

§ १-३. मतिज्ञान आदिके लक्षण प्रथम अध्यायमें कहे जा चुके हैं। यदि 'मत्यादीनाम्' ऐसा लघु पाठ रखते तो 'मति आदिका एक आवरण है' इस अनिष्टार्थका प्रसंग होता अतः प्रत्येकसे मत्यावरण श्रुतावरण आदि सम्बन्ध करनेके लिए सबका पृथक् ग्रहण किया है। 'ज्ञानावरणकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं' यहाँ 'पाँच' सख्याका निर्देश करनेसे मति आदि पाँच ज्ञानोंका क्रमशः सम्बन्ध हो जायगा' यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मति आदि प्रत्येकके पाँच आवरणोंका प्रसंग होगा। अतः इष्टार्थकी प्रतीतिके लिए प्रत्येक मति श्रुत आदिका ग्रहण किया गया है।

§ ४-६. प्रश्न—विद्यमान मति आदिका आवरण होगा या अविद्यमान ? यदि विद्यमानका, तो जब वह स्वरूपलाभ करके विद्यमान ही है तब आवरण कैसा ? अविद्यमानका भी खरविषाणकी तरह आवरण नहीं हो सकता ? उत्तर—द्रव्यार्थदृष्टिसे सत् और पर्यायदृष्टिसे असत् मति आदिका आवरण होता है। यदि सर्वथा सत् माना जाय तो फिर इन्हे क्षयोपशमजन्य नहीं कह सकेंगे। और यदि सर्वथा 'असत्' हैं, तब भी ये क्षयोपशमजन्य नहीं हो सकते। जैसे सत्

होता है। 'वेगते' जो अनुभव किया जाय वह घेदनीय है। जो मोहन करे या जिसके द्वारा मोह हो वह मोहनीय है। बहुलापेक्षया क्तामें 'अनीय' प्रत्यय करनेसे ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय शब्द भी सिद्ध हो जाते हैं। जिससे नरकादि पर्यायोंको प्राप्त हो वह आयु है। जो आत्माका ऋणादि रूपसे नामकरण करे या जिसके द्वारा नामकरण हो वह नाम है। उग्र और नीच रूपसे अद्वयवहार जिससे हो वह गोत्र है। दाता और पात्र आदिके बीचमें विघ्न आवे जिसके द्वारा वह अन्तराय है। अथवा, जिसके रहनेपर दाता आदि दानादि क्रियाएँ न कर सकें, दानादिकी इच्छासे पराहमुख हो जायँ वह अन्तराय है।

§ ३ जिस प्रकार गाये हुए भोजनका अनेक विकारमें समर्थ घात, पित्त, श्लेष्म, खल रस आदि रूपसे परिणमन हो जाता है उसी तरह बिना किसी प्रयोगके कर्म आवरण, अनुभव, माहापादा, ज्ञानाभाति नाम गोत्र और अन्तराय आदि शक्तियासे युक्त होकर आत्मासे बँध जाते हैं।

§ ४-५ प्रश्न-मोहके होनेपर भी हिताहितका विवेक नहीं होता अतः मोहको ज्ञानावरणसे भिन्न नहीं कहना चाहिये ? उत्तर-पदार्थका यथार्थ बोध करके भी 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार सदभूत अर्थका अभिज्ञान मोह है, पर ज्ञानावरणसे ज्ञान तथा या अन्यथा ग्रहण ही नहीं करता, अतः दानामें अन्तर है। जैसे अक्षुरूप कार्यके भेदसे कारणभूत धीजोंमें भिन्नता है उसी तरह अज्ञान और मोह आदि पापभेदसे उनके कारण ज्ञानावरण और मोहमें भेद होना ही चाहिये।

§ ६-७ ज्ञान और दर्शन रूप फायभेद होनेसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणमें भेद है। जैसे मेघका जल पात्रविशेषमें पड़कर विभिन्न रसोंमें परिणमन कर जाता है उसी तरह ज्ञान शक्तिका उपरोध करनेके ज्ञानावरण सामान्यत एव होकर भी अवान्तर शक्तिभेदसे मत्यावरण अज्ञानावरण आदि रूपसे परिणमन करता है। इसी तरह अन्य कर्माका भी मूल और उत्तर प्रकृति रूपसे परिणमन हो जाता है।

§ ८-१४ प्रदहन-पुद्गलद्रव्य जत्र एक है तो यह आवरण और सुख-दुःख आदि अनेक कार्योंका निमित्त नहीं हो सकता ? उत्तर-ऐसा ही स्वभाव है। जैसे एक ही अग्निमें दाह पाक प्रताप और प्रपाशवी सामर्थ्य है उसी तरह एक ही पुद्गलमें आवरण और सुख दुःखादिमें निमित्त होनेकी शक्ति है, इसमें कोई विरोध नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अनेकान्त रूप है। द्रव्यदृष्टिसे पुद्गल एक है पर भी अनेक परमाणुके रिनग्धरूक्षग्रन्थसे होनेवाली विभिन्न स्कन्ध पर्यायोंकी दृष्टिसे अनेक है, इसमें कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार वैशेषिकके यहाँ पृथिवी जल अग्नि और वायु परमाणुभासे निष्पन्न भिन्नजाताय इन्द्रियाका एक ही दूध या घी उपकारक होता है उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये। जैसे इन्द्रियाँ भिन्न भिन्न हैं वैसे उनमें होनेवाली वृक्षियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे पृथिवीजातीय दूधसे तेजोजातीय घन्तुका उपकार होता है उसी तरह अज्ञान परममें भी चेतन आत्माका अनुग्रह आदि हो सकता है। अतः भिन्नजातीय द्रव्योंमें परस्पर उपकार माननेमें कोई विरोध नहीं है।

९ १५ यद्यपि एकमे लेकर सत्यातस्य भेद होते हैं। जैसे सैन्धव दार्धी पाण्डा आदि भक्षार्थी विषमता न हानम मामायतया सेना एक पक्षी जाती है अथवा अशाक आम तिलक पशु आदि, पृथार्थी भेद विषमता न हानसे मामायतया पत्र एक कहा जाता है उसी तरह भेदाभा विषमता न हानम मामायरूपसे कमयद्य एक ही प्रकारका है। जैसे आफिमर और साधारण सैन्धवके भेदम सेना दा भागामें बँट जाती है वही तरह पुण्य और पापके भेदसे कमयद्य या दा प्रकारका है। अनादि मान, अनादि अनन्त और सादि मान्तके भेदसे अथवा भुक्तान अन्वार और अविधाके भेदमे यद्य सीत प्रकारका है। प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदत्त भेदम पार प्रकारका है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव्य भेदमे पाँच प्रकारका है। छद्म तीव्र निहायके भेदम छद्म प्रकारका है। राग द्वेष माद माध मान माया और लोभव भेदम

ज्ञान प्रकारका है। ज्ञानावरण आदिके भेदमें आठ प्रकारका है। उम तरह समान्यत विकल्प शब्दों = दृष्टिमें समझना चाहिये। अथवा गान-स्वानोंकी दृष्टिमें अन्वयेय और अनन्तानन्त प्रदेशों स्वरुणोंकी दृष्टिमें या ज्ञानावरणादिके अनुभवके अविभागप्रतिच्छेदोंकी दृष्टिमें अनन्त प्रकारका भी है। च शब्दमें उन सबका समुच्चय हो जाता है।

§ १६-२३ ज्ञानमें आत्माका अविनाश होता है अतः स्वाधिगमका निमित्त होनेमें वह प्रमान है, अतः ज्ञानावरणका सर्वप्रथम ग्रहण किया है। साकारोपयोगरूप ज्ञानमें अनाकारोपयोगरूप दर्शन अप्रकृष्ट है परन्तु वेदनीय आदिमें प्रकृष्ट है क्योंकि उपलब्धिरूप है, अतः दर्शनावरणका उसके बाद ग्रहण किया है। उसके बाद वेदनीयका ग्रहण किया है क्योंकि वेदना ज्ञानदर्शनकी अन्वयभचारिणी है, घटादिमें विपक्षमें नहीं पाई जाती। ज्ञान दर्शन और सुख-दुःख वेदनाका विरोधी होनेमें उसके बाद साहनीयका ग्रहण किया है। यद्यपि साहनी जीवोंके भी ज्ञान-दर्शन सुख आदि देखे जाते हैं फिर भी प्रायः साहनीभिन्न प्राणियोंका हिताहितका विवेक आदि नहीं रहते अतः साहनीका ज्ञानादिमें विरोध कट दिया है। प्राणियोंको आयुनिमित्तक सुख-दुःख होने हैं अतः आयुका कथन उसके अनन्तर किया है। तात्पर्य यह कि प्राणधारियोंको ही कर्म-निमित्तक सुखादि होते हैं और प्राण-वारण आयुका कार्य है। आयुके उदयके अनुसार ही प्रायः गति आदि नामकर्मका उदय होता है अतः आयुके बाद नामका ग्रहण किया है। शरीर आदिकी प्राप्तिके बाद ही गोत्रादयसे शुभ-अशुभ आदि व्यवहार होते हैं अतः नामके बाद गोत्रका कथन किया गया है। अन्य कोई कर्म वचा नहीं है अतः अन्तमें अन्तरायका कथन किया गया है।

उत्तर प्रकृतिबन्ध—

पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदो यथाक्रमम् ॥५॥

§ १-४. पञ्च आदि सख्या-शब्दोंका द्वन्द्व करके पीछे बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए। पहिले सूत्रमें 'आद्य' पद दिया है, अतः 'द्वितीय' शब्दके बिना भी इस सूत्रमें द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्धका बोध अर्थात् ही हो जाता है। भेदशब्द प्रत्येकमें लगा देना चाहिए—पञ्चभेद नवभेद आदि। यथाक्रम अर्थात् सूत्रमें निर्दिष्ट ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि क्रमसे ज्ञानावरणके पाँच भेद, दर्शनावरणके नव भेद आदि है।

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥६॥

मत्यावरण श्रुतावरण अवध्यावरण मनःपर्ययावरण और केवलज्ञानावरण ये पाँच ज्ञानावरण हैं।

§ १-३. मतिज्ञान आदिके लक्षण प्रथम अध्यायमें कहे जा चुके हैं। यदि 'मत्यादीनाम्' ऐसा लघु पाठ रखते तो 'मति आदिका एक आवरण है' इस अनिष्टार्थका प्रसंग होता अतः प्रत्येकसे मत्यावरण श्रुतावरण आदि सम्बन्ध करनेके लिए सबका पृथक् ग्रहण किया है। 'ज्ञानावरणकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं' यहाँ 'पाँच' सख्याका निर्देश करनेसे मति आदि पाँच ज्ञानोंका क्रमशः सम्बन्ध हो जायगा' यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मति आदि प्रत्येकके पाँच आवरणोंका प्रसंग होगा। अतः इष्टार्थकी प्रतीतिके लिए प्रत्येक मति श्रुत आदिका ग्रहण किया गया है।

§ ४-६. प्रश्न—विद्यमान मति आदिका आवरण होगा या अविद्यमान ? यदि विद्यमानका, तो जब वह स्वरूपलाभ करके विद्यमान ही है तब आवरण कैसा ? अविद्यमानका भी खरविषाणकी तरह आवरण नहीं हो सकता ? उत्तर—द्रव्यार्थदृष्टिसे सत् और पर्यायदृष्टिसे असत् मति आदिका आवरण होता है। यदि सर्वथा सत् माना जाय तो फिर इन्हे क्षयोपशमजन्य नहीं कह सकेंगे। और यदि सर्वथा 'असत्' हैं, तब भी ये क्षयोपशमजन्य नहीं हो सकते। जैसे सत्

आकाशका मेघपटल आदिसे आवरण देखा जाता है उसी तरह विद्यमान भी मति आदिका आवरण माननेमें क्या विरोध है ? जैसे प्रत्याख्यान कोई प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है जिसके आवरण से प्रत्याख्यान आवरण हो किन्तु प्रत्याख्यान आवरणके उदयसे आत्मामें प्रत्याख्यान पर्याय उत्पन्न नहीं होती इसीलिए यह प्रत्याख्यान आवरण कहा जाता है उसी तरह मति आदिका कहीं प्रत्यक्षी भूत ढेर नहीं लगा है जिसको ढँक देनेसे मत्यावरण आदि कहे जाते हों, किन्तु मत्यावरण आदिके उदयसे आत्मामें मतिज्ञान आदि उत्पन्न नहीं होते इसीलिए उन्हें आवरण सज्ञा दी गई है।

§ ७-९. द्रव्यदृष्टिसे अभव्योंमें भी मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञानकी शक्ति है, इसीलिए अभव्योंके भी मन पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण माने जाते हैं। मात्र इनकी शक्ति होनेसे उनमें भव्यत्वका प्रसंग भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भव्यत्व और अभव्यत्व विभाग ज्ञान दर्शन और चारित्रकी शक्तिके सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा नहीं है किन्तु उस शक्तिकी प्रकट होनेकी योग्यता और अयोग्यताकी अपेक्षा है। जैसे जिसमें सुवर्णपर्यायके प्रकट होने की योग्यता है वह कनकपापाण कहा जाता है और अन्य अन्धपापाण, उसी तरह सम्यग्दर्शनादि पर्यायोंकी अभिव्यक्तिकी योग्यतावाला भव्य तथा अन्य अभव्य हैं। अतः द्रव्य दृष्टिसे मन पर्यय और केवलज्ञानकी शक्ति विद्यमान रहते हुए भी जिनके उदयसे ये प्रकट नहीं हो पाते वे मन पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण अभव्यके भी हैं।

§ १०. ज्ञानावरणके उदयसे आत्माके ज्ञान सामर्थ्य लुप्त हो जाती है, वह स्मृतिशून्य और धमभ्रवणसे निरुत्सुक हो जाता है और अज्ञानजन्य अवमानसे अनेक दुःख पाता है।

दर्शनावरणके भेद-

चक्षुरचक्षु रचधिकेनलाना निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यथ ॥७॥

§ १. चक्षु अचक्षु अवधि और केवलका 'दर्शनावरण'से सम्बन्ध करना है अतः उनमें पृथक् विभक्ति दी गई है।

§ २-६. मद् रवेद और हुमके दूर करनेके लिए सीता निद्रा है। नींदके ऊपर भी नींद आना निद्रानिद्रा है। जिस नींदसे आत्मामें विशेष प्रचलन उत्पन्न हो वह प्रचला है। शोक, भ्रम, मद् आदिके कारण इन्द्रिय व्यापारसे उपरत होकर घेंठे ही घेंठे शरीर और नेत्र आदिमें विकार उत्पन्न करनेवाली प्रचला होती है। प्रचलापर धार धार प्रचलाका होना प्रचलाप्रचला है। जिसके उदयसे स्वप्नेमें विशेष शक्तिका आविभाव हो जाता है जिससे वह अनेक रौद्र क्रम तथा असम्भव कार्य कर सलता है और आकर सो जाता है, उसे पीछे स्मरण भी नहीं रहता वह स्त्यान गृह्य है।

§ ७-८. चाप्साथक द्वित्व नाना अधिकरणमें होता है। निद्रानिद्रा आदि निर्देशमें भी काल आदिके भेदसे एक भी आत्मामें नाना अधिकरणता घन जाती है। जैसे एक ही व्यक्तिकमें कालभेदसे गुणभेद होनेपर 'गत वष' यह पटु था और इम वष पटुतर है' यह प्रयोग हो जाता है तथा दशभेदमें मथुरामें देखे गये व्यक्तिको पटनामं देखनेपर 'तुम तो बदल गये' यह प्रयोग होता है उसी तरह यहाँ भी कालभेदसे भेद होकर चाप्सार्थक द्वित्व घन जायगा। अथवा, अभाक्ष्य मतप्रवृत्ति-धार-धार प्रवृत्ति-अधमें द्वित्व होकर निद्रा निद्रा प्रयोग घन जाता है जैसे कि परमें घुम घुमकर घेंठा है अथवा धार-धार घरमें घुस जाता है यहाँ।

§ ९. निद्रादि क्रम और मातायेदनीयके उदयसे निद्रा आदि आती है। नींदसे शोक क्रम भ्रम आदि दृष्ट जाते हैं अतः साताका उदयतो स्पष्ट ही है, असाताका मन्दादय भी रहता है।

§ १०-११. दश आवरणकी अनुवृत्ति करके निद्रा आदिका उससे अभेद सम्बन्ध कर एता चाहिये अथवा निद्रा आदि दश आवरण हैं। यद्यपि चक्षु-अचक्षु आदिका भिन्न भिन्न निर्देश है और उनमें पक्षा-विभक्ति ज्ञानम भेदरूपसे ही दश आवरणका सम्बन्ध करना है और निद्रादिक

नाय अभेद रूपमें फिर भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि भेद और अभेद रूपमें सम्बन्ध करना विचक्षणान है। जहाँ जैसी विपत्ति होगी वहाँ वैसा सम्बन्ध हो जायगा।

§ १२-१६ चक्षुर्दर्शनावरण और अचक्षुर्दर्शनावरणके उदयमें आत्माके चक्षुरादि उन्मिद्यजन्य आलोचन नहीं हो पाता। उन उन्मिद्योमें होनेवाले ज्ञानके पहिले जो सामान्यालोचन होता है उस पर उन दर्शनावरणोंका असर होता है। अत्रधिदर्शनावरणके उदयमें अत्रधिदर्शन और केवलदर्शनावरणके उदयमें केवलदर्शन नहीं हो पाता। निद्राके उदयमें तम-अवस्था और निद्रा-निद्राके उदयमें महातम-अवस्था होती है। प्रचलाके उदयमें चेंटे-चेंटे ही घूमने लगता है, नेत्र आर शरीर चलने लगते हैं, देखते हुए वह भी नहीं देख पाता। प्रचला-प्रचलाके उदयमें अन्यन्न कृता है, चाण आदिने शरीरके छिद्र जानेपर भी कुछ नहीं देख पाता।

वेदनीयकी उत्तर प्रकृतियाँ—

सदसद्वेद्ये ॥८॥

§ १० जिसके उदयमें अनेक प्रकारकी देव आदि विविष्ट गतियोंमें इष्ट सामग्रीके मन्त्रिधानकी अपेक्षा प्राणियोंके अनेक प्रकारके शारीरिक और मानस सुखाका अनुभवन होता है वह सातावेदनीय है और जिसके उदयसे तरक आदि गतियोंमें अनेक प्रकारके कायिक मानस अनिदुःख जन्म जग मरण प्रियवियोग अप्रियसयोग व्याधि वध और वन्ध आदिसे जन्य दुःखका अनुभव होता है वह असातावेदनीय है।

मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियाँ—

दर्शनचारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विनवषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिध्यात्वतदुभयान्यकपायकपायाँ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंसपुंसकवेदाः अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥९॥

§ १ दर्शन आदिका तीन आदिसे क्रमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिए। अर्थात् दर्शन-मोहनीय तीन प्रकारका, चारित्र-मोहनीय दो प्रकारका, अकपाय वेदनीय नव प्रकारका और कपायवेदनीय सोलह प्रकारका है।

§ २. दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं—सम्यक्त्व मिध्यात्व और मिश्र। दर्शनमोहनीय-कर्म बन्धकी अपेक्षा एक होकर भी सत्ताकी अपेक्षा तीन प्रकारका है। जिसके उदयसे सर्वज्ञ-प्रणीत मार्गसे पराङ्मुख होकर तत्त्वश्रद्धानसे निरस्तसुक और हिताहित विभागमें असमर्थ मिध्यादृष्टि हो जाता है, वह मिध्यात्व है। शुभ-परिणामोसे जब उसका अनुभाग रोक दिया जाता है और जब वह उदासीन रूपसे स्थित रहकर आत्मश्रद्धानको नहीं रोकता तब वही सम्यक्त्व प्रकृति रूप बन जाता है और उसके उदयमें भी सम्यग्दर्शन हो सकता है। जब वही मिध्यात्व आधा शुद्ध और आधे अशुद्ध रसवाला होता है तब धोनेसे क्षीणाक्षीण मदशक्तिवाले कोदोकी तरह मिश्र या तदुभय कहा जाता है। इसके उदयसे आधे शुद्ध कोदोसे जिस प्रकारका मद होता है उसी तरहके मिश्रभाव होते हैं।

§ ३. चारित्रमोहनीय अकपाय और कपायके भेदसे दो प्रकारका है। जैसे 'अलोमिका' कहनेसे रोमका सर्वथा निषेध नहीं होता किन्तु काटने लायक बड़े रोमोंका अभाव ही द्योतित होता है उसी तरह अकपाय शब्दसे कपायका निषेध नहीं है किन्तु ईषत् कपाय विवक्षित है। ये स्वयं कपाय न होकर दूसरेके बलपर कपाय बन जाती हैं। जैसे कुत्ता स्वामीका इशारा पाकर काटनेको दौड़ता है और स्वामीके इशारेसे ही वापिस आ जाता है उसी तरह क्रोधादि कषायोंके बलपर ही हास्य आदि नोकषायोंकी प्रवृत्ति होती है, क्रोधादिके अभावमें ये निर्बल रहती हैं, इसीलिए इन्हे ईषत्कषाय अकषाय या नोकषाय कहते हैं।

§ ४ अकपायवेदनीय हास्य आदिके भेदसे नव प्रकारका है। जिसके उदयसे हँसी आवे वह हास्य कर्म है। जिसके उदयसे उत्सुकता हो वह रति है। रतिसे विपरीत अरति होती है अर्थात् अनौत्सुक्य। जिसका फल शोक हो वह शोक है। जिसके उदयसे उद्वेग हो वह भय है। कुत्सा-ग्लानिका जुगुप्सा कहते हैं। यद्यपि जुगुप्सा कुत्साका ही एक भेद है फिर भी कुछ अन्तर है—अपने दापाका ढँकना जुगुप्सा है तथा दूसरेके कुल शील आदिमें दोष लगाना आश्लेष करना और भत्सना करना आदि कुत्सा है। जिसके उदयसे कोमलता अस्फुटता क्लीबता कामादेश नेत्रविभ्रम आस्फालन और पुरुषकी इच्छा आदि स्त्री-भावाको प्राप्त हो वह स्त्रीवेद है। जत्र स्त्रीवेदका उदय होता है तत्र पुरुषवेद और नपुंसकवेद सत्तामें रहते हैं। शरीरमें जो स्तन यानि आदि चिह्न हैं व नामकर्मके उदयसे होते हैं, अत द्रव्यपुरुषको भी स्त्रीवेदका उदय होता है। कर्मों स्त्रीको भी पुत्रवेदका उदय होता है। शरीरका आकार तो नामकर्मकी रचना है। जिसके उदयसे पुरुष-सम्बन्धी भावोंको प्राप्त तो वह पुत्रवेद और जिसके उदयसे नपुंसकोंके भावोंको प्राप्त हो वह नपुंसक वेद है।

§ ५ कपायवेदनीय अनन्तानुबन्धी क्रोध आदिके भेदसे सोलह प्रकारका है। अपने शरीर परके उपघात या अनुपकार आदि करनेके क्रूर परिणाम क्रोध है। वह पवतरेखा, पृथ्वी रेखा, धूलिरेखा और जलरेखाके समान चार प्रकारका है। जाति आदिके भेदसे दूसरेके प्रति नमनेकी श्रुति न होना मान है। वह पत्थरका रम्भा, हड्डी, लकड़ी और लताके समान चार प्रकारका है। दूमरे को ठगनेके लिए जो कुटिलता और छल आदि हैं वह माया है। यह घाँस वृक्षकी गठीली जड़, मेढके साँग, गायके मूत्रकी वक्ररेखा और लेखनीके समान चार प्रकारकी है। धन आदिकी तीव्र आकांक्षा या ग्रन्थि लोभ है। यह किरमिची रग, कानल, कीचड़ और हल्दी के रगके समान चार प्रकारका है। इन क्रोध, मान, माया और लोभकी अनन्तानुबन्धी आदि पार अयस्थायी होती हैं। अनन्त ससारका कारण होनेसे मिथ्यादशनको अनन्त कहते हैं, इम अनन्त मिथ्यात्वको बाँधने वाली कपाय अनन्तानुबन्धी है। जिसके उदयसे देशविरति अर्थात् थोड़ा भा समय-समयमासयम प्राप्त नहीं कर सकते वह देशविरतिका आवरण करनेवाली कपाय अप्रत्याग्यानावरण है। जिसके उदयसे संपूर्णविरति या सकलसयम धारण न कर सक वह ममस्त प्रत्याग्यान-सवत्यागको रोकनेवाली कपाय प्रत्याग्यानावरण है। जो सयमके माय ही जलना रहे अथवा निमके रहनेपर भी सयम हो सकता हो वह सञ्चलन कपाय है। इस तरह ४ × ४ सालह कपायें होती हैं।

आयुकी उत्तर प्रकृतियाँ—

नारकर्तृग्योनमानुपदैवानि ॥ १० ॥

§ १-४ नरकादिपयायाके सम्बन्धसे आयु भी नारक तैयग्योन आदि कही जाती है, अर्थात् नरकादिभेद होनेवाली आयु है। जिसके होनेपर जीवित और जिसके अभावमें मृत कहा जाता है वह भयधारणमें कारण आयु है। अन्न आदि तो आयुके अनुमाहक हैं। जैसे घटकी क्षयतिमें मृत्विण्ड मूल कारण है और टण्ड आदि उसके उपमाहक हैं उसी तरह भयधारणका अभ्यन्तर कारण आयु है और अन्न आदि उपमाहक। फिर सर्वत्र अन्नादि अनुमाहक भी नहीं दात क्योंकि देया और नारकियाके अन्नका आहार नहीं होता, अत भयधारण आयुके ही अधान है।

§ ५-८ निमके उदयमें तीव्र शीत और तीव्र उष्ण वेदनावाले नरकोंमें भी शीत-शीतन दाता है वह नरकायु है। क्षुधा मृणा पात उष्ण दशमक आदि अनेक दुःखोंके स्थानमृत त्रिषणोंमें निमके उदयमें भयधारण दा वह तैयग्योन है। शारीरिक

और मानस मय दृश्यमे समाप्त मानुष पर्यायमे जिनके उदयमे भवव्राण हो वह मनुष्यायु है। शरीर और मानस अनेक मृगयोमे प्रायः युक्त देवोमे जिनके उदयमे भवव्राण हो वह देवायु है। कर्मा-कर्मा देवोमे भी भिन्न देवागनाके वियोग आर दानरे देवोकी विभूतिको देव-कर तथा देवपर्यायको समाप्तिके नवक मान्यता सुरगाना, आभूषण आर देवकी कान्तिका मलिन पद जाने आदिओ देवदर मानस दृश्य उदयमे होता है। इसलिए 'प्रायः' पद दिया है।

नामकर्मकी उदय प्रकृतिया-

गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पशरसगन्धवर्णानुपूर्व्या-
गुल्लयपघातपरघातानपोद्योतान्छ्द्रामविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रयसुभगसुस्वरशुभसूक्ष्म-
पर्याप्तिस्थिरादेययजस्कीर्तिमेतराणि तीर्थकगन्वञ्च ॥११॥

११. जिनके उदयमे आत्मा पर्यायान्तरके ग्रहण करनेके लिए गमन करना है वह गति है। 'गम्यते इति गतिः' ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी गति शब्द गो शब्दकी तरह रुटिसे एक गतिविशेषों प्रयुक्त होता है। अन्यथा जब आत्मा गमन नहीं करता उस समय तथा कर्मकी मत्ता अवस्थामे गतिव्यपदेश नहीं हो सकेगा। नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतियां हैं। जिनके निमित्तमे आत्मामें नरक भाव हो वह नरक गति है। इसी तरह उन उन तिर्यच आदि भावोंको प्राप्त करानेवाली तिर्यग्गति आदि हैं।

१२. नरकादि गतियोंमे अध्यभिचारी गान्धयमे एकीकृत स्वरूप जाति हैं। जाति-व्यवहारमे निमित्त जाति नामकर्म हैं। जाति पाँच प्रकार की है-एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति चतुरिन्द्रिय जाति और पचेन्द्रिय जाति। जिसके उदयसे आत्मा 'एकेन्द्रिय' कहा जाय वह एकेन्द्रिय जाति है। इसी तरह अन्य भी समझना चाहिए।

१३. जिनके उदयमे आत्माकी शरीर रचना होती है वह शरीर नामकर्म है। औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस आर कार्मणके भेदसे शरीर पाँच प्रकारका है।

१४. जिसके उदयसे सिर, पाँठ, जाँघ, बाहु, उदर, नल, हाथ और पैर ये आठ अंग तथा ललाट नामिका आदि उपांगोका विवेक हो वह अगोपाग नाम कर्म है। वह तीन प्रकारका है-औदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, २ वैक्रियिक शरीराङ्गोपाङ्ग, और आहारक शरीराङ्गोपाङ्ग।

१५. जिसके निमित्तसे अङ्ग और उपाङ्गोकी रचना हो वह निर्माण नाम कर्म है। वह दो प्रकार है-स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। यह जाति नाम कर्मके उदयकी अपेक्षा चक्षु आदिके स्थान और प्रमाणकी रचना करता है। जिससे रचना की जाय वह निर्माण है।

१६. शरीर नाम कर्मके उदयसे गृहीत पुद्गलोका परस्पर प्रदेशसंश्लेष जिससे हो वह बन्धन नाम कर्म है। इसके अभावमे शरीर लकड़ियोंके ढेर जैसा हो जाता।

१७. जिसके उदयसे औदारिकादि शरीरोका निश्छिद्र परस्परसंश्लेष सगठन होता है वह संघात नाम कर्म है।

१८. जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंके आकार बने वह सस्थान नाम कर्म है। वह छह प्रकारका है। ऊपर नीचे और मध्यमे कुशल शिल्पीके द्वारा बनाये गये समचक्रकी तरह समान रूपसे शरीरके अवयवोकी रचना होना समचतुरस्रसस्थान है। बड़ेके पेड़की तरह नाभि के ऊपर भारी और नीचे लघु प्रदेशोकी रचना न्यग्रोधपरिमण्डल सस्थान है। इससे उलटा-ऊपर लघु और नीचे भारी, बॉबीकी तरह रचना स्वाति सस्थान है। पीठपर बहुत पुद्गलोका पिड हो जाना अर्थात् कुवड़ापन कुञ्जक सस्थान है। सभी अंग और उपांगोको छोटा बनानेमे कारण वामन सस्थान है। सभी अंग और उपांगोको बेतरतीब हुंडकी तरह रचना हुडक संस्थान है।

१९. जिसके उदयसे हड्डियोंके बन्धनविशेष होते हैं वह सहनन नाम कर्म है। यह

भी छह प्रकारका है। दोनों हृदियोंकी सन्धियाँ बन्नाकार हों। प्रत्येकमें घलयबन्धन और नाराच हों ऐसा सुसह्य बन्धन बभ्रुर्भनाराच सहनन है। घलयबन्धनसे रहित वही बभ्रु नाराच सहनन है। वहा बन्नाकार बन्धन और घलयबन्धनसे रहित पर नाराचयुक्त होने पर सनाराचसहनन है। वही एक तरफ नाराचयुक्त तथा दूसरी ओर नाराचरहित अवस्थामें अर्ध नाराच है। जब दोनों हृदियोंके छोरोंमें कील लगी हों तब वह कीलनसहनन है। जिसमें भीतर हृदियोंका परस्पर बन्धन न हो मात्र बाहिरसे वे सिरा स्नायु मांस आदि लपेट कर सघटित की गईं हा वह असप्राप्तासृपाटिका सहनन है।

§ १० जिसके उदयसे विटक्षण स्पर्श आदिका प्रादुर्भाव हो वे स्पश आदि नामकर्म हैं। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण ये आठ स्पर्श हैं। तिक्त, कटु, कपाय, अम्ल, और मधुर ये पाँच रस हैं। सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो गन्ध हैं। कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुद्ध ये पाँच वर्ण हैं। इन नाम कर्मोंके उदयसे शरीरमें उस-उस जातिके स्पर्श आदि होते हैं। यद्यपि ये पुद्गलके स्थभाव हैं पर शरीरमें इनका असुक रूपमें प्रादुर्भाव कर्मोदयकृत है।

§ ११ जिसके उदयसे विप्रहृगतिमें पूव शरीरका आकार बना रहता है, वह नष्ट नहीं होता वह आनुपूर्व्य नाम कर्म है। जिस समय मनुष्य या तिर्यंच अपना आयुको पूर्ण कर पूर्व शरीरको छोड़ नरक गतिके अभिसुर होता है उस समय विप्रहृगतिमें उदय ता नरकगत्यानु पूर्व्यका होता है परन्तु उस समय आत्माका आकार पूर्व शरीरके अनुसार मनुष्य या तिर्यंचका बना रहता है। इसी तरह देवगत्यानुपूर्व्य मनुष्यगत्यानुपूर्व्य और तिर्यंगत्यानुपूर्व्य समझ लेना चाहिये। यह निमाण नाम कर्मका कार्य नहीं है क्योंकि पूव शरीरके नष्ट होते ही निमाण नाम कर्मका उदय समाप्त हो जाता है। उसके नष्ट होनेपर भी आठ कर्मोंका पिण्ड कामण शरीर और तैजसशरारसे सम्यन्ध रखनेवाले आत्मप्रदेशाका आकार विप्रहृगतिमें पूर्व शरीरके आकार बना रहता है। विप्रहृ गतिमें इसका काल अधिकसे अधिक तीन समय है। हाँ, ऋजुगतिमें पूव शरीरके आकारका विनाश होनेपर तुरन्त उत्तर शरीरके योग्य पुद्गलोंका महण हो जाता है, अत वहाँ निर्माण कर्मका ही व्यापार है।

§ १२ जिसके उदयसे लोहपिण्डकी तरह गुरु होकर न तो पृथ्वीम नाचे ही गिरता है और न रूक्षकी तरह लघु होकर ऊपर ही उड़ जाता है वह अगुरुलघुत्व नामकर्म है। धर्म अधर्म आदि अजीवामें अनादि पारिणामिक अगुरुलघुत्व गुणके कारण अगुरुलघुत्व है। अनादि समय-धनयद्ध जीवाम कर्मोदयसे अगुरुलघुत्व है और कर्मन-धनरहित मुक्त जीवामें स्वाभाविक अगुरुलघुत्व है।

§ १३-१४ जिसके उदयसे स्वयंकृत बन्धन और पर्यंतसे गिरना आदि उपपात हो वह उपपात नाम कर्म है। कथंच आदिके रहनेपर भी जिसके उदयम परकृत शस्त्र आदिसे उपपात जाना है वह परपात नामकर्म है।

§ १५-१६ जिसके उदयसे सूय आदिमें ताप हो वह ज्वर नाम कर्म है तथा जिससे पत्र जुगनु आदिमें उष्णत-प्रकाश हो वह ज्वान नाम कर्म है।

§ १७ जिसके उदयमें श्यामो-च्छ्वास हा वह उच्छ्वास नाम कर्म है।

§ १८ आकाशमें गतिका प्रयाचक निहायागति नामकर्म है। धार्थी, धैर्य आदिकी प्रणस्त गतिमें कारण प्रणस्त विहायागति नाम कर्म जाता है तथा ऊँट, गधा आदि की अप्रणस्त गतिमें कारण अप्रणस्त विहायागति नामकर्म है। मुक्तनीच और पुद्गलकी गति श्यामायिक है। विहायागति नामकर्म आकाशगामी पक्षियाम हा नहीं है किन्तु सभी प्राणियोंमें है क्योंकि मधकी आकारमें ही गति होती है।

§ १९-२० गरल नामकर्मक उदयम बना हुआ शरार निमक उदयम एक हा आत्मारु

उपभोग्य तो वह पच्ये शरीर नाम कर्म है तथा बहुत आत्माओंके उपभोग्य हो वह माधारण शरीर नाम कर्म है। माधारण जीवोंके माधारण आहार आदि चार पर्याप्तियाँ और माधारण ही जन्म-मरण उपभोग्य अनुग्रह और उपगत आदि होते हैं। जब एकके आहार शरीर इन्द्रिय आर प्राणायान पर्याप्त होती है उनी समय जेप अनन्त जीवोंकी पर्याप्तियाँ होती है। जब एक जन्मता या मरता है उनी समय जेप अनन्त जीवोंके जन्म-मरण हो जाते हैं। जिस समय एक स्वामोत्पत्ति लेना या आहार करना या अग्नि विष आदिमें उपहत होता है उसी समय जेप अनन्त जीवोंके भी प्राणायान आहार और उपगत आदि होते हैं।

२१-२२ जिसके उदयमें इन्द्रिय आदि जगम-प्राणियोंमें जन्म होता है वह क्रम नाम कर्म है तथा जिसके उदयमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आर वनस्पतिकायमें उत्पत्ति होती है वह स्वप्न नाम कर्म है।

२३-२४ स्वप्न या अर्पणा क्रमा भी हो पर जिसके उदयमें दूमरोंको प्यारा लगें वह सुभग नाम कर्म है आर स्वप्न होकर भी जिसके उदयमें दूमरोंको प्यारा न लगें किन्तु अप्रातिक्रम प्रतीति हो वह दुर्भग नाम कर्म है।

२५-२६ जिसके उदयमें सुन्दर स्वर हो वह सुस्वर और जिसके उदयसे भद्दा स्वर हो वह दुःस्वर नामकर्म है।

२७-२८ जिसके उदयमें देवने या सुननेपर रमणीय प्रतीति हो वह शुभ तथा रमणीय प्रतीति न हो वह अशुभ है।

२९-३० जिसके उदयमें अन्य जीवोंके अनुग्रह या उपघातके अयोग्य सूक्ष्म शरीरकी प्राप्ति हो वह मृदम है तथा अन्यको बाधाकर स्थूल शरीर मिले वह वादर है।

३१-३३ जिसके उदयसे आत्मा अन्तर्मुहूर्तमें आहार आदि पर्याप्तियोंको पूर्णता कर लेता है वह पर्याप्ति तथा जिससे पर्याप्तियोंकी पूर्णता न कर सके वह अपर्याप्ति नामकर्म है। आहार शरीर इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन ये छह पर्याप्तियाँ हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति तो सर्वससारी जीवोंके होती है पर वह अतीन्द्रिय है—कान या स्पर्शसे अनुभवमें नहीं आती, पर उच्छ्वास नामकर्मके उदयसे पचेन्द्रिय जीवके जो शीत उष्ण आदिसे लम्बे उच्छ्वास-निःश्वास होते हैं वे श्रोत्र और स्पर्शनसे ग्राह्य होते हैं। यही दोनोंमें अन्तर है।

३४-३५ जिसके उदयसे दुष्कर उपवास आदि तप करनेपर भी अग-उपांग आदि स्थिर बने रहते हैं, कृश नहीं होते वह स्थिर नामकर्म है तथा जिससे एक उपवाससे या साधारण शीत उष्ण आदिसे ही शरीरमें अस्थिरता आ जाय, कृश हो जाय वह अस्थिर नामकर्म है।

३६-३७ जिसके उदयसे प्रभायुक्त शरीर हो वह आदेय तथा निष्प्रभ शरीर हो वह अनादेय है। सूक्ष्म तैजसशरीरनिमित्तक सर्वसंसारी जीवोंके होनेवाली साधारण कान्ति आदेय नहीं है, अन्यथा सभी संसारी जीवोंके इसका उदय प्राप्त होगा किन्तु आदेयकर्मनिमित्तक लावण्य या सलौनापन जुदा ही है।

३८-३९ जिसके उदयसे पुण्य गुणख्यापन हो वह यशस्कीर्ति तथा पाप दोषख्यापन हो वह अयशस्कीर्ति है। यशकी कीर्ति अर्थात् ख्याति प्रसिद्धि फैलाव हो जिससे वह यशस्कीर्ति है। यश और कीर्ति दोनों शब्द एकार्थक नहीं हैं।

४०-४२ जिसके उदयसे अचिन्त्य विशेषविभूतियुक्त आर्हन्त्यपद प्राप्त होता है वह तीर्थकर नाम है। गणधरत्वपद प्रकृष्ट श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होता है, चक्रवर्तित्व वासुदेव बलदेव आदि पद उच्चगोत्रनिमित्तक है अतः इनका पृथक् निर्देश नहीं किया है। तीर्थकी प्रवृत्ति करना तीर्थकर प्रकृतिका फल है। यह उच्चगोत्रसे नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चगोत्री चक्रवर्ती आदिके नहीं पाया जाता। अतः इसका पृथक् निर्देश किया है।

§ ४३-४५. गति आदि विद्यायोगति पयन्त प्रकृतियाँ अकेली-अकेली हैं और प्रत्येक शरीर आदि प्रकृतियोंका सेतर पतिपक्षसहितसे सम्बन्ध करना है अतः सबका एक समास नहीं किया है। तीथकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट है और अत्य है। घरमशरीरीके ही इसका उदय देखा जाता है अतः पृथक् इमका निर्देश किया गया है।

गोत्रकर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ—

उच्चैर्नीचैश्च ॥१२॥

§ १-३ जिमके उदयसे लोकपूजित महत्त्वशाली इक्ष्वाकु उग्र कुरु हरि और ह्यति आदि वंशोंमें जन्म हो वह उच्चगोत्र है। जिमके उदयसे निम्न दरिद्र अप्रसिद्ध और दुःखाकुल कुलोंमें जन्म हो वह नीचगोत्र है।

अन्तरायकी उत्तर प्रकृतियाँ—

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥१३॥

§ १-३ अन्तराय शब्दकी अनुवृत्ति करके उससे दानादिका सम्बन्ध कर लेना चाहिये— दानान्तराय आदि। जिसके उदयसे देनेकी इच्छा करते हुए नहीं दे पाता, लाभकी इच्छा रखते हुए भी लाभ नहीं कर पाता, भोगकी इच्छा होते हुए भी नहीं भोग पाता, उपभोगकी इच्छा होते हुए भी उपभोग नहीं कर पाता, कायामें उत्साह करना चाहता है पर निरुत्साहित हो जाता है वे दानान्तराय आदि पाँच अन्तराय हैं। यद्यपि भोग और उपभोग दोनों सुखानुभवमें निमित्त होते हैं फिर भी एक बार भोगे जानेवाले गन्ध माला स्नान वस्त्र और अन्न पान आदिमें भोग-व्यवहार तथा शय्या आसन स्त्री हाथी रथ घोड़ा आदिमें उपभोग-व्यवहार होता है। इस तरह उत्तर प्रकृतियोंकी सख्या है। ज्ञानावरण और नामकर्मकी असख्यात भी प्रकृतियाँ होती हैं।

जबतक ये कम फल देकर नहीं झड़ जाते तबतकके कालको स्थिति कहते हैं। प्रकृष्ट प्रणिधानसे उत्कृष्ट स्थितिगन्ध होता है तथा निकृष्ट प्रणिधानसे जघन्य।

उत्कृष्ट स्थितिगन्धका वर्णन—

आदितस्त्रिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्य परा स्थिति ॥१४॥

§ १-३ आदिके ही (मध्य और अन्तके नहीं) तीन ही (चार या दो नहीं) कर्म अर्थात् ज्ञानावरण दर्शनावरण और वेदनीय तथा अन्तरायकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति है। समान स्थिति होनेसे सूत्रक्रमका उल्लंघन कर अन्तरायका निर्देश किया है।

§ ४ 'कोटीकोट्य' में वीप्साथक द्वित्व नहीं है, वैसी अवस्थामें बहुवचनकी आवश्यकता नहीं थी किन्तु राजपुरुषकी तरह कोटियाकी कोटी ऐसा पद्यीसमास है।

§ ५-७ परा अर्थात् उत्कृष्टस्थिति। सङ्घी पञ्चेन्द्रियपर्याप्तकके यह उत्कृष्टस्थिति समझनी चाहिये। एकेन्द्रिय पर्याप्तकके ३ सागर, द्वीन्द्रियपर्याप्तकके २५का ३ सागर, त्रान्द्रिय पर्याप्तकके ५०का ३ सागर, चतुरिन्द्रियपर्याप्तकके १००का ३ सागर, असंज्ञिपचेन्द्रिय पर्याप्तकके १०००का ३ सागर, और सङ्घिनचेन्द्रियापर्याप्तकके अन्त कोड़ाकोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति है। एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके पत्योपमके असख्यातभागक्रम स्वपर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण तथा दो इन्द्रिय त्रान्द्रिय चतुरिन्द्रिय पचेन्द्रिय अपर्याप्तसङ्घियोंके पत्योपमके सख्यातभागसे कम स्वपर्याप्तकी स्थिति समझनी चाहिये।

मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति—

सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥१५॥

संज्ञिपचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्टस्थिति ७० कोड़ाकोड़ी सागर है। पर्याप्तक एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रान्द्रिय और चतुरिन्द्रियोंके क्रमशः एकसागर पचाससागर पचाससागर और

सौ सागर स्थिति है। अपर्याप्तक एकेन्द्रियके पल्योपमके असंख्येयभाग कम स्वपर्याप्तककी उत्कृष्ट-स्थिति तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियोके पल्योपमके संख्यातभागसे कम स्वपर्याप्तककी स्थिति प्रमाण उत्कृष्टस्थिति समझनी चाहिये। असंज्ञिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके एक हजार सागर तथा अपर्याप्तकके पल्योपमके संख्यातभाग कम एक हजार सागर स्थिति है। अपर्याप्तकसंज्ञीके अन्तः-कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है।

नामगोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति—

विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥१६॥

संज्ञिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम और गोत्रकी उत्कृष्टस्थिति २० कोड़ाकोड़ी सागर है। एकेन्द्रिय पर्याप्तकके ३ सागर, द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके २५का ३ सागर, त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके ५०का ३ सागर, चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके १००का ३ सागर, असंज्ञिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके १०००का ३ सागर और संज्ञिपंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थिति है। एकेन्द्रियअपर्याप्तकके पल्यके असंख्येय भागसे कम ३ सागर तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक असंज्ञियोके पल्योपमके संख्यात भागसे कम स्वपर्याप्तककी स्थिति ही उत्कृष्टस्थिति समझनी चाहिए।

आयुकी उत्कृष्ट स्थिति —

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥१७॥

§ १. सागरोपम पदसे अब कोड़ाकोड़ी सागरकी व्यावृत्ति हो जाती है। संज्ञिपर्याप्तकके आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागर प्रमाण है। असंज्ञिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके पल्योपमके असंख्यातवे भाग तथा शेषके पूर्वकोटिप्रमाण उत्कृष्टस्थिति है।

अन्य कर्मकी जघन्यस्थितियोंसे जिनकी कुछ विशेष जघन्यस्थिति है उनका निरूपण करते हैं।

अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥१८॥

सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे वेदनीयकी जघन्यस्थिति १२ मुहूर्त प्रमाण है।

नामगोत्रयोरष्टौ ॥१९॥

सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे नाम और गोत्रकी जघन्यस्थिति ८ मुहूर्त है।

शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥२०॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तरायकी सूक्ष्मसाम्परायमे तथा मोहनीयकी वादर साम्परायमे और आयुकी सन्ध्यातवर्षकी आयुवाले तिर्यचो और मनुष्योंमे

को छोड़कर शेष सजातीय प्रकृतियोंका परमुखसे भी विपाक होता है। नरकायु नरकायु रूपसे ही फल देगी मनुष्यायु या तिर्यंचायु आदि रूपसे नहीं। इसी तरह दर्शनमोह चारित्रमोह रूपसे या चारित्रमोह दर्शनमोह रूपसे फल नहीं देगा। यह अनुभाग कर्मोंके अपने नामके अनुसार होता है।

स यथानाम ॥२२॥

§ १ ज्ञानावरण आदि जिसका जैसा नाम है उसीके अनुसार ज्ञानका आवरण, दर्शनका आवरण आदि फल देते हैं। उत्तर प्रकृतियोंमें भी इसी तरह समझना चाहिए। सभी कर्म यथा नाम तथा गुणवाले हैं।

ततश्च निर्जरा ॥२३॥

फल देनेके बाद कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है।

§ १-२ आत्माको सुख या दुःख देकर, खाये हुए आहारके मलकी तरह स्थितिके क्षय होनेसे झड़ जाना निर्जरा है। निजरा दो प्रकारकी है-विपाकजा और अविपाकजा। चतुर्गति महासागरमें चिर परिभ्रमणशील प्राणीके शुभ अशुभ कर्मोंका औदयिकभावोंसे उदयावलिमें यथाकाल प्रविष्ट होकर जिसका जिस रूपमें बन्ध हुआ है उसका वसी रूपमें स्वाभाविक क्रमसे फल देकर स्थिति समाप्त करके निवृत्त हो जाना विपाकजा निर्जरा है। जिन कर्मोंका उदयकाल नहीं आया है उन्हें भी तपविशेष आदिसे बलात् उदयावलिमें लाकर पका देना अविपाक निर्जरा है। जैसे कि कच्चे आम या पनस फलको प्रयोगसे पका दिया जाता है।

§ ३-५ 'च' शब्दसे सवरके प्रकरणमें कहे जानेवाले 'तप'का समग्र हो जाता है। अर्थात् फल देकर भी निर्जरा होती है तथा तपसे भी। यद्यपि सवरके बाद निर्जराके वर्णनका क्रम आता है फिर भी लाघवके विचारसे विपाकके बाद ही निर्जराका वर्णन कर दिया है। अनुभाग बन्धमें पुण्य-पापकी तरह निर्जराका अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि दोनोंका अर्थ जुदा-जुदा है। फलदान शक्तिको अनुभव कहते हैं और जिनका फलानुभव किया जा चुका है ऐसे निर्वीर्य कर्मपुद्गलोंकी निवृत्ति निर्जरा कहलाती है। इसीलिए 'ततश्च' यह अपादान निर्देश वन जाता है। यदि भेद न होता तो अपादान प्रयोग नहीं हो सकता था।

§ ६-७ प्रश्न-यहाँ 'ततो निर्जरा तपसा च' ऐसा लघुसूत्र बना देना चाहिए, इसमें आगे 'निर्जरा' पदका ग्रहण नहीं करना पड़ेगा? उत्तर-सवरहेतुताका द्योतन करनेके लिए तपको सवरके प्रकरणमें ही ग्रहण करना उचित है, अर्थात् तपसे निर्जरा भी होती है और सवर भी। यद्यपि उत्तम क्षमा आदि धर्मोंमें किया गया तपका निर्देश संवरहेतुताका द्योतन कर देता है और यहाँ कह देनेसे उसकी निर्जराहेतुता मालूम पड जाती है अतः पृथक् 'तपसा निर्जरा च' सूत्र बनाना निरर्थक सा ज्ञात होता है फिर भी सभी सवर और निर्जराके कारणोंमें तपकी प्रधानता सूचित करनेके लिए तपको पृथक् रूपसे ग्रहण किया है। कहा भी है-"काय, मन और घन गुप्तिसे युक्त होकर जो अनेक प्रकारके तप करता है वह मनुष्य विपुल कर्म निर्जराको करता है।" अतः यहाँ तपका निर्देश करनेमें गौरव होता है।

ये कम प्रकृतियाँ घाती और अघातीके भेदसे दो प्रकारकी हैं। घाती भी सर्वघाती और देशघाती इन दो भेदोंवाली है। केवलज्ञानावरण निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यानगृद्धि निद्रा प्रचला केवलदर्शनावरण धारह कृपाय और दशनमोह ये वीस प्रकृतियाँ सर्वघाती हैं। शेष चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, सज्वलन और नव नोकपायें देशघाती हैं। बाकी प्रकृतियाँ अघाती हैं। शरीरनाम से लेकर स्पर्श पर्यन्त नाम प्रकृतियाँ अगुरुलघु उपघात परघात आतप उद्योत प्रत्येकशरीर साधारणशरीर स्थिर-अस्थिर शुभ-अशुभ और निर्माण ये प्रकृतियाँ

पुद्गलविपाकी है । आनुपूर्व्य क्षेत्रविपाकी है । आयुका कार्य भवधारण कराना है । शेष प्रकृतियों जीवविपाकी हैं ।

प्रदेशवन्धका वर्णन—

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्व-
नन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥

अपने नामके अनुसार सभी भवोमे योग विशेषसे आनेवाले आत्माके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें सूक्ष्म एकक्षेत्रावगाही अनन्तानन्त कर्म पुद्गल प्रदेशवन्ध है ।

§ १-८ 'नामकर्म है प्रत्यय जिनका' ऐसा विग्रह नहीं करके नामके अनुसार यही अर्थ करना चाहिये । सर्वतः—सभी भूत भावी भवोमे, योगविशेष-मन वचन कायरूप निमित्तसे कर्म पुद्गलोका आगमन होता है । सूक्ष्म शब्दसे ग्रहणयोग्य पुद्गलोका निर्देश किया गया है अर्थात् सूक्ष्म पुद्गल ही ग्रहण योग्य होते हैं स्थूल नहीं । एकक्षेत्रावगाहका अर्थ है कि आत्मप्रदेश और कर्मपुद्गल एक ही आकाश प्रदेशमे है क्षेत्रान्तरमे नहीं । स्थितिका तात्पर्य है कि कर्म पुद्गल ठहरे हुए हैं चलते आदि नहीं है । सर्वात्मप्रदेशोपुका अर्थ है कि आत्माका कोई भी ऐसा प्रदेश बाकी नहीं है जहाँ कर्म पुद्गल न हो, किन्तु ऊपर-नीचे-बीचमे सब जगह प्रत्येक आत्मप्रदेशमे स्थित हैं । वे अनन्तानन्त है न तो सख्यात न असख्यात और न अनन्त ही । वे पुद्गलस्कन्ध अभव्योसे अनन्तगुणे और सिद्धोके अनन्तवे भाग है । वे घनागुलके असम्यय भागरूप क्षेत्रावगाही एक-दो-तीन-चार संख्यात असंख्यात समयकी स्थितिवाले, पाँच वर्ण पाँच रस द्रो गन्ध और चार स्पर्शवाले तथा आठ प्रकारके कर्मरूपमे परिणमन करनेके योग्य हैं । वे योग-क्रियासे आते हैं और आत्मप्रदेशोपर ठहर जाते हैं । यही प्रदेशवन्ध है ।

सद्वैद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

नवाँ अध्याय

सवरका वर्णन—

आस्रवनिरोध' सवर ॥१॥

आस्रवके निरोधको सवर कहते हैं ।

§ १-३ कर्मोंके आगमनके निमित्तों—मन-वचन और कायके प्रयोगोंका उत्पन्न नहीं होना आस्रव निरोध है । आस्रवका निरोध होनेपर तत्पूर्वक अनेक सुख-दुःखोंके बीजभूत कर्मोंका प्रहण नहीं होना सवर है । यहाँ 'अभिमत' ऐसा वाक्य अध्याहृत होता है । जैसे अन्नको प्राणका कारण होनेसे अन्नके कार्यभूत प्राणोंमें अन्नका उपचार कर लिया जाता है उसी तरह आस्रव-निरोधके कार्यभूत सवरमें आस्रव निरोधका उपचार कर लिया जाता है । अतः 'आस्रवके निरोध होनेपर सवर होता है' इस अर्थमें आस्रवनिरोधको ही सवर कह दिया है ।

§ ४-५ अथवा, निरोध शब्द और सवर शब्द दोनों ही करणसाधन हैं अतः इनमें सामानाधिकरण्य बन जाता है । अथवा, इस सूत्रमें दो पद स्वतन्त्र मानकर योगविभाग कर लेना चाहिये । आस्रवनिरोधके साथ 'हितार्थीको करना चाहिये' इस वाक्यका अध्याहार करके एक वाक्य बनाना चाहिये । उसका प्रयोजन सवर है अर्थात् सवर है प्रयोजन जिसका वह सवर ।

§ ६-९ मिथ्यादर्शन आदि आस्रवके प्रत्ययोंका निरोध होनेसे उनसे आनेवाले कर्मों का रुक जाना सवर है । द्रव्यसवर और भावसवरके भेदसे सवर दो प्रकारका है । आत्माको द्रव्यादि निमित्तोंसे पर्यायान्तर भवान्तरकी प्राप्ति होना ससार है । इस ससारमें कारणभूत क्रिया और परिणामोंकी निवृत्ति भावसवर है । इस तरह भावबन्धके निरोधसे तत्पूर्वक आनेवाले कर्मपुद्गलोंका रुक जाना द्रव्यसवर है ।

§ १०-११ सवरके स्वरूपका विशेष परिज्ञान करनेके लिए चौदह गुणस्थानोंका विवेचन आवश्यक है । गुणस्थान चौदह हैं—मिथ्यादृष्टि सासादन सम्यग्दृष्टि सम्यक् मिथ्यादृष्टि असयतसम्यग्दृष्टि सयतासयत प्रमत्तसयत अप्रमत्तसयत अपूर्वकरण-उपशमक-क्षपक अनिवृत्ति घादर उपशमक-क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय-उपशमक-क्षपक उपशान्तकपाय धीतराग-छद्मस्थ क्षीण कपायवीतराग-छद्मस्थ सयोगकेवली और अयोगकेवली ।

§ १२ जिसके मिथ्यादर्शनका उदय हो वह मिथ्यादृष्टि है । इसके कारण जीवोंका तत्त्वार्थभ्रम नहीं होता । मिथ्यादृष्टिके ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेवाले तीनों ज्ञान मिथ्या-ज्ञान होते हैं । सामान्यतया मिथ्यादृष्टि हिताहितपरीक्षासे रहित और परीक्षक इन दो श्रेणियोंमें बाँटे जा सकते हैं । सद्भिपर्याप्तकको छोड़कर सभी एकेन्द्रिय आदि हिताहितपरीक्षासे रहित हैं । सद्भिपर्याप्तक हिताहितपरीक्षासे रहित और परीक्षक दोनों प्रकारके होते हैं ।

§ १३ मिथ्यादर्शनके उदयका अभाव होनेपर भी जिनका आत्मा अनन्तानुबन्धीके उदयसे कल्पित हो रहा है वे सासादन-सम्यग्दृष्टि हैं । अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यके मोहकी छत्र्यास प्रकृतियोंका सत्त्व होता है और सादिमिथ्यादृष्टिके रू, रू या रू प्रकृतियोंका सत्त्व होता है । ये जत्र प्रथम सम्यक्त्वको प्रहण करनेके वन्मुख होते हैं तब निरन्तर अनन्तगुणी विगुद्धिको बढ़ाते हुए शुभपरिणामासे संयुक्त होते जाते हैं । उस समय ये चार मनोयोगोंमेंसे किसी एक मनोयोग चार वचनयागोंमेंसे किसी एक वचनयोग औदारिक और वैक्रियिकमेंसे किसी एक काययोगसे युक्त होते हैं । इनके कोई एक कपाय अत्यन्त हीन हो जाती है । साका

तीनों ज्ञान सम्यग्ज्ञान होते हैं। तत्त्वार्थश्रद्धान होनेसे आगेके सभी गुणस्थानोंमें नियमसे सम्यक्त्व होता है।

§ १६ पाँचवाँ तथा आगेके गुणस्थान चारित्रमोहके उपशम क्षय या क्षयोपशमसे होते हैं। अनन्तानुबन्धिकपाय क्षीण हों या अक्षीण ये तथा अप्रत्याख्यानावरण कपाय सर्वघाती हैं, इनका उदयक्षय या सद्वस्थारूप उपशम होनेपर, तथा सर्वघाती प्रत्याख्यानावरणके उदयसे समयमलब्धिका अभाव होनेपर एक देशघाती सञ्चलन और नौ नोकपायोंके उदयमें समयसम लब्धि होती है। इसके होनेपर प्राणी और इन्द्रियविषयक विरताविरत परिणामवाला सयता सयत कहलाता है।

§ १७ क्षीण या अक्षीण अनन्तानुबन्धी कपायोंका उदयक्षय होनेपर तथा अप्रत्याख्याना-वरण और प्रत्याख्यानावरण कपायोंका उदयक्षय या सद्वस्था उपशम होनेपर और सञ्चलन तथा नोकपायोंका उदय होनेपर समयमलब्धि होती है। आभ्यन्तर समय परिणामोंके अनुसार बाह्यसाधनोंके सन्निधानको स्वीकार करता हुआ यह प्राणिसयम और इन्द्रियसयमको पालता हुआ भी पन्द्रह प्रकारके प्रमादोंके वश कहीं कभी चारित्रपरिणामोंसे स्वलितसा होता रहता है। अतः प्रमत्तसयत कहलाता है।

§ १८ प्रमादका अभाव होनेसे अविचलित सयमी अप्रमत्तसयत कहलाता है। इसके आगेके चार गुणस्थानोंकी दो श्रेणियाँ हो जाती हैं—उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी। जहाँ मोहनीयकर्मका उपशम करता हुआ आत्मा आगे बढ़ता है वह उपशमश्रेणी है और जहाँ क्षय करता हुआ आगे जाता है वह क्षपकश्रेणी है।

§ १९ अपूर्वकरणरूप परिणामाकी विशुद्धिसे श्रेणी चढ़नेवाला अपूर्वकरण है यद्यपि यहाँ न तो कर्मप्रकृतियोंका उपशम होता है और न क्षय फिर भी आगे होनेवाले उपशम या क्षय की दृष्टिसे इस गुणस्थानमें भी उपशमक और क्षपक व्यवहार धीके धड़ेकी तरह हो जाता है।

§ २० अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोंकी विशुद्धिसे कर्मप्रकृतियोंको स्थूलरूपसे उपशम या क्षय करनेवाला उपशमक-क्षपक अनिवृत्तिकरण होता है।

§ २१ सम्पराय-कपायोंको सूक्ष्मरूपसे भी उपशम या क्षय करनेवाला सूक्ष्मसाम्पराय उपशमक-क्षपक है।

§ २२ समस्तमोहका उपशम करनेवाला उपशान्तकपाय तथा क्षय करनेवाला क्षीण कपाय होता है।

§ २३ चार घातिया कर्मोंके अत्यन्त क्षयसे जिन्हें अचिन्त्य केवल ज्ञानातिशय प्रकट हुआ है वे केवली भगवान् हैं।

§ २४ 'योग सहित सयोग केवली तथा योगरहित-अयोगकेवली' इस प्रकार केवली दो प्रकारके हैं।

§ २५ मिथ्यात्वका प्रधानतासे जो कर्म आते हैं, मिथ्यात्वका निरोध हो जानेसे उनका सासादन सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें सघर होता है। मिथ्यात्व नपुसकवेद नरकायु नरक गति एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियनाति हुडकसस्थान असप्राप्तासृपाटिका सहनन नरकगतिप्रायोग्यानुपूज्य आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्तक और साधारण शरीर ये सोलह प्रकृतियाँ मिथ्यात्वनिमित्तक हैं।

§ २६-२७ अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानके भेदसे असयम तीन प्रकारका है। अतः इन कपायनिमित्तक कर्मोंका इनके अभावमें सघर होता है। निद्रा निद्रा प्रचलाप्रचला स्थानगृद्धि, अनन्तानुबन्धीक्रोध मान-भाया लोभ, र्त्विषेद, तियचायु, तियचगति, चार संस्थान, चार सहनन, तियगतिप्रायोग्यानुपूज्य, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोन इन अनन्तानुबन्धीनिमित्तक पचास प्रकृतियाका एकेन्द्रिय

आदि सासादन सम्यग्दृष्टि-पर्यन्त जीव बन्धक होते हैं। अनन्तानुबन्धीके अभावमे आगे इनका संवर हो जाता है। अप्रत्याख्यानावरण-क्रोध मान माया लोभ मनुष्यायु मनुष्यगति औदारिक शरीर औदारिकअगोपांग वज्रर्षभनाराचसहनन और मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्व्य इन अप्रत्याख्यानावरण कपायहेतुक दश प्रकृतियोंको एकेन्द्रिय आदि असंयतसम्यग्दृष्टि पर्यन्त बन्धक होते हैं, उसके अभावमे आगेके गुणस्थानोमे इनका संवर हो जाता है। सम्यग्दृष्टिभ्यात्त्र गुणस्थानमें आयुर्वन्ध नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ इन चार प्रत्याख्यानावरणनिमित्तक प्रकृतियोंके एकेन्द्रिय आदि सयतासंयत पर्यन्त बन्धक होते हैं, उसके अभावमें आगेके गुणस्थानोमे इनका संवर हो जाता है।

§ २८. असातावेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस्कीर्ति इन प्रमादनिमित्तक कर्मप्रकृतियोंका प्रमत्तसयतसे आगे संवर हो जाता है। देवायुके बन्धके आरम्भका प्रमाद ही हेतु होता है और उसके समीपका अप्रमाद भी। अतः अप्रमत्तके आगे उसका भी संवर हो जाता है।

§ २९. कपायमात्रहेतुक कर्म प्रकृतियोंका कपायके अभावमे संवर होता है। प्रमादादिरहित कपाय तीनों गुणस्थानोमे तीव्र मध्य और जघन्यरूपसे विद्यमान रहता है। अपूर्वकरणके आदि संख्येयभागमें निद्रा और प्रचला ये दो कर्मप्रकृतियाँ बँधती हैं। उससे आगे सख्यातभागमे देवगति पचेन्द्रिय जाति वैक्रियिक आहारक तैजस कार्मणशरीर समचतुरस्रसंस्थान वैक्रियिकअगोपांग आहारक-अंगोपांग वर्ण गन्ध रस स्पर्श देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य अगुरुलघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहायोगति त्रस वादर पर्याप्त प्रत्येकशरीर स्थिर शुभ-सुभग सुस्वर आदेय तीर्थकर और निर्माण ये तीस प्रकृतियाँ बँधती हैं। उसीके चरमसमयमे हास्य, रति, भय और जुगुप्सा ये चार प्रकृतियाँ बँधती हैं। ये तीव्रकपायकी आस्रवप्रकृतियाँ उसके अभावमे निर्दिष्ट भागसे आगे संवरको प्राप्त हो जाती हैं। अनिवृत्तिवादरसाम्परायके प्रथम समयसे लेकर सख्यात भागोमे पुवेद और क्रोध सञ्चलन बँधते हैं, उसके आगे शेष संख्येय भागोमे मानसञ्चलन और मायासञ्चलन बँधते हैं, अन्तिमभागमे लोभसञ्चलन बन्धको प्राप्त होता है। ये मध्यकपायकी आस्रवप्रकृतियाँ हैं। अतः निर्दिष्ट भागोसे ऊपर इनका संवर हो जाता है। पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण यशस्कीर्ति उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय ये मन्दकपायकी आस्रव प्रकृतियाँ हैं और सूक्ष्मसाम्परायमे इनका बन्ध होता है। उससे आगे इनका संवर हो जाता है।

§ ३०. सातावेदनीयका उपशान्तकपाय क्षीणकपाय और सयोगकेवलीकं केवल योगसे बन्ध होता है अतः अयोगकेवलीके इसका संवर हो जाता है।

संवरके कारण—

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्र्यः ॥२॥

गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीपहजय और चारित्र्यसे संवर होना है।

§ १-७. ससारके कारणोसे आत्माके गोपन-रक्षणको गुप्ति कहते हैं। 'जिन्से गोपन हो वह गुप्ति' यह अपादान साधन अथवा 'जो रक्षण करे वह गुप्ति' यह कर्तृसाधन भी गुप्ति शब्द बनता है। दूसरे प्राणियोंकी रक्षार्थ भावनासे सम्यक् प्रवृत्ति करनेको समिति कहते हैं। भाव या कर्तृसाधन में 'क्ति' प्रत्यय होनेपर समिति शब्द निष्पन्न होता है। आत्माको उष्ट नरेन्द्र सुरेन्द्र मुनीन्द्र आदि स्थानोमे वारण करे वह धर्म। धर्म शब्द उणादिमें निष्पन्न होता है। शरीर आदिके न्वभावका चार-चार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्ष्य ईक्षि धातुने भावसाधनमें अन्तर होनेसे अनुप्रेक्षा शब्द बनता है। जो नहीं जाय वे परीपह हैं, परीपहोका जय परीपहजय है। कर्ममें वज्र करके तथा अनुबन्धकन अनिन्य मानकर तीर्थका नियंत्रण करके परीपह शब्द बन जाता है। जो आचरण किया जाय वह चारित्र्य है।

§ ८-९ सवर करनेवालेकी सवरण क्रियामें गुप्ति आदि साधकतम होनेसे करण हैं। 'गुप्ति आदि सवर ही हैं अतः भेदनिर्देश नहीं होना चाहिये' यह शका ठीक नहीं है, क्योंकि सवर शब्द करणसाधन न होकर 'सवरण सवर' ऐसा भावसाधन है अर्थात् आसन्ननिमित्त कर्मके सवरण करनेमें गुप्ति आदि करण होते हैं। अथवा 'सप्रियते इति सवर' ऐसा कर्मसाधन माननेपर भी गुप्ति आदि पृथक् सिद्ध होते हैं, क्योंकि गुप्तिके द्वारा सवर होता है।

§ १० यद्यपि सवरका अधिकार है फिर भी 'स' पद विशेष रूपसे सवरका गुप्ति आदिसे साक्षात् सम्बन्ध जोड़ता है। इससे यह नियम हो जाता है कि यह सवर गुप्ति आदिसे ही होता है अन्य तीर्थस्नान दीक्षा शीर्षोपहार (जलिदान) देवताराधन आदि उपायोंसे नहीं होता है, क्योंकि राग द्वेष और मोहसे ग्रहण किये गये कर्मोंकी दूसरे प्रकारसे निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि तीर्थस्नानसे सवर हो तो सदा तीर्थजलमें डूबी रहनेवाली मछलियोंको सवरपूर्वक मोक्ष सहज हा हो जाना चाहिये और रागो द्वेषी मोही जीवोंको भी मात्र तीर्थस्नानसे मुक्ति मिल जानी चाहिये। इसी तरह जलिदान आदि भी सवर कारण नहीं हो सकते।

तपसा निर्जरा च ॥३॥

§ १-५ यद्यपि तप दस धर्मोंमें अन्तर्भूत है फिर भी विशेष रूपसे निर्जराका कारण बतानेके लिए तथा सभी सवरके हेतुओंमें तपकी प्रधानता बतानेके लिए उसका यहाँ खास तौरसे पृथक् निर्देश किया है। 'च' शब्द 'तप सवरहेतु भी होता है' इस सवरहेतुताका समुच्चय करता है। तपके द्वारा नूतन कर्म बन्व रुककर पूर्वोपचित कर्मोंका क्षय भी होता है, क्योंकि तपसे अविपाक निर्जरा होती है। इसी तरह तप सरीखे ध्यान आदि भी निर्जराके कारण होते हैं। जैसे एक ही अग्नि पाक और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है उसी तरह तपसे देवेन्द्र आदि अभ्युदय स्थानोंकी प्राप्ति भी होती है तथा कर्मोंका क्षय भी होता है। एक ही कारणसे अनेकों कार्य होते हैं। अथवा जैसे किसान मुख्यरूपसे धान्यके लिए खेती करता है प्याल तो उसे यों ही मिल जाता है उसी तरह मुख्यतः तपक्रिया कर्मक्षयके लिए ही है, अभ्युदय की प्राप्ति तो प्यालकी तरह आनुपगिक ही है, गौण है। किसीको विशेष अभिप्रायसे उसकी सहज प्राप्ति हो जाती है।

गुप्तिका लक्षण—

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति ॥४॥

सम्यक् योगनिग्रहको गुप्ति कहते हैं।

§ १-४ पूनापूर्वक क्रिया सत्कार है, यह सयत महान् है' ऐसी लोकप्रसिद्धि लोक पक्ति है इस तरह सत्कार लोकपक्ति तथा परलोकमें विषय सुखकी आकांक्षा आदि हेतुओंसे परे रहकर जो मन वचन कायका यथेच्छ विचरण रोकता जाता है वह योगनिग्रह गुप्ति है। इस सकलेशसे रहित सम्यक् योग निरोध होनेपर तन्निमित्तक कर्मोंका आसन्न रुक जाता है, यही सवर है। गुप्ति तीन हैं—कायगुप्ति, वचनगुप्ति और मनोगुप्ति। जो अयत्नाचारीके बिना देखे बिना शोषे भूमिपर घूमना, दूसरी वस्तु रखना, उठाना, सोना, बैठना आदि शारीरिक क्रियाएँ होती हैं और इस निमित्तक कर्मोंका आसन्न होता है वह काययोगके निग्रही अप्रमत्त सयमोंके नहीं होता। इसी तरह असवरी-सवररहित जीवके असत्प्रलाप अप्रिय वचन बोलने आदिसे जो याचिक व्यापारनिमित्तक कर्म आते हैं वे वचननिग्रहीके नहीं आयेंगे। जो राग द्वेषादिसे अभिभूत प्राणिके अतीत अनागत विषयामिलाया आदिसे मनोव्यापारनिमित्तक कर्म आते हैं वे मनोनिग्रहीके नहीं आयेंगे। अतः योगनिग्रहीके सवर सिद्ध है।

'शरीरका परित्याग सम्पूर्ण रूपसे जयतक नहीं हुआ तबतक इसे प्राणयात्राके लिए कुछ

न कुछ बोलना, खाना, पीना, रखना, उठाना, मलमूत्र आदि विसर्जन करना ही पड़ेगा अतः संवर अशक्य है' इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए समिति-सम्यक् प्रवृत्तिका उपदेश देते हैं—

ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥५॥

§ १-२. पूर्वसूत्रसे 'सम्यक्' पदका अनुवर्तन कर प्रत्येकसे उसका सम्बन्ध कर देना चाहिये—सम्यक् ईर्या सम्यक् भाषा आदि । समिति-अर्थात् सम्यक् प्रवृत्ति । यह सज्ञा पाँचोकी आगमसिद्ध है ।

§ ३-४. जीवस्थान और विधिको जाननेवाले, धर्मार्थ प्रयत्नशील साधुका सूर्योदय होनेपर चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा दिखनेयोग्य मनुष्य आदिके आवागमनके द्वारा कुहरा क्षुद्र जन्तु आदिसे रहित मार्गमें सावधानचित्त हो शरीरसकोच करके धीरे-धीरे चार हाथ जमीन आगे देखकर गमन करना ईर्यासमिति है । इसमें पृथ्वी आदि सम्बन्धी आरम्भ नहीं होते । सूक्ष्म-केन्द्रिय वादरएकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रिय और सञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रिय इन सातके पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे चौदह जीवस्थान होते हैं । ये जीवस्थान पाँचो जाति सूक्ष्म वादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक नाम कर्मोंके यथा सम्भव उदयसे होते हैं ।

§ ५. स्व और परको मोक्षकी ओर ले जानेवाले स्व-परहितकारक, निरर्थकवकवास रहित मित स्फुटार्थ व्यक्ताक्षर और असन्दिग्ध वचन बोलना भाषासमिति है । मिथ्याभिधान असूया प्रियभेदक अल्पसार शक्ति सभ्रान्त कपाययुक्त परिहासयुक्त अयुक्त असभ्य निष्ठुर अधर्मविधायक देशकालविरोधी और चापलूसी आदि वचनदोषोंसे रहित भाषण करना चाहिये ।

§ ६. गुण रत्नोंको ढोनेवाली शरीर रूपी गाड़ीको समाधिनगरकी ओर ले जानेकी इच्छा रखनेवाले साधुका जठराग्निके दाहको शमन करनेके लिए औषधिकी तरह या गाड़ीमें ओगन देनेकी तरह अन्न आदि आहारको बिना स्वादके ग्रहण करना एषणासमिति है । देशकाल तथा शक्ति आदिसे युक्त अगर्हित उद्गम उत्पादन एषणा संयोजन प्रमाण कारण अङ्गार धूम और प्रत्यय इन नवकोटियोंसे रहित आहार ग्रहण किया जाता है ।

§ ७. धर्माविरोधी और परानुपरोधी ज्ञान और समयके साधक उपकरणोंको देखकर और शोधकर रखना और उठाना आदाननिक्षेपणसमिति है ।

§ ८. जहाँ स्थावर या जगम जीवोंकी विराधना न हो ऐसे निर्जन्तु स्थानमें मलमूत्र आदिका विसर्जन करना और शरीरका रखना उत्सर्ग समिति है ।

§ ९. यद्यपि वाग्मुनिमें भी सावधानी है पर उनमें भाषासमिति और ईर्यासमिति आदिका अन्तर्भाव नहीं होता, क्योंकि जब मुनिमें असमर्थ हो जाता है तब कुशल कर्मोंमें प्रवृत्ति करना समिति है । अतः जाना, बोलना, खाना, रखना उठाना और मलोत्सर्ग आदि क्रियाओंमें अप्रमत्तसावधानीसे प्रवृत्ति करनेपर इन निमित्तोंसे आनेवाले कर्मोंका संवर हो जाता है ।

§ १०-१२ प्रश्न—पात्रके अभावमें पाणिपात्रमें आहार लेनेवाले साधुको अन्न आदिके नीचे गिरनेसे हिमा आदि दोषोंकी संभावना है, अतः एषणा समिति नहीं बन सकती ? उत्तर—पात्रके ग्रहण करनेमें परिग्रहका दोष होता है । निर्ग्रन्थ अपरिग्रही चर्याको स्वीकार करने वाला भिक्षु यदि पात्र ग्रहण करता है तो उमका रक्षा आदिमें अनक दोष होने हैं । अतः त्वावीन करपात्रसे ही निर्वाह देशमें सावधानीमें एकाग्रचित्त हो आहार करनेमें किसी दोषकी संभावना नहीं है । कपाल या अन्य पात्रको लेकर भिक्षाके लिए जानेमें दीनताका दोष तो है ही । गृहस्थजनोंमें लगे गये पात्र सर्वत्र मुलभ होनेपर भी उनके जाने आदिमें पापका दोषा अवश्यनभावी है । अपने पात्रको लेकर भिक्षार्थ जानेमें आशा-तृष्णाकी संभावना है । पहिले

जैसे विशिष्ट पात्रके न मिलने पर जिस किसी पात्रमें भोजन करनेसे चित्तमें दीनता और हीनताका अनुभव होना अनिवार्य है। अतः स्वावलम्बी भिक्षुको करपात्रके सिवाय अन्य प्रकार उपयुक्त नहीं हैं। 'जिस प्रकार पहिले प्राप्त हुए सस्कृत सुस्वादु अन्नको छोड़कर अन्यके घरमें जैसा तैसा नीरस भोजन करनेमें भिक्षुको दीनता नहीं आती उसी तरह कपाल आदिके ग्रहण करनेमें कोई दोष नहीं है' यह समाधान ठीक नहीं है क्योंकि चिरतपस्वी सयतकी शरीरयात्रा आहारके विना नहीं चल सकती, अतः नीरस प्रासुक आहार कभी कभी ले लिया जाता है उस तरह पात्रकी आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

धर्मका वर्णन—

उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसयमतपस्त्यागा-
किञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्म ॥ ६ ॥

उत्तमक्षमा आदि दस धर्म हैं।

§ १ गुप्तियोंमें प्रवृत्तिका सर्वथा निरोध होता है। जो उसमें अधमर्थ है उन्हें प्रवृत्तिके सम्यक प्रकार बतानेके लिए एपणा आदि समितियोंका उपदेश है। प्रवृत्ति करने वालेके प्रमाद परिहारके लिए—सावधानीसे धरतनेके लिए उत्तमक्षमा आदि धर्मोंका उपदेश है।

§ २ शरीर-यात्राके लिए पर घर जाते समय भिक्षुको दुष्ट जनोंके द्वारा गाली हँसी अवज्ञा ताड़न शरीर-छेदन आदि क्रोधके असह्य निमित्त मिलनेपर भी कलुपताका न होना उत्तम क्षमा है।

§ ३ उत्तम जाति कुल रूप विज्ञान ऐश्वर्य श्रुत लाभ और शक्तिसे युक्त होकर भी इनका मद नहीं करना, दूसरेके द्वारा परिभवके निमित्त उपस्थित किये जानेपर भी अभिमान नहीं होना मानहारी मार्दव है।

§ ४ मन वचन और कायमें कृटिलता न होना आर्जव-सरलता है।

§ ५-८ आत्यन्तिक लोभकी निवृत्तिको शौच कहते हैं। शुचिका भाव या कर्म शौच है। मनोगुप्तिमें मनके व्यापार का सर्वथा निरोध किया जाता है। जो पूर्ण मनोनिग्रहमें असमर्थ हैं उन्हें पर वस्तुओं सम्बन्धी अनिष्ट विचारोंकी शान्तिके लिए शौच धर्मका उपदेश है। अतः इसका मनोगुप्तिमें अन्तर्भाव नहीं होता। आकिञ्चन्य धर्म स्वशरीर आदिमें सस्कार आदिकी अभिलाषा दूर करके निममत्त्व बढ़ानेके लिए है और शौच धर्म लोभकी निवृत्तिके लिए, अतः दोनों पृथक् हैं। स्व और पर विषयक जीवनलोभ आरोग्यलोभ इन्द्रियलोभ और उपभोगलोभ इस तरह मुख्यतः चार प्रकारका लोभ हाता है। इसीलिए शौच धर्म मुख्यतः चार प्रकारका होता है।

§ ९-१० सत्जनासे साधुवचन धोखना सत्य है। भाषा समितिमें सयत साधु या असाधु किसीसे भी वचन व्यवहार यदि करे तो हित और मित करे अन्यथा राग और अनर्थ दण्ड आदि दोष होते हैं। परन्तु सत्य धर्ममें अपने सहधर्मों साधुओं या भक्तोंसे धर्मवृद्धिनिमित्त या ज्ञान धारित्र आदिकी शिक्षाके लिए बहुत धोखना भी स्वीकृत है।-

§ ११-१४ इयासमिति आदिमें प्रवर्तमान मुनिको उनकी प्रतिपालनाके लिए प्राणि पीड़ाका परिहार और इन्द्रियासे विरक्तिको सयम कहते हैं। एकेन्द्रियादि जायोंकी हिंसाका परिहार करना प्राणिसयम है और शब्दादि विषयोंसे विरक्तिको इन्द्रियसयम कहते हैं। अतः भाषादिका निवृत्तिको सयम नहीं कह सकते, क्योंकि इसका निवृत्तिरूप गुप्तियोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। विशिष्ट कायादिप्रवृत्तिको भी सयम नहीं कह सकते क्योंकि यह समितिमें अन्तर्भूत हो जाती है। इसी तरह आत्यन्तिक असत्यावरणधका निषेध भी सयम नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह परिहारविशुद्धि धारित्रमें अन्तर्भूत हो जाता है।

§ १५. सयम दो प्रकार का होता है—एक उपेक्षा संयम और दूसरा अपहृत संयम। देश और कालके विधानको समझने वाले स्वाभाविक रूपसे शरीरसे विरक्त और तीन गुणियों के धारक व्यक्तिके राग और द्वेष रूप चित्तवृत्तिका न होना उपेक्षा सयम है। अपहृत संयम उत्कृष्ट मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका है। प्रासुक वसति और आहार मात्र है वाह्य साधन जिनके तथा स्वाधीन हैं ज्ञान और चारित्र्य रूप करण जिनके ऐसे साधुका वाह्य जन्तुओके आनेपर उनसे अपनेको वचाकर सयम पालना उत्कृष्ट अपहृत सयम है। मृदु उपकरणसे जन्तुओको बुहार देनेवालेके मध्यम और अन्य उपकरणोंकी इच्छा रखने वालेके जघन्य अपहृत सयम होता है।

§ १६. इस अपहृत सयमके प्रतिपादनके लिए ही इन आठ शुद्धियोंका उपदेश दिया गया है—भावशुद्धि कायशुद्धि विनयशुद्धि ईर्यापथशुद्धि भिक्षाशुद्धि प्रतिष्ठापनशुद्धि शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि। कर्मके क्षयोपशमसे जन्य, मोक्षमार्गकी रुचिसे जिसमें विशुद्धि प्राप्त हुई है और जो रागादि उपद्रवोंसे रहित है वह भावशुद्धि है। इसके होनेसे आचार उसी तरह चमक उठता है जैसे कि स्वच्छ दीवालपर आलेखित चित्र। यह समस्त आवरण और आभरणोंसे रहित, शरीर सस्कारसे शून्य, यथाजात मलको धारण करनेवाली, अगविकारसे रहित और सर्वत्र यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्तिरूप है। यह मूर्तिमान् प्रशमसुखकी तरह है। इसके होनेपर न तो दूसरोंसे अपनेको भय होता है और न अपनेसे दूसरोंको।

अर्हन्त आदि परमगुरुओमें यथायोग्य पूजा-भक्ति आदि तथा ज्ञान आदिमें यथाविधि भक्तिसे युक्त गुरुओमें सर्वत्र अनुकूलवृत्ति रखनेवाली, प्रश्न स्वाध्याय वाचना कथा और विज्ञप्ति आदिमें कुशल, देशकाल और भावके स्वरूपको समझनेमें तत्पर तथा आचार्यके मतका आचरण करनेवाली विनयशुद्धि है। समस्त सम्पदाएँ विनयमूलक है। यह पुरुषका भूषण है। यह संसार-समुद्रसे पार उतारनेके लिए नौकाके समान है।

अनेक प्रकारके जीवस्थान जीवयोनि जीवाश्रय आदिके विशिष्ट ज्ञानपूर्वक प्रयत्नके द्वारा जिसमें जन्तुपीड़ाका वचाव किया जाता है, जिसमें ज्ञान सूर्यप्रकाश और इन्द्रियप्रकाशसे अच्छी तरह देखकर गमन किया जाता है तथा जो शीघ्र विलम्बित सम्भ्रान्त विस्मित लीला-विकार अन्य दिशाओंकी ओर देखना आदि गमनके दोषोंसे रहित गतिवाली है वह ईर्यापथ-शुद्धि है। इसके होनेपर सयम उसी तरह प्रतिष्ठित होता है जैसे कि सुनीतिसे विभव।

जिसमें भिक्षाको जाते समय दोनों ओर दृष्टि रखी जाती है, पूर्वापर स्वागदेशका परि-मार्जन होता है, आचारसूत्रोक्त काल देश प्रकृति आदिकी प्रतिपत्तिमें जो कुशल है, जिसमें लाभ-अलाभ मान-अपमान आदिमें समान मनोवृत्ति रहती है, लोकगर्हित कुलोका परिवर्जन करनेवाली, चन्द्रकी तरह कम और अधिक गृहोंकी जिसमें मर्यादा हो, विशिष्ट विधानवाली, दीनअनाथदानशाला विवाह यज्ञ भोजन आदिका जिसमें परिहार होता है, दीनवृत्तिमें रहित, प्रासुक आहार ढूँढ़ना ही जिसका मुख्य लक्ष्य है, तथा आगमविधिमें प्राप्त निर्वाण भोजनमें ही जिसमें प्राणयात्रा चलाई जाती है वह भिक्षाशुद्धि है। जैसे माधुजनोंकी मेवामें गुणमम्पत्ति मिलती है उसी तरह भिक्षाशुद्धिमें चारित्र्य-सम्पत्ति। यह लाभ और अलाभ तथा मग्न और विरक्तमें समान मन्तोप होनेसे भिक्षा कही जाती है। जैसे गाय गजनोंमें मज्जा हुई मुन्डर युवतीके द्वारा लाई गई धानका खाते समय धानको ही देखती हैं लानेवालीके अग मीन्द्रिय आदिको नहीं, अथवा अनेक जगह यथालाभ उपलब्ध होनेवाले चारोंके पूरेको ही मानी है उसकी मजावट आदिको नहीं देखती उन्नी तरह भिक्षु भी परममनेवालेके मृदुल्लिखित रूप वेष और विलान आदिमें देखनेकी उत्सुकता नहीं रखता और न आहार मृत्वा है या गोमूत्र या मूत्र चोटी आदिके वर्तनोंमें रखा है या मूत्र उन्नी योजना की गई है आदिकी ओर ही उन्नीकी दृष्टि

रहती है, वह तो जैसा भी आहार प्राप्त होता है वैसा खाता है। अतः भिक्षाको गौकी तरह चार-गोचार या गवेषणा कहते हैं। जैसे वणिक रत्न आदिसे लदी हुई गाड़ीमें किसी भी तेलका लेपन करके आगन देकर उसे अपने इष्ट स्थानपर ले जाता है उसी तरह मुनि भी गुणरत्नसे भरी हुई शरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षा देकर उसे समाधिनागरतक पहुँचा देता है, अतः इसे अक्ष भ्रक्षण कहते हैं। जैसे भण्डारमें आग लग जानेपर शुचि या अशुचि कैसे भी पानीसे उसे बुझा दिया जाता है उसी तरह यति भी उदराग्नि प्रशमन करता है अतः इसे उदराग्निप्रशमन कहते हैं। दाताओंको किसी भी प्रकारकी गांधा पहुँचाये बिना मुनि कुशलतासे भ्रमरकी तरह आहार ले लेते हैं, अतः इसे भ्रमराहार या भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। जिस किसी भी प्रकारसे गड्ढा भरनेकी तरह मुनि स्वादु या अस्वादु अन्नके द्वारा पेटरूपी गड्ढेको भर देता है अतः इसे स्वभ्रपूरण भी कहते हैं।

प्रतिष्ठापन शुद्धिमें तत्पर सयत देश और कालको जानकर नख रोम नाक थूक वीर्य मलमूत्र या देहपरित्यागमें जन्तुनाशका परिहार करके प्रवृत्ति करता है।

शून्या और आसनकी शुद्धिमें तत्पर सयतको स्त्री क्षुद्र चोर मद्यपान जुआ शराबी और पक्षियोंको पकड़नेवाले आदिके स्थानोंमें नहीं बसना चाहिये, और शृंगार विकार आभूषण उज्वलवेष वेद्याक्रोडा मनोहर गीत नृत्य वादित्र आदिसे परिपूर्णशाला आदिमें रहना आदिका त्याग करना चाहिये। उन्ह तो प्राकृतिक गिरिगुफा वृक्षकी खोह तथा शून्य मकान या छोड़े हुए ऐसे मकानांमें बसना चाहिये जो उनके उद्देश्यसे नहीं बनाये गये हों और न जिनमें उनके लिए कोई आरम्भ ही किया गया हो।

पृथिवी कायिक आदि सम्बन्धी आरम्भ आदिकी प्रेरणा जिसमें न हो तथा जो परुष निष्ठुर और पर पीड़ाकारी प्रयोगोंसे रहित हो व्रतशील आदिका उपदेश देनेवाली हो वह सबत योग्य हित मित मधुर और मनोहर वाक्यशुद्धि है। वाक्यशुद्धि सभी सम्पदाओंका आश्रय है।

§ १७ कर्मक्षयके लिए जो तपा जाय वह तप है।

§ १८-२० सचेतन या अचेतन परिग्रहकी निवृत्तिको त्याग कहते हैं। आध्यन्तर तपोंमें आये हुए उत्सर्गमें नियत समयके लिए सर्वोत्सर्ग किया जाता है पर त्यागधर्ममें यथा शक्ति और अनियतकालिक त्याग होता है अतः दोनों पृथक् पृथक् हैं। इसी तरह शौचधर्ममें परिग्रहके न रहनेपर भी कर्मोदयसे होनेवाली वृष्णाकी निवृत्तिकी जाती है पर त्यागमें विद्यमान परिग्रह छोड़ा जाता है। अथवा त्यागका अर्थ है स्वयोग्य दान देना। सयतके योग्य ज्ञानादि दान देना त्याग है।

§ २१ शरीर आदिमें सस्कार और राग आदिकी निवृत्तिके लिए 'भमेदम्-यह मेरा है' इस प्रकारके अभिप्रायका त्याग आकिञ्चन्य है। 'इसके कुछ नहीं' इस प्रकार अकिञ्चन भावको आकिञ्चन्य कहते हैं।

§ २२-२३ 'मैंने उस कलागुण विशारदा स्त्रीको भोगा था' इस प्रकार अनुभूतागनाका स्मरण स्त्रीकथाभ्रवण रतिकालीन गन्ध द्रव्याकी सुवास और स्त्रीसक्त शय्या आसन स्थान आदिका परिवर्तन करनेपर परिपूर्ण ब्रह्मचर्य हाता है। अथवा, ब्रह्मा अर्थात् गुरु, उसके अधीन अपनी वृत्ति रचना ब्रह्मचर्य है। गुरुकी आज्ञापूर्वक चलना भी ब्रह्मचर्य ही है।

§ २४-२५ यद्यपि ये सभी यथासंभव शुद्धि और समितियामें अन्तर्भूत हो जाते हैं फिर भी इन धर्मोंमें चूँकि संवरको धारण करनेकी सामर्थ्य है इसलिए 'धारण करनेसे धर्म' इस साथक सहायताके धर्मोंका ग्रथक उपदेश किया है। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। जैसे देवापथिन रात्रिन्दिनीय पाश्चिम चातुर्मासिक सावत्सरिक उत्तमस्थानिक ये सात प्रतिक्रमण

गुप्ति आदिकी प्रतिष्ठाके लिए किये जाते हैं उसी तरह उत्तम क्षमा आदि दस प्रकारके धर्म की भावना भी गुप्ति आदिके परिपालनके लिए ही है, अतः इनका पृथक् उपदेश किया है।

१२६. 'ये क्षमा आदि धर्म किसी दृष्टप्रयोजनकी प्राप्तिके लिए धारण नहीं किये जाते और इसलिए ये सवरके कारण होते हैं' इस विशेषताकी सूचना देनेके लिए उत्तम विशेषण दिया जाता है—उत्तमक्षमा उत्तम मार्दव आदि।

१२७. इन उत्तमक्षमा आदि धर्मोंमें स्वगुण प्राप्ति तथा प्रतिपक्षी दोषकी निवृत्तिकी भावना की जाती है अतः ये संवरहेतु हैं। व्रतशीलका रक्षण इहलोक और परलोकमें दुःख न होना और समस्त जगत्में सम्मान सत्कार होना आदि क्षमाके गुण है। धर्म अर्थ काम और मोक्षका नाश करना आदि क्रोधके दोष हैं। यह विचार कर क्षमा धारण करनी चाहिए। दूसरा यदि अपने ऊपर क्रोध करता है और गाली देता है तो सोचना चाहिये कि ये दोष मुझमें विद्यमान ही हैं, यह क्या मिथ्या कहता है? यदि वे दोष अपने मनमें न हो तो सोचना चाहिये कि यह विचारा अज्ञानसे ऐसा कहता है, अतः क्षमा ही करनी चाहिये। जैसे कोई बालक यदि परोक्ष में गाली देता है तो क्षमा ही करनी चाहिये। सोचना चाहिये कि बालकोका यह स्वभाव ही है। भाग्यवश हमें पीठ पीछे ही गाली देता है सामने तो नहीं। बालक तो मुँह पर गाली देते हैं अतः लाभ ही है। सामने गाली देनेपर सोचना चाहिये कि गाली ही तो दोष है मारा तो नहीं है। बाल तो मारते भी है। मारनेपर सोचना चाहिये कि इसने मारा ही तो है प्राण तो नहीं ले लिये। बाल तो प्राण भी ले लेते हैं। प्राण ले लेने पर भी क्षमा ही करना चाहिये। सोचना चाहिये कि इसने प्राण ही लिये हैं धर्म तो नहीं ले लिया। इस तरह बालस्वभावके चिन्तन द्वारा चित्तमें क्षमाभावको पुष्ट करना चाहिये। सोचना चाहिये कि हमने ही ऐसा खोटा कर्म बोधा था जिसके फलस्वरूप गाली सुननी पड़ रही है, यह तो इसमें निमित्तमात्र है।

निरभिमानी और मार्दवगुणयुक्त व्यक्तिपर गुरुओका अनुग्रह होता है। साधुजन भी उसे साधु मानते हैं। गुरुके अनुग्रहसे सम्यग्ज्ञान आदिकी प्राप्ति होती है और उससे स्वर्गादिसुख मिलते हैं। मलिन मनमें व्रतशील आदि नहीं ठहरते साधुजन उसे छोड़ देते हैं। तात्पर्य यह कि अहंकार समस्त विपदाओकी जड़ है। सरल हृदय गुणोंका आवास है, वे मायाचारसे डरते हैं। मायाचारीकी निन्द्यगति होती है। शुचि आचारवाले निर्लोभ व्यक्तिका इस लोकमें सम्मान होता है। विश्वास आदि गुण उसमें रहते हैं। लोभीके हृदयमें गुण नहीं रहते। वह इस लोक और परलोकमें अनेक आपत्तियों और दुर्गतियोंको प्राप्त होता है। सभी गुणसम्पदाएँ सत्यवक्तामें प्रतिष्ठित होती हैं। झूठेका बन्धुजन भी तिरस्कार करते हैं। उसके कोई मित्र नहीं रहते। जिह्वाछेदन सर्वम्बहरण आदि दण्ड उसे भुगतने पड़ते हैं। सयम आत्माका हितकारी है। पुरुषकी यही पूजा होती है, परलोककी तो बात ही क्या? असयमी निरन्तर हिंसा व्यापारोंमें लिप्त होनेसे अशुभ कर्मका सचय करता है। तपसे सभी अर्थोंकी सिद्धि होती इससे ऋद्धियोंकी प्राप्ति होती है। तपस्वियोंको चरणरजसे पवित्र स्थान ही तीर्थ बने हैं। तप नहीं वह तिनकेसे भी लघु है। उसे सब गुण छोड़ देते हैं, वह ससारसे मुक्त सकता। परिग्रहका त्याग करना पुरुषके हितके लिए है। जैसे जैसे वह परिग्रहसे रहित वैसे वैसे उसके खेदके कारण हटते जाते हैं। खेदरहित मनमें उपयोगकी एकाग्रता सचय होता है। परिग्रहकी आशा बड़ी बलवती है, वह समस्त दायोंकी उत्पत्तिका स्थान, पार्श्वसे समुद्रका बड़बानल ज्ञान्त नहीं होना उनी तरह परिग्रहमें आशामुद्रकी हो सकती। यह आशा का गडवा दुःख है। इनका भरना बहुत कठिन है। डाला जाता है वहाँ समा कर मुँह बाने लगता है। शरीर आदिमें मन्तोपको प्राप्त होता है। शरीरादिमें राग करने वालेके सदा संसार परि

ब्रह्मचर्यको पालन करनेवालेके हिंसा आदि दोष नहीं लगते। नित्य गुरुकुलवासीको गुण सम्पदाएँ अपने आप मिल जाती हैं। स्त्रीविलास विभ्रम आदिका शिकार हुआ प्राणी पापोंका का भी शिकार बनता है। ससारमें अजितेन्द्रियता बड़ा अपमान कराती है। इस तरह उत्तम क्षमा आदि गुणोंका तथा क्रोधादि दोषोंका विचार करनेसे क्रोधादिकी निवृत्ति होनेपर तन्निमित्तफ कर्माका आस्रव रुककर महान् सवर होता है।

§ २८ सभी उत्तम क्षमादिमें एक सवर रूप धर्मभाव पाया जाता है अतः उसकी प्रधानतासे धर्म शब्दमें एक वचन दिया गया है। धर्म शब्द नित्य पुल्लिङ्ग है अतः 'ब्रह्मचर्याणि'के साथ भी वह अपना लिंग नहीं छोड़ता।

अनुप्रेक्षाओंका वणन—

अनित्याशरणससारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसवरनिर्जरालोक बोधिदुर्लभ
धर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा ॥ ७ ॥

अनित्य अशरण आदि बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं।

§ १ आत्माने रागादि परिणामोंसे कर्म और नोकर्म रूपमें जिन पुद्गल द्रव्याका ग्रहण किया है वे उपात्ता पुद्गलद्रव्य तथा परमाणु आदि अनुप्राप्त पुद्गल सभी द्रव्य-दृष्टिसे नित्य होकर भी पयाय दृष्टिसे प्रतिक्षण पर्याय परिवर्तन होनेसे अनित्य हैं। शरीर इन्द्रियोंके विषयभोग आदि जलबुद्बुदकी तरह विनश्चर हैं। गर्भादि अवस्थाओंमें जो सयोग थे वे आज नहीं है। इनमें अज्ञानवश मोही जीव नित्यताका भ्रम करता है। आत्माके ज्ञानदर्शनोप योग स्वभावको छोड़कर अन्यपदार्थ ध्रुव नहीं है। इस प्रकार ससारके पदार्थोंमें अनित्य भावना भानी चाहिये। इस प्रकार विचार करनेसे भोगकर फेंकी गई माला गन्ध आदि द्रव्योंकी तरह इन पदार्थोंके वियोगमें भी मनस्ताप नहीं होगा।

§ २ शरण दो प्रकार की है एक लौकिक दूसरी लोकोत्तर। यह प्रत्येक जीव अजीव और मिश्रके भेदसे तीन तान प्रकारकी है। राजा या देवता आदि लौकिक जीव शरण हैं। कोट आदि अजीव शरण हैं तथा गाँव नगर आदि मिश्र शरण हैं। पंचपरमेष्ठी लोकोत्तर जीवशरण हैं उनके प्रतिभिन्त्य आत्मा अजीवशरण हैं तथा धर्मोपकरणसहित साधुजन मिश्र शरण हैं। भूखे मासखोर व्याघ्रके पंजोंसे एकात्ममें पकड़े गये हिरणके बच्चेकी तरह जन्म जरा रोग मृत्यु प्रिय वियोग अप्रिय सयोग अलाम और दारिद्र्य आदि दुःखोंसे ग्रस्त इस जन्तुको कोई शरण नहीं है। यह परिपुष्ट शरीर मात्र भोजन करनेमें सहायक है आपत्ति पड़नेपर नहीं। प्रयत्नसे संचित धन आदि भी पर्यायान्तर तक नहीं जाते। सुख दुःखके साथी मित्र भा मरणसे रक्षा नहीं कर सकते। आस पास जुटे बन्धुजन भी रोगसे नहा बचा सकते। यदि कोई एकमात्र तरणोपाय है ता वह अच्छी तरह आचरण किया गया धर्म ही है। यहाँ आपत्ति सागरसे पार उतार सकता है। मृत्युके पाश से इन्द्र आत्मा भी नहीं बचा सकते। अतः भवव्यसनासे बचानेवाला एकमात्र धर्म ही शरण है। मित्र धन आदि कोई शरण नहीं हैं। इस प्रकारकी विचारधारा अशरण भावना है। इस प्रकार 'मैं अशरण हूँ' इस भावनासे भय या उद्वेगके आनेपर सासारिक भाषाभ ममत्व नहीं रहता और केरली भगवान् अहन्त सबज्ञके द्वारा प्रणीत वचनको आर ही चित्त जाता है।

§ ३ द्रव्यादि के निमित्तसे आत्माका पयायान्तरप्राप्तिका मसार पहते हैं।

आत्माका चार अवस्थाएँ होती हैं—ससार अससार नोससार और इन तीनोंसे विलक्षण। अनेक योनियाली चार परिभ्रमण करना ससार है। फिर जन्म न लेना—शिवप्रद प्राप्ति या परम मुख्य प्रतिष्ठा परिभ्रमण न होनेसे तथा अभी मोक्षकी प्राप्ति न होनेसे समागच्छलीकी मार या नो समार है। अयोगकेवली

इन तीनोंमें त्रिदशक है। इनके चतुर्गुण भ्रमण और अमंसारकी प्राप्ति तो नहीं ही है पर केवलीकी तरह शरीरपरिस्पन्द भी नहीं है। जवनक शरीरपरिस्पन्द न होनेपर भी आत्मप्रदेशों का चञ्चल होना रहना है तब तक ममार है। मित्र और अयोगकेवलियोंके आत्म-प्रदेश-परिस्पन्द नहीं है। अन्य जीवोंके मनवचनकाययोग निमित्तक प्रदेश-परिस्पन्द होता रहता है। अभव्य तथा भव्यमानान्यकी दृष्टिमें ममार अनादि अनन्त है, भव्यविशेषकी अपेक्षा अनादि और उच्छेद्यवान्ता है। ना ममार नादि और मान्त है। अममार नादि अनन्त है। त्रितय त्रिदशकका काल अनन्तमुद्भूत है। कर्म नाकर्म वस्तु आर विषयाश्रयके भेदमें द्रव्य ससार चार प्रकारका है। स्वक्षेत्र और परक्षेत्रके भेदमें क्षेत्रममार दो प्रकारका है। लोकाकाशके समान असंख्य प्रदेशों आन्माका कर्मोद्भवसहस्रग-विसर्ग स्वभावके कारण जो छान्दे-वड़े शरीरमें रहता है वह स्वक्षेत्र ममार है। नममूच्छेत्त गर्भ उपगद् आदि तो प्रकारकी योनियोंके अर्थात् परक्षेत्र संसार है। काल परमार्थ और व्यवहारके भेदमें दो प्रकारका है। परमार्थकालके निमित्तसे होनेवाले परिस्पन्द और अपरिस्पन्दरूप परिणामन जिनमें व्यवहारकालका विभाग भी होता है कालसंसार है। भवनिमित्त ममार वनाम प्रकारका है—मृद्धम वादर पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे चार चार प्रकारके पृथिवी जल तेज आर वायुकायिक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक प्रत्येक वनस्पति, सूक्ष्म वादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये चार नावागण वनस्पति, पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदमें दो दो प्रकारके त्रीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय, सर्वा असर्वा पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये चार पचेन्द्रिय, इम प्रकार वर्तीस प्रकारका भवसमार है। भावनिमित्तक संसारके दो भेद हैं—स्वभाव और परभाव। मिथ्यादर्शन आदि स्वभाव समार हैं तथा ज्ञानावरणादि कर्मका रस परभाव समार हैं। इम तरह इस अनेक सहस्र योनियोंमें सकुल संसारमें कर्मयन्त्रपर चढ़ा हुआ यह जीव परिभ्रमण करता हुआ ऊर्धी पिता होकर भाई पुत्र या पौत्र होता है, माता होकर वहिन र्त्री या लड़की होता है। अधिक क्रिया कहा जाय स्वयं अपना भी पुत्र हो जाता है। इस तरह संसारके स्वभावका चिन्तन करना समाराजुपेक्षा है। इम प्रकार भावना करने हुए संसारके दुःखोंसे भय और उद्वेग होकर वैराग्य हो जाता है और यह जीव संसारके नाशके लिए प्रयत्नशील होता है।

४. एकत्व और अनेकत्व द्रव्य क्षेत्र काल और भावके भेदसे चार चार प्रकारके हैं। द्रव्यैकत्व प्रत्येक जीवादि द्रव्यमें है। आकाशका एक परमाणुके द्वारा रोका गया प्रदेश क्षेत्रैकत्व है। एक समय कालैकत्व है और मोक्षमार्ग निश्चयमें भावैकत्व है। इसी तरह भेदविषयक अनेकत्व भी है। कोई एक या अनेक निश्चित नहीं है। सामान्य दृष्टिसे एक होकर भी विशेष दृष्टिसे अनेक हो जाता है। चाहा अभ्यन्तर परिग्रहका त्यागकर सम्यग्ज्ञानसे एकत्व निश्चयका प्राप्त करनेवाले व्यक्तिके यथाख्यात चारित्र रूपसे एक मोक्षमार्ग भावैकत्व है। इसकी प्राप्तिके लिए मुझे अकेले ही प्रयत्न करना है, मेरे न कोई स्व है और न कोई पर। मैं अकेला ही उत्पन्न होता हूँ और अकेले ही मरता हूँ; न मेरा कोई स्वजन है और न परजन जो व्याधि जराकरण आदिके दुःखोंको हटा सके। वन्धु और मित्र सम्मानसे आगे नहीं जाते। धर्म ही एक शाश्वत-सदाका साथी है। इत्यादि विचार एकत्वानुपेक्षा है। इम भावनासे स्वजनोमें राग और परमें द्वेष नहीं होना और अपरिग्रहत्वकी स्वीकार कर यह मोक्षके लिए ही प्रयत्न करने लगता है।

५. नाम न्यापना द्रव्य और भावके भेदसे अन्यत्व भी चार प्रकारका है। आत्मा जीव यह नाम भेद है। काष्ठ प्रतिम यह स्थापनाभेद है। जीवद्रव्य अजीवद्रव्य यह द्रव्यभेद है और एक ही जीवमें बाल युवा मनुष्य देव आदि पर्यायभेद भावभेद है। वन्धकी दृष्टिमें शरीर और आत्मामें भेद न होनेपर भी लक्षणकी अपेक्षा भेद है। कुशल पुनपके चारित्र आदि प्रयोगोंमें शरीरमें अत्यन्त भिन्न रूपमें अपने स्वाभाविक ज्ञान आदि अनन्त अहंय गुणोंमें अवस्थानको

सुक्ति अन्यत्व या शिवपद कहते हैं। इस परम अन्यत्वकी प्राप्तिके लिए 'शरीर ऐन्द्रियक है, मैं अतीन्द्रिय हूँ, शरीर अन्न है, मैं ज्ञ हूँ, शरीर अनित्य है मैं नित्य हूँ, शरीर सादिसान्त है मैं अनादि अनन्त हूँ, मैंने लाखों शरीर धारण किये हैं, मैं उनसे भिन्न एक चेतन हूँ, जब शरीरसे ही मैं भिन्न हूँ तब बाह्यपरिग्रहोंकी तो बात ही क्या ?' इस प्रकार विचार करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। अन्यत्व भावनासे शरीर आदिमें स्पृहा नहीं होती और यह मोक्षप्राप्तिके लिए प्रयत्न करने लगता है।

§ ६ लौकिक और लोकोत्तरके भेदसे शुचित्व दो प्रकारका है। कर्ममल-कलझोंको धोकर आत्माका आत्सामें ही अवस्थान लोकोत्तर शुचित्व है। इसके साधन सम्यग्दर्शन आदि, रत्नत्रयधारी साधुजन तथा उनसे अधिष्ठित निर्वाणभूमि आदि मोक्ष प्राप्तिके उपाय होनेसे शुचि हैं। काल अग्नि भस्म सृष्टिका गोबर पानी ज्ञान और निर्विचिकित्सा ग्लानिरहितपना, इस प्रकार लौकिक-लोकप्रसिद्ध शुचित्व आठ प्रकारका है। कोई भी उपाय इस शरीरको पवित्र नहीं कर सकता क्योंकि यह अत्यन्त अशुचि है। आदि और उत्तर दोनों ही कारण इसके अत्यन्त अशुचि हैं। शरीरके आदि कारण वीर्य और रज हैं जो कि अत्यन्त अशुचि हैं, उत्तरकारण आहारका परिणमन आदि है। बषल फवलकर खाया हुआ भोजन श्लेष्माशयमें पहुँचकर श्लेष्म जैसा पतला और अशुचि हो जाता है, फिर पित्ताशयको प्राप्त होकर अम्ल बनता है, फिर वाताशयको प्राप्त होते ही वायुसे विभक्त होकर खल और रस रूपसे विभाजित हो जाता है। खलभाग मूत्र मल पसीना आदि मलविकार रूपसे तथा रसभाग शोणित मांस मेद हड्डी मज्जा और शुक्ररूपसे परिणत होता है। ये सब दशाएँ अत्यन्त अपवित्र हैं। इन सबका स्थानभूत शरीर मैलाघरके समान है। इसकी अशुचित्ताके हटानेका कोई उपाय नहीं है। स्नान अनुलेपन धूप घिसना सुवास और माला आदिके द्वारा भी इसकी अशुचित्ता नहीं हटती। अंगारको तरह अपने संसर्गमें आये हुए पदार्थोंको अपनी ही तरह बना लेता है। जलादि पदार्थ उसके संसर्गसे स्वयं अपवित्र हो जाते हैं। धार वार भावित सम्यग्दर्शन आदि जीवकी आत्यन्तिक शुद्धिको प्रकट करते हैं। इस तरह वस्तु विचार करना अशुचि भावना है। इस तरह स्मरण और अनुचिन्तन करनेसे शरीरसे निर्वेद होता है और निर्विण्ण होकर जन्मसमुद्रसे पार उतरनेके लिए चित्त तैयार होता है।

§ ७ यद्यपि आस्रव स्रव और निर्जराके स्वरूपका निरूपण हो चुका है फिर भी भावनाओंमें उनका ग्रहण उनके गुण-दोषविचारके लिए किया गया है। आस्रवके दोषोंका विचार करण आस्रवानुप्रेक्षा है। आस्रव इसलोक और परलोकमें अपायसे युक्त है। इन्द्रिय आदिका उन्माद महानदीके प्रवाहकी तरह तीक्ष्ण है। बहुत यवयुक्त पानीदार और प्रमाथी आदि गुणोंसे सहित वनविहारी मदान्ध हाथी कृत्रिम हथिनियोंको देखकर स्पर्शनेन्द्रियके ज्वारसे मत्त हो गड्ढे में गिरकर मनुष्यके अधीन हो जाते हैं और वध बन्ध याहन अकुशताइन महाघतका आघात आदिके तीव्र दुःखोंको भोगते हैं। प्रतिक्षण अपने झुण्डमें स्वच्छन्द वनविहार तथा हथिनीके प्रवीचर सुखका स्मरण करके महान् दुःखी होते हैं। जिह्वेन्द्रियके विषयमें लोल मरे हुए हाथीके मदजलमें डुबकी लगानेवाले पक्षियोंकी तरह अनेक आपत्तियोंके शिकार होते हैं। घ्राणेन्द्रियके वशगत प्राणी जड़ीकी गन्धसे लुभ साँपकी तरह नाशको प्राप्त होते हैं। चक्षुइन्द्रियके वशगत दीपकपर मरनेवाले पतंगोंकी तरह आपत्तिके सागरमें पड़कर डूब उठाते हैं। श्रोत्रेन्द्रियके वशगत प्राणी गीत ध्वनिके सुननेसे तृणोंके चरनेको भूलकर जालमें फँसनेवाले हरिणोंकी तरह अनर्थाके शिकार होते हैं। परलोकमें बहुविध दुःखोंसे प्रखलित अनेक योनियोंमें परिभ्रमण करते हैं। इस प्रकार आस्रव दोषोंका विचार करनेसे इसका उत्तम क्षमा आदि धर्मा में श्रेयस्त्वकी बुद्धि बनी रहती है। फटनेकी तरह सकुचित अगवाले स्रवयुक्त जीवके ये आस्रव दोष नहीं होते। जैसे महासमुद्रम पानी हुई महानाथमें यदि छेद हो जाय और उसे बन्द न किया जाय तो क्रमशः जलधिप्लव

होनेपर तदाश्रित प्राणियोंका विनाश अवश्यम्भावी है और छेद वन्द कर देनेपर निरूपद्रव इष्ट-देशतक पहुँच जाते हैं उसी तरह कर्मगमनद्वारोंका सवरण होनेपर कोई श्रेयःप्रतिबन्ध नहीं हो सकता। इस तरह सवरके गुणोंका अनुचिन्तन सवरानुप्रेक्षा है। इन विचारोंसे मनुष्य सवरकी ओर प्रयत्नशील होता है।

निर्जरा वेदनाके विपाकको कहते हैं। निर्जरा दो प्रकारकी है अबुद्धिपूर्वा और कुशल-मूला। नरकादिगतियोंमें कर्मफलविपाकसे होनेवाली अबुद्धिपूर्वा निर्जरा होती है जिससे आगे अकुशलका ही बन्ध होता है। परीपहजय और तप आदिसे कुशलमूला निर्जरा होती है जो शुभका बन्ध करती है या बन्ध विलकुल ही नहीं करती। इस तरह निर्जराके गुण-दोषोंकी भावना करना निर्जरानुप्रेक्षा है। इससे चित्त निर्जराके लिए उद्युक्त होता है।

§ ८. अनन्त अलोकाकाशके मध्यमें पुरुषाकार लोक है, उसके सस्थान आदिका वर्णन किया जा चुका है। उसका स्वरूपचिन्तन लोकानुप्रेक्षा है। इससे तत्त्वज्ञानादिकी शुद्धि होती है चित्तसे रागद्वेष हटते हैं।

§ ९. त्रसत्व आदिका पाना अत्यन्त दुर्लभ है और बोधिलाभ अत्यन्त दुर्लभ है यह विचार बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा है। “एक निगोद शरीरमें द्रव्यप्रमाणसे जीवोंकी सख्या, सिद्धोंकी सख्यासे और समस्त अतीतकालके समयोंकी सख्यासे अनन्तगुणी है।” इस आगमप्रमाणसे अनन्त निगोदिया है। इन अनन्त स्थावरोंमें त्रसपर्यायका पाना उसी तरह दुर्लभ है जिस प्रकार अनन्त रेतके समुद्रमें गिरी हुई हीराकी कनीका फिर मिल जाना। त्रसोंमें भी विकलेन्द्रिय बहुत होते हैं अतः पञ्चेन्द्रियत्वका पाना उसी तरह दुर्लभ है जिस प्रकार गुणोंमें कृतज्ञताका मिलना। पञ्चेन्द्रियोंमें भी पशु-मृग-पक्षी सरीसृप आदि अनेक प्रकारकी पर्यायोंसे मनुष्य पर्यायका पाना चौराहेपर रखे हुए रत्नकी तरह दुर्लभ है। मनुष्यपर्याय नष्ट करके उसे पुनः पाना जले हुए पेड़में अकुर निकलनेके समान कठिन है। मनुष्यपर्याय मिल भी जाय तो भी हिताहितविचारसे रहित असख्य मानव समुद्रमें सुदेशकी प्राप्ति पाषाणोंमें मणिकी तरह कठिन है। सुदेश मिलनेपर भी सुकुलकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। सुकुलजन्मसे शील विनय और आचारकी परम्परा मिल जाती है। उसमें भी दीर्घायु इन्द्रियबल रूप आरोग्य आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। इन सबके मिलनेपर भी सद्धर्मकी प्राप्ति यदि नहीं हुई तो नेत्ररहित मुखकी तरह वह व्यर्थ ही है। उस सुदुर्लभ धर्मको पाकर भी विषयसुखमें समय बिताना भस्मके लिए चन्दन जलानेके समान है। विषयविरक्त होनेपर भी तपोभावना धर्मप्रभावना सुखमरण आदि रूप समाधि अत्यन्त कठिन है। इस समाधिसे ही बोधिलाभ सफल कहा जा सकता है। इस प्रकार चिन्तन करना बोधि-दुर्लभानुप्रेक्षा है इससे बोधिको प्राप्त करके जीव अप्रमादी बना रहकर स्वकल्याणमें लगा रहता है।

§ १०-११. जीवस्थान और गुणस्थानका गत्यादि मार्गणाओंमें अन्वेपण करना रूप धर्म जिनशासनमें अच्छी तरह कहा गया है यह भावना धर्मस्वाख्यातत्व है। गति इन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयमदर्शन लेश्या भव्य सम्यक्त्व संज्ञा और आहार ये चौदह मार्गणाएँ हैं। नरकादि गतियों कर्मोद्युक्त है तथा मोक्षगति क्षायिकी है। इन्द्र अर्थात् आत्माका चिह्न या इन्द्र अर्थात् नामकर्मसे सृष्ट इन्द्रियाँ हैं। द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियके भेदसे इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं। स्पर्शनादि इन्द्रियाँ और एकेन्द्रियादि भेद कर्मकृत हैं, आत्माकी अतीन्द्रियता क्षायिक है। आत्माकी प्रवृत्तिसे उपचित पुद्गलपिण्ड काय है। कायसम्बन्धी जीव छह प्रकारके हैं—पृथिवीकायिक जलकायिक तेजस्कायिक वायुकायिक वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक। त्रम और स्थावर नामकर्मके उद्यसे ये होते हैं। नामकर्मका अत्यन्त उच्छेद कर देनेसे सिद्ध अकाय हैं। वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे प्राप्त वीर्यलब्धि योगका प्रयोजक होती है। उस सामर्थ्यवाले आन्मा-

का मन धचन और कायवर्गणानिमित्तक आत्मप्रदेशका परिस्पन्द योग है। वह पन्द्रह प्रकारका है। सत्य मृषा उभय और अनुभयके भेदसे मनोयोग और चचनयोग चार चार प्रकारके हैं। औदारिककाययोग औदारिकमिथकाययोग वैक्रियिक वैक्रियिकमिथ आहारक आहारकमिथ और फार्मण ये सात काययोग हैं। आत्मामें सम्मोहरूप प्रवृत्ति उत्पन्न होना वेद है। वह नोक पायके उदयसे तीन प्रकारका है—खीवेद पुवंद और नपुसकवेद। आत्मामें अपगतवेद अवस्था औपशमिक भी होती है और क्षायिक भी। जो चारित्रपर्यायको कपे वह कपाय है। क्रोध मान माया और लोभ ये चार कपाय हैं। अकपायत्य औपशमिक भी है और क्षायिक भी। तत्त्वार्थ बोध ज्ञान है। मति आदि पाँच प्रकारके ज्ञान हैं। मिथ्यादर्शनके उदयसे मति ध्रुत और अवधि कुज्ञान भी होते हैं। व्रत समिति कपायनिग्रह दण्डत्याग और इन्द्रियजय आदि सयम है। सयम और सयमासयम आदि चारित्रमोहके उपशम क्षय और क्षयोपशमसे होते हैं। सबसे अतीत सिद्धत्व क्षायिक है। दर्शनावरणके क्षय और क्षयोपशमसे होनेवाला आलोचन दर्शन है। चक्षु अवधु अवधि और फेवलके भेदसे चार प्रकारका दर्शन है। कपायसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति लेश्या है। वह कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्लके भेदसे छह प्रकारकी है। निर्वाण पानेकी योग्यता जिसमें प्रकट हो सके वह भव्य और अन्य अभव्य हैं। ये दोनों पारिणामिक हैं। मुक्तजीव भव्य और अभव्य उभयसे अतीत हैं। तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्व है। वह दर्शनमोहके उपशम क्षय या क्षयोपशमसे होता है। मिथ्यात्व औदयिक है। सासादनसम्यक्त्व अनन्तानुबन्धोके उदयसे होता है अत औदयिक है। सम्यक्मिथ्यात्व क्षायोपशमिक है। शिक्षा क्रिया और आलाप आदिको ग्रहण करनेवाला सही और विपरीत असही है। सञ्चित्व क्षायोपशमिक है असञ्चित्व औदयिक है और उभयसे परेकी अवस्था क्षायिक है। उपभोग्य शरीरके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण आहार है, विपरीत अनाहार है। शरीर नाम कर्मके उदय और विग्रह गति नामके उदयसे आहार होता है। तीनों शरीर नाम कर्मके उदयके अभाव तथा विग्रहगति नामके उदयसे अनाहार होता है। ये चौदह मार्गणाएँ हैं।

इनमें जीव स्थानोंकी सत्ता का विचार करते हैं। तिर्यच गतिमें चौदह ही जीवस्थान हैं। अन्य तीन गतियोंमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो ही जीवस्थान हैं। एकेन्द्रियमें पार विकलेन्द्रियोंमें दो दो और पञ्चेन्द्रियोंमें चार होते हैं। पृथिवी जल अग्नि और वायुकाधिकोंमें प्रत्येकके चार, वनस्पति कायिकोंमें छह और त्रस कायिकोंमें दस जीवस्थान होते हैं। मनोयोगमें एक सक्षिपर्याप्तक जीवस्थान है। वाग्योगमें द्वि त्रि चतुरिन्द्रिय सक्षि-असक्षि पर्याप्तक ये पाँच जीवस्थान हैं। काययोगके चौदह ही जीवस्थान हैं। खीवेद पुरुषवेदमें संक्षि असक्षि पर्याप्तक अपर्याप्तक ये चार जीवस्थान हैं। नपुसकवेदमें चौदह हैं। अवेदमें एक सक्षिपर्याप्तक स्थान है। चारों कपायोंमें चौदह और अकपायमें एक सक्षिपर्याप्तक स्थान है। मत्स्यज्ञान और ध्रुता ज्ञानमें चौदह, विभगावधि और मन पर्ययमें एक सक्षिपर्याप्तक, तथा मति ध्रुत अवधिज्ञानमें संक्षिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो और फेवलज्ञानमें एक सक्षिपर्याप्तक जीवस्थान हैं। सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराय यथाख्यात सयममें एक ही सक्षिपर्याप्तक जीवस्थान है। असयममें चौदह ही जीवस्थान हैं। अचक्षुदर्शनमें चौदह, चक्षुदर्शनमें चतुरिन्द्रिय संक्षि असक्षिपर्याप्तक ये तीन जीवस्थान होते हैं। इनके लब्ध्यपर्याप्तक होते हैं निद्रुच्यपर्याप्तक नहीं। अवधि दर्शनम सक्षिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो जीवस्थान होते हैं। फेवलदर्शनमें एक सक्षिपर्याप्तक ही स्थान होता है। आदिकी तीन लेश्याआमें चौदह, तेन पद्म और शुक्ल लेश्यामें सक्षिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो जीवस्थान होते हैं। अलेश्योंम एक सक्षिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो जीवस्थान हैं। औपशमिक क्षायिक सक्षिपर्याप्तक और अपर्याप्तक दो जीवस्थान,

सम्यक्मिथ्यात्वमे एक सन्निपर्याप्तक और मिथ्यात्वमे चौदह ही जीवस्थान हैं। संज्ञियोमे पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो तथा असंज्ञियोमे शेष चारह जीवस्थान होते हैं। संज्ञि असंज्ञि-व्यवहाररहित स्थानमे एक पर्याप्तक जीवस्थान होता है। कर्मोदयापेक्ष आहारमे चौदह ही जीवस्थान होते हैं। अनाहार अवस्था अपर्याप्तक सम्बन्धी सातमे, पर्याप्तकके केवलिसमुद्घात-कालमे तथा कर्मोदयकी अपेक्षा अयोगकेवलीमे होती है। सिद्ध अतीतजीवस्थान है।

मार्गणाओमे गुणस्थान निरूपण—

नरक गतिमे पर्याप्तक नारकोमे आदिके चार गुणस्थान होते हैं। प्रथम नरकमे अपर्याप्तकके पहला और चौथा दो गुणस्थान, अन्य पृथिवियोमे अपर्याप्तकके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। तिर्यच गतिमे तिर्यच पर्याप्तकोके आदिके पाँच गुण स्थान, अपर्याप्तकोके मिथ्यादृष्टि सासादन और असंयत सम्यग्दृष्टि ये तीन गुणस्थान होते हैं। पर्याप्त तिर्यचियोके आदिके पाँच गुणस्थान अपर्याप्तिकाओमे मिथ्यादृष्टि और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं। स्त्रीतिर्यचोमे सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होता अतः सम्यग्दृष्टि गुणस्थान नहीं होता। मनुष्यगतिमे पर्याप्त मनुष्योके चौदह ही गुणस्थान होते हैं तथा अपर्याप्तकोके मिथ्यादृष्टि सासादन और असंयत सम्यग्दृष्टि ये तीन गुणस्थान हैं। पर्याप्त मनुषिणियोके भावलिगकी अपेक्षा चौदह ही गुणस्थान होते हैं। द्रव्यलिगकी अपेक्षा तो आदिके पाँच ही गुण स्थान हैं। अपर्याप्त स्त्रियोमे आदिके दो मिथ्यादृष्टि और सासादन ही गुणस्थान होते हैं क्योंकि सम्यग्दृष्टि स्त्रियोमें उत्पन्न नहीं होता। भवअपर्याप्तक तिर्यच और मनुष्योमे एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है। देवगतिमे पर्याप्तक भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे आदिके चार गुणस्थान अपर्याप्तको आदिके दो गुणस्थान होते हैं। इनकी देवियो और सौधर्म ईशानस्वर्गकी देवियोमे भी पूर्वोक्त क्रम है। सौधर्म ईशान आदि अन्तिम त्रैवेक तकके पर्याप्तकोमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं। अनुदिश अनुत्तरवासी पर्याप्तक और अपर्याप्तकोमे एक असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान होता है।

एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञिपञ्चेन्द्रियो तकमे एक ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है। पञ्चेन्द्रियसंज्ञियोमे चौदह ही गुणस्थान होते हैं। पृथिवीकायिक आदि वनस्पति पर्यन्त स्थावर कायिकोमें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है, त्रसकायिकोमे चौदह ही गुणस्थान होते हैं। सत्यमनोयोग और अनुभय मनोयोगमे संज्ञिमिथ्यादृष्टिसे तेरहवाँ गुणस्थान तक होता है। सत्यमनोयोग और उभय मनोयोगमे संज्ञिमिथ्यादृष्टि आदि चारहवाँ गुणस्थान तक होता है। अनुभय वाग्योगमें द्वीन्द्रिय आदि सयोगकेवली पर्यन्त सत्यवाग्योगमे संज्ञिमिथ्यादृष्टि आदि सयोगकेवली पर्यन्त, मृषावाग्योग और उभयवाग्योगमे संज्ञिमिथ्यादृष्टि आदि क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थान होते हैं। औदारिक मिश्रकाययोगमे मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली ये चार गुणस्थान होते हैं। वैक्रियिककाययोगमे आदिके चार गुणस्थान और मिश्रमे मिश्रगुणस्थानसे रहित तीन ही गुणस्थान होते हैं। आहारक और आहारकमिश्रमे एक ही प्रमत्तसंयत गुणस्थान होता है। कार्मण काययोगमे मिथ्या दृष्टि सासादन असंयत सम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली ये चार गुणस्थान होते हैं। अयोगमे एक अयोगी गुणस्थान है। स्त्रीवेद और पुत्रवेदमें असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय आदि अनिवृत्ति वादरसाम्पराय तक नव गुणस्थान और नपुंसक वेदमे एकेन्द्रियसे लेकर अनिवृत्तिवादरसाम्पराय तक नव गुणस्थान होते हैं। नपुंसकवेदमे नारकियोके चार गुणस्थान एकेन्द्रिय आदि चतुरिन्द्रिय पर्यन्तके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है। असंज्ञिपञ्चेन्द्रिय आदि संयतासंयत गुणस्थानवर्ती तिर्यच तीनों वेदवाले होते हैं। मनुष्य तीनों वेदोंमें अनिवृत्तिवादरतक नव गुणस्थानवाले होते हैं। इमके आगेके मनुष्य अपगतवेद है। देव चारो गुणस्थानोंमें स्त्रीवेदी या पुत्रवेदी होते हैं। क्रोध मान और मायामें एके-

न्द्रिय आदि अनिवृत्तिबाधर गुणस्थानतक तथा लोभकपायमें सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थान तकके जीव होते हैं। इससे आगेके जीव अकपाय होते हैं। मत्त्यज्ञान और श्रुताज्ञानमें एकेन्द्रिय आदि सासादनसम्यग्दृष्टि पर्यन्त जीव होते हैं। विभगावधिमें सङ्घिमिध्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि पर्याप्तक ही होते हैं अपर्याप्तक नहीं। सम्यग्मिध्यादृष्टि अज्ञानसे मिश्रित तीनों ज्ञानोंमें होते हैं क्योंकि कारणसदृश कार्य होता है। मति श्रुत और अवधिज्ञानमें असयत सम्यग्दृष्टि आदि क्षीणकपाय गुणस्थानतक, मन पर्ययज्ञानमें प्रमत्तसयत आदि क्षीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त तथा केवलज्ञानमें सयोगी और अयोगी ये दो गुणस्थान होते हैं। सामायिक छेदोपस्थापनाशुद्धि सयममें प्रमत्त सयतसे अनिवृत्तिबाधरसाम्पराय तक परिहारविशुद्धिमें प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत, सूक्ष्म साम्परायमें एक सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यातविहारशुद्धिसयममें उपशान्तकषाय क्षीणकपाय सयोगी और अयोगी ये चार गुणस्थान, और सयमासयममें एक सयतासयत गुणस्थान होता है। असयममें आदिके चार गुणस्थान होते हैं। चक्षुदर्शनमें चतुरिन्द्रियसे लेकर चारहवें क्षीण कपाय गुणस्थानतक, अचक्षुदर्शनमें एकेन्द्रियसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थानतक, अवधिदर्शनमें असयत सम्यग्दृष्टिसे क्षीणकपाय गुणस्थानतक और केवल दर्शनमें सयोगी और अयोगी ये दो गुणस्थान होते हैं। आदिकी तीन लेइयाओमें एकेन्द्रिय आदि असयत सम्यग्दृष्टितक, तेज और पद्मलेइयामें सङ्घिमिध्या दृष्टिसे अप्रमत्त गुणस्थानतक और शुक्ललेइयामें सङ्घिमिध्या दृष्टिसे सयोगकेवलीतक होते हैं। अयोगकेवली अलेइय हैं। भव्योंमें चौदहों गुणस्थान तथा अभव्योंमें एक मिध्यादृष्टि गुणस्थान होता है। क्षायिक सम्यक्त्वमे असयत सम्यग्दृष्टि आदि अयोगकेवलीतक, वेदक सम्यक्त्वमें असयत सम्यग्दृष्टि-आदि अप्रमत्त सयततक, औपशमिक सम्यक्त्वमें असयत सम्यग्दृष्टि आदि उपशान्त कपायतक तथा सासादन सम्यक्त्व सम्यग् मिध्यात्व और मिध्यात्वमें एक अपना अपना गुणस्थान होता है। नारकोंमें प्रथमपृथिवीमें क्षायिक वेदक और औपशमिक सम्यग्दृष्टि तथा अन्य पृथिवियोंमें वेदक और औपशमिक सम्यग्दृष्टि होते हैं। तिर्यचोंमें असयत सम्यग्दृष्टि स्थानमें क्षायिक वेदक और औपशमिक तीना सम्यक्त्व हैं। सयतासयत स्थानमें क्षायिक नहीं है अन्य दो हैं, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्वके साथ पूर्ववद्वतिर्यचायु प्राणी भोगभूमिमें ही उत्पन्न होता है। तिर्यचियोंमें दोनों स्थानोंमें क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता क्योंकि क्षपणाका आरम्भ करनेवाला पुरुषलिंगी मनुष्य ही होता है। मनुष्योंमें असयत सम्यग्दृष्टि सयतासयत और सयत स्थानोंमें क्षायिक वेदक और औप शमिक तीनों सम्यक्त्व हैं। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवों और उनकी देवियोंमें तथा सौधर्म पेशान कल्पनासिनी देवियोंमें असयत सम्यग्दृष्टि स्थानमें क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता अन्य दो होते हैं। सौधर्म आदि उपरिम प्रैवेयक पर्यन्त क्षायिक वेदक और औपशमिक तीनों सम्यक्त्व हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवोंमें क्षायिक और वेदक सम्यक्त्व हैं, औप शमिक भी उपशम श्रेणीमें मरनेवालोंकी अपेक्षा हो सकता है। संज्ञित्वमें सङ्घिमिध्यादृष्टि आदि क्षीणकपायपर्यन्त तथा असङ्घित्वमें एकेन्द्रिय आदि असङ्घि पञ्चेन्द्रिय तक होते हैं। सङ्घि असङ्घि उभय विकल्पसे परे जीवामें सयोगी और अयोगी दो गुणस्थान होते हैं। आहारमें एकेन्द्रिय आदि सयोगकेवलीपर्यन्त तथा अनाहारमें विग्रहगतिमें मिध्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि और असयतसम्यग्दृष्टि, प्रतर और लोकपूरण अवस्थामें सयोगकेवली और अयोगकेवली ये पाँच गुण स्थान होते हैं। सिद्ध गुणस्थानातीत हैं।

इस प्रकार नि श्रेयसहेतु धमका भगवान् अर्हन्तने कितना सुन्दर व्याख्यान किया है, यह विचार करना धमस्वार्थात्तत्त्व अनुप्रेक्षा है। इससे धमके प्रति अनुराग होता है। इमतरह अनुप्रेक्षाओंसे उत्तामश्रमा आदि धमाका सधारण होता है तथा महान् सयम होता है।

॥ १२-१६ 'स्वार्थात्' में 'सु' उपसर्गके साथ समास है अत उसके योगमें अष्टच्छा

शयके पास रहने पर भी जो जलकायिक जीवोंकी हिंसापरिहारके लिए उनके जलसे प्यास बुझानेकी इच्छा नहीं करनेवाले, पानी न मिलनेसे मुरझाई हुई लताकी तरह मुरझाये हुए शरीरकी परवाह नहीं करके तपकी मर्यादाओंका पालन करनेवाले, परमसयमी साधु धैर्यकुन्ममें भरे हुए शील सुगन्धित प्रज्ञाजलसे तृष्णाग्निज्वालाको शान्त करते हैं और सयममें तत्पर रहते हैं। यह पिपासा परीपह जय है।

§ ४-५. भूख और प्यासकी सामर्थ्य जुदो जुदी है तथा दोनोंकी शान्तिके साधन भी पृथक् पृथक् हैं अतः अभ्यवहार सामान्य होनेपर भी दोनों जुदा जुदा हैं।

§ ६ निर्बल, पक्षियोंकी तरह अनियत आवासवाले और शरीर मात्र ही आधारवाले साधु शिशिर वसन्त और वर्षागममें वृक्षमूल मार्ग और गुफा आदि निवासामें गिरे हुए बरफ तुपार आदिसे युक्त मर्मभेदिनी वायुसे तीव्र कपकपी धानेपर भी शीतके विनाशक अग्नि आदिकी अभिलाषा नहीं करते किन्तु नरककी दुःसह तीव्र शीतवेदनाका स्मरण करके चित्तका समाधान करते हैं। वे विद्या मन्त्र औषध पत्ते बकला तृण और चर्म आदिकी आकाक्षा नहीं करके देहको पराई ही समझते हैं। वे तो धैर्यरूपी बलके द्वारा ही निर्विपाद सयम परिपालन करते हैं। पूर्वमें अनुभूत धूप सुगन्धित गर्भागार सुरतसुख और अगनालिंगन आदिका स्मरण भी नहीं करते। इस तरह वे शीतपरीपहका जय करते हैं।

§ ७ जेठकी दुपहरियामें सूर्यके प्रखर तापसे अगारकी तरह शरीरके जलनेपर भी तथा तृष्णा अनशन पित्तरोग घाम और भ्रम आदिकी असह्य गर्मीकी वेदनासे पसीना कठशोप दाह आदिकी तड़प होनेपर भी जलभवन जलावगाहन लेपन सिंचन ठडी जमीन कमलपत्र केलेके पत्र शीतल वायु चन्दन चन्द्र कमल और मुक्ताहार आदि पूर्वानुभूत शीतल उपचारोंकी ओर विर स्कार भाव रखनेवाले साधु उस महाभयकर गर्मीमें यही विचार करते हैं कि—‘आत्मन्, तूने बहुत धार नरकोमें परवश होकर अत्यन्त दुःसह उष्णवेदनाएँ सही हैं। यह तप तेरे कर्मोंका क्षय कर रहा है, इसे तू स्वतन्त्र भावसे तप’ इत्यादि पुनीत विचारोंसे प्रतीकारकी वाञ्छा न करके चारित्र्य रक्षा करना उष्णपरीपहजय है।

§ ८ शरीरके किसी भी प्रकारके आच्छादनसे रहित परकृत आवास गिरिगुहा आदि स्थानामें बसनेवाले साधुको रात दिन दाम मच्छर मक्खी पिस्सू कीड़ा जुँआ खटमल चींटी और विन्टू आदिके तीव्रपानसे काटे जानेपर भी उन्हें कर्मफल मानकर मणि मन्त्र औषध आदिसे उसके प्रतीकारकी इच्छा न रखते हुए जगतक शरीर है तत्रतक शत्रुसेनापर पिल पड़नेवाले और शत्रुओंके अस्त्र धातकी परवाह न करनेवाले मदान्व हाथीकी तरह कर्मसेनाके जयको सन्नद्ध बने रहना दशमशक परीपहजय है।

§ ९ दशमशक शब्द डमनेवाले जन्तुओंके उपलक्षणके लिए है, जैसे कि दही सर क्षणमें ‘काक’ शब्द दहाउरानेवाले प्राणियोंका उपलक्षक होता है। दश या शकमेंसे किसी एक का नाम लेनेसे उसी जन्तुका बोध होता अतः दूसरा शब्द उपलक्षणके लिए दे दिया है।

§ १० गुप्ति समितिकी अविरोधी परिमहनिवृत्ति और परिपूर्ण ब्रह्मचय मोक्षके साधन भूत चारित्रको पुष्ट करनेवाले हैं। यथानातरूप नम्रता उक्त चारित्रका मूर्तिमान् रूप है, अवि कारा और मस्कारश्चन्य-स्वाभाविक है। यद्यपि मिथ्यादृष्टिया द्वारा इसके प्रति द्वेष प्रकट किया जाना है पर यह परममगलरूप है। इस नग्नताको धारण करनेवाले साधु स्त्रीरूपको अशुचि भीमत्स और गन्धकालक समान देखते हैं। वे सदा वैराग्य भावनामें मनाधिकारको जीतते हैं। पुन्यधिकार प्रकट न होनेसे नाम्न्यपरीपहजय कहलाता है। जातरूप धारण करना उत्तम है तथा भय प्राप्तिका कारण है। मनाधिकारका तथा तत्पूर्वक होनेवाले अगधिकारको

रौकनेमें अममर्थ अन्य ताम्र उमे टंकनेके लिए औरीन फलक चीवर आदि आवरणको प्रह-
करते हैं। पर वह केवल अग्न्यवग्न कर नकना है कर्मनवरण नहीं।

§ ११-१२ क्षुवादिकी याया, नयमश्रा, इन्द्रियदुर्जयत्न, व्रतनरिजतनर, रौख,
सदा अप्रमत्ता रचना, देगभाषान्तरका न यमज्ञता और चपल जन्तुओंके व्याज भयतक विमन
वनोंमें नियत एक विचारण रत्न आदि कारणोंमें होनेवाली संयन्त्री अरतिका वैद्यविद्येयसे नष्ट
करनेवाले और नयमविषयक रतिभावनामें विषयसुखरतिका विधाहारके रत्नान्त विषयक वृद्ध
माननेवाले परम संयर्माके इस प्रकार अरतिपरीषहजय होता है। यद्यपि रत्न परीषह अरति
उत्पन्न करता है फिर भी क्षुवा आदिके न होनेपर भी मोहकर्मके उद्भयसे होनेवाली संयन्त्री
अरतिका मग्रह करनेके लिए 'अरति'का पृथक् ग्रहण किया है।

§ १३ एकान्त उद्यान और भवन आदिमें रागद्वेष यौवनदर्प रूपक विभ्रत उन्नाद
मद्यपान और आवेज आदि कारणोंमें स्त्रीवाधा होनेपर भी उनके नेत्रविचार भ्रूविचार शृंगार
आकार विहार हावभाव विलान हास लीलाकटाक्ष सुकुमार-स्निग्ध-चुदे-पीन-उन्नत-स्तनकलश
नितान्त-श्रीण उद्ग पृथु जघन रूप गुण आभरण गन्ध वस्त्र और नाला आदिके प्रति पूर्ण निम्नहके
भाव होनेसे जा दर्शन न्यर्शन आदिकी इच्छासे पूर्णतः रहित हैं तथा स्निग्ध वृद्ध विशद सुकुमार
शब्द और तन्त्री वाणा आदिमें मिश्रित मयुरगान आदिके सुननेसे निरुत्पन्न हैं, तथा खैंग अनर्थोंको
ससाररूपी समुद्रके व्यसनपाताल भयकर दुःख रौद्र भवर आदि रूप विचार करने वाले हैं ऐसे
परमसयर्माके त्नीपरीषहजय होता है। अन्य ब्रह्मा आदि देव तिलोत्सामा देवगणिका आदिके रूपको
देखकर विकारका प्राप्त हो गये थे, वे त्नीपरीषहरूपी पक्षसे ऊपर नहीं उठ सके।

§ १४. दीर्घकाल तक जिनने गुरुकुलमें ब्रह्मचर्यवात्त किया है, बन्धमोक्षतत्त्वके मर्मज्ञ,
कषायनिग्रहमें तत्पर भावनाओंसे जिनका चित्त सुभावित है ऐसे साधु जब गुरुकी आज्ञापूर्वक
आहारचर्याके लिए या विहारके लिए जाते हैं तब मार्गमें कठोर कंकड़-कटक आदिसे पैरोंके कट
जाने पर और छिल जाने पर भी खेदका अनुभव नहीं करते यह चर्यापरीषहजय है। अनेक देशके
व्यवहारोंके ज्ञाता साधु गाँवमें एक रात और नगरमें पाँच रात तक ठहरते हैं। वे ठहर कर भी
वायुकी तरह निःसग रहते हैं, तथा भयकर जंगल आदिमें सिंहकी तरह निर्भय और परसहा-
यानपेक्ष वृत्तिवाले होते हैं।

§ १५. उमशान उद्यान शून्यगृह गिरिगुहा गह्वर आदि नये नये स्थानोंमें सयम विधिज्ञ
धैर्यशाली और उत्साहसंपन्न साधु जिस आसनसे बैठते हैं उस आसनसे उपसर्ग रोगविकार
आदि होने पर भी विचलित नहीं होते और न मन्त्रविद्या आदिसे उपसर्ग आदिका प्रतीकार ही
करना चाहते हैं। श्रुद्रजन्तुयुक्त विषमदेशमें भी काष्ठ या पत्थरकी तरह निश्चल आसन जमाते
हैं उससमय वे पूर्वानुभूत मृदुशय्या आदि विछौनोंका स्मरण भी नहीं करते। वे तो प्राणिहिसाका
पूर्णरूपसे परिहार करनेमें तत्पर रहते हैं, ज्ञान ध्यान भावना आदिसे चित्तको सुभावित करते
हैं। वीरासन उत्कृटिकासन आदि जिस आसनसे बैठते हैं उसको निर्दोष रूपसे बोधते हैं। इस
प्रकार आसनदोषका जीतना निषद्यापरीषहजय है।

§ १६. स्वाध्याय ध्यान और मार्गश्रम आदिसे परिवेदित साधु जब खर विषम रेतीली
ककरीली पथरीली अत्यन्त गरम या ठंडी कैसी भी भूमिमें एक मुहूर्ततक एक करबटसे ठठकी
तरह सोते हैं तब वे सयमरक्षाके लिए हलन चलन आदिसे रहित होकर निश्चल रहते हैं, अन्तर
आदिकी वाधा होने पर भागने या उसके प्रतीकारकी इच्छा नहीं रखते। वे मरणके भयसे भी
निःशङ्क रहकर मृतककी तरह या लकड़ीकी तरह निश्चल पड़े रहते हैं। वे 'यह प्रदेश सिंहज्याघ्र सोप
आदि दुष्ट जन्तुओंसे व्याप्त है, अतः यहाँसे जल्दी भाग जाना चाहिये, कब राति पूरी होती
है' इत्यादि सकल्प-विकल्पोंसे रहित होकर सुख मिलने पर भी हर्षोन्मत्ता न बनकर, पूर्वानुभूत

नवनीतसम मृदुशय्या आदिका स्मरण भी न करके आगमविधिसे शयन करते हैं, उससे प्रच्युत नहीं होते। यह शय्यापरीपहजय है।

§ १७ मोहाविष्ट भिष्यादृष्टि आर्य म्लेच्छ खल पापाचार मत्त उद्वृप्त और शक्ति आदि दुष्टोंके द्वारा कठोर कर्कश कान फाड़ देनेवाले हृदयभेदी क्रोधाग्निवर्धक धिक्कार और गाली आदि दुर्वचनोंको सुनकर भी स्थिर चित्त रहनेवाले, मस्म करनेकी शक्ति रहने पर भी क्षमाशील उन कटु शब्दाके अर्थविचारसे पराङ्मुख 'मेरे पूर्व अशुभ कर्मका उदय ही ऐसा है जिससे मेरे प्रति इनका द्वेष है' इत्यादि पुण्यभावनाओंसे सुभाषित साधुका अनिष्ट वचनोंका सहना आक्रोश परीपहजय है।

§ १८ गाँव, वगीचा, जगल, नगर आदिमें रात दिन एकाकी निरावरण साधुको चोर, कुतवाल, म्लेक्ष, भाल, कठोर, बहरा, पूर्वशत्रु और द्वेषाविष्ट आदिके द्वारा क्रोधपूर्वक ताड़न, आफपण, वन्धन, शस्त्राभिघात आदिसे मारनेपर भी वैरभाव नहीं होना, उलटे क्षमा अमृतसे मारनेवालोंमें मित्रभाव करना वधपरीपहजय है। उस समय वे यही विचारते हैं कि यह शरीर अवश्य ही नष्ट होनेवाला है। यह कुशलता है कि हमारे मृत शील भावना आदि नष्ट नहीं हुए केवल शरीर ही नष्ट हो रहा है। जलानेपर भी चन्दनकी तरह सुवास फैलाना ही हमारा धर्म है, इससे तो हमारे कर्मकी निर्जरा ही हो रही है। आदि।

§ १९ क्षुधा मार्गश्रम तप रोग आदिके द्वारा सूखे रूखकी तरह जिनके समस्त अवयव सूख गये हैं, तिनके हाड और नसें ऊपर नीचे हो रही हैं, आँखें धँस गई हैं, आँठ सूख गये हैं, सारे शरीरका चमड़ा सुकड़ गया है, जाँघें पैर हाथ आदि अत्यन्त शिथिल हो गये हैं ऐसे परम स्वाभिमानी मौनी आगमविहित विधिसे भिक्षा लेनेवाले साधुके परमक्षीणता होनेपर भी और प्राण जानेका समय आनेपर भी कभी दीनतापूर्वक अविहित आहार वसति औषध आदिकी याचना नहीं करना याचनापरीपहजय है। वे भिक्षाके समय केवल अपनेको दिखाते भर हैं। कभी भी सुखपर विवर्णता हीनवचनप्रयोग या किसी प्रकारका याचनासकेत नहीं करते। जिस प्रकार जौहरी मणि दिखाता है उसी तरह स्वशरीर दिखा देना इतना ही पर्याप्त है। वन्दना करनेवालेको आशीर्वाद देनेके समय ही उनके हाथ फैलते हैं, याचनाके लिए नहीं। इस तरह ऊर्जितसत्त्व और प्रज्ञासे सन्तुष्टमना साधुका याचनापरोपहजय है।

§ २० वायुकी तरह अनेकदेशविहारी, अपनी शक्तिका प्रकाश नहीं करनेवाले, एकभोजी, 'दो' इस असभ्य दीन वचनके बिना स्वशरीरदर्शनमात्रसे भिक्षा स्वीकार करनेवाले, शरीरसे सर्वथा उदासीन, 'यह आज और यह कल' इत्यादि सक्ल्पासे रहित, पाणिपात्री सन्तोषी साधु को बहुत दिनोंतक अनेक घरोंमें घूमनेपर भी निरन्तराय भिक्षा न मिलनेपर, प्रामान्तर जानेकी आवाक्षा न होना तथा चित्तम रथमात्र सल्लेश न होना अलाभविजय है। वे यह नहीं सोचते और न कहते हैं कि 'यहाँ दाता नहीं हैं, वहाँ बड़े बड़े दानी दाता थे' किन्तु सदा लाभसे अलाभको ही अपने स्थावलम्बी जीवनके लिए उत्कृष्ट तप समझते हैं।

§ २१ 'यह शरीर वात, पित्त, कफ और सन्निपातजन्य अनेक रोगों और वेदनाओंका आफर है, दुष्टोंका कारण और अशुचि है। यह जीणवत्त्वकी तरह अजरय ही छोड़ने योग्य है, इस तरह अपने शरीरमें परशरीरका तरह उपेक्षाभाव धारण कर सब प्रकारकी चिकित्साओंसे चित्तको हटा शरारयात्राके लिए मात्र विधिवत् आहारग्रहण करनेवाले साधुका जल्लौपधि आदि अनेक औषध ऋद्धियोंके होनेपर भी शरीरसे निःसृष्ट रहकर 'पूर्वकृत पापका यह फल है, इसे भोगकर उच्छ्रण हो जाना ही अच्छा है' इत्यादि विचारोंके द्वारा रोगका प्रतीकार न कर उसे सहन करना रोगपरीपहजय है।

§ २२ सूत्र तृण पत्र भूमि कण्टक काष्ठ फलक और शिलातल आदि किसी भी प्रासुक

असंस्कृत आधारोंपर व्याधि मार्गश्रम ठण्डी-गर्मी आदि निमित्तक कृमिको दूर करनेके लिए शय्या या आसन लगानेवाले साधुका तिनके आदिसे बाधा होनेपर या खुजली आदि चलनेपर भी दुःख नहीं मान निश्चल रहना तृणस्पर्शपरीषहजय है ।

§ २३-२४. जलजन्तुओंकी हिसाके परिहारके लिए जिनके अस्नानका व्रत है उन परम अहिंसक साधुको पसीनेके मलमे समस्त अंगोंके जल जानेपर दाद, खाज आदि चर्म रोगोंके प्रकोप होनेपर तथा नख रोम दाढ़ी, मूँछ आदिमें अनेक बाह्यमलके संपर्कसे चर्मविकार होनेपर भी स्वयं मलके हटानेकी या परके द्वारा हटवाये जानेकी जरा भी इच्छा नहीं करना और सदा कर्ममलको हटानेकी चेष्टा करना मलपरीषहजय है । साधुजन कभी भी पूर्वकृत स्नान अनुलेपन आदिका स्मरण नहीं करते और न अपनी शारीरिक मलीनतासे हीनत्वका ही अनुभव करते हैं । केशलुंचन या केशोका संस्कार न करनेसे खेद होता है पर यह मलपरीषहमे ही अन्तर्भूत है अतः उसको पृथक् नहीं गिनाया है ।

§ २५. 'चिरब्रह्मचर्यधारी महातपस्वी स्वपरसमयनिश्चयज्ञ हितोपदेशी कथामार्गकुशल तथा बहुशास्त्रार्थविजयी भी मुझे कोई प्रणाम भक्ति आदर आसन-प्रदान आदि नहीं करता' इस प्रकारकी दुर्भावनाको मनमें न लाकर मानअपमानमें समचित्तवृत्तिसे सत्कार पुरस्कारकी आकांक्षा न करना, मात्र श्रेयोमार्गका ही विचार करना सत्कार-पुरस्कार परीषहजय है । पूजा प्रशंसा आदि होना सत्कार है और स्थान देना आमन्त्रण आदि देना पुरस्कार है ।

§ २६ 'मैं अग पूर्व प्रकीर्णक आदिका ज्ञाता समस्त ग्रन्थार्थका पंडित अनुत्तरवादी त्रिकालविपर्ययवेदी शब्द न्याय अध्यात्म आदिमें निपुण हूँ, मेरे सामने सूर्यके समक्ष जुगनूकी तरह अन्यवादी निस्तेज हैं' इस प्रकारके विज्ञानमदको नहीं होने देना प्रज्ञापरीषहजय है ।

§ २७. अध्ययन और अर्थग्रहणमें श्रम करनेवाले चिरप्रव्रजित विविधतपधारी सर्वतः अप्रमत्त अशुभ मन वचन कायकी क्रियाओंसे सर्वथा रहित मुझको 'यह अज्ञ है, कुछ नहीं जानता, पशुसम है' इत्यादि आक्षेप वचनोंको शान्तिसे सहने पर भी आज तक ज्ञानातिशय नहीं हुआ इस प्रकार अपनेमें अज्ञानसे हीनभावना नहीं होने देना और न दुःखी होना अज्ञानपरीषहजय है ।

§ २८. सयसप्रधान दुष्कर तप तपनेवाले वैराग्य भावनासे शुद्धदययुक्त सकल तत्त्वार्थ-वेदी अर्हदायतन साधु और धर्मके प्रतिपूजक और चिरप्रव्रजित मुझ तपस्वीको आज तक कोई ज्ञानातिशय उत्पन्न नहीं हुआ । 'महोपवास करनेवालोको प्रातिहार्य उत्पन्न हुए थे' यह सब झूठ है, यह दोक्षा व्यर्थ है, व्रतपालन निरर्थक है, इस प्रकारकी चिन्तमें अश्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देना और अपने सम्यग्दर्शनको दृढ़ रखना अदर्शनपरीषहजय है । इस तरह असंकल्पोपस्थित परीषहको सहन करनेसे चित्त संकुशरहित होता है और रागादि परिणामोंके अभावमें महान् सबर होता है ।

§ २९-३१. यद्यपि दर्शनके श्रद्धान और आलोचन ये दो अर्थ होते हैं पर यहाँ मति आदि पाँच ज्ञानोंके अव्यभिचारी श्रद्धान रूप दर्शनका ग्रहण है, आलोचन रूप दर्शन श्रुत और और मनःपर्यय ज्ञानोंमें नहीं होता अतः उसका ग्रहण नहीं है । आगे दर्शनमोहके उदयसे ही अदर्शन परीषह वताई जायगी अतः दर्शनका श्रद्धान अर्थ केवल कल्पनामात्र नहीं है । यद्यपि अवधिदर्शन आदिके उत्पन्न न होने पर भी 'इसमें वे गुण नहीं हैं' आदि रूपसे अवधिदर्शन आदि सम्बन्धी परीषह हो सकती हैं पर वस्तुतः ये दर्शन अपने अपने ज्ञानोंके सहचारी हैं अतः अज्ञानपरीषहमें ही इनका अन्तर्भाव हो जाता है । जैसे सूर्यके प्रकाशके अभावमें प्रताप नहीं होता उसी तरह अवधिज्ञानके अभावमें अवधिदर्शन नहीं होता, अतः अज्ञानपरीषहमें ही

उन उन अवधिदर्शनाभाव आदि परीपहोंका अन्तर्भाव है । इसी प्रकार अज्ञान रूप दर्शनको ज्ञानाविनाभावी मानकर उसका प्रज्ञापरीपहमें अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता क्योंकि कभी कभी प्रज्ञाके होने पर भी तत्त्वार्थअज्ञानका अभाव देखा जाता है, अतः व्यभिचारी है ।

सूक्ष्मसाम्परायच्छद्यस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

दसवें ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें चौदह परीपह होती हैं मोहनीय सम्बन्धी आठ परीपह नहीं होती ।

§ १-२ चौदह ही होती हैं कम घट नहीं । यद्यपि सूक्ष्मसाम्परायमें सूक्ष्म लोभसञ्चलनका उदय है पर वह अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे कार्यकारी नहीं है, मात्र उसका सद्भाव ही है अतः छद्मस्थ और वीतरागकी तरह उसमें भी चौदह ही परीपह होती हैं ।

§ ३ प्रश्न-जिसके क्षुधाकी सम्भावना होती है उसीसे उसको जीतनेके कारण क्षुधा परीपहनय कहा जा सकता है । जब ११वें और १२वें गुणस्थानमें मोहका मन्दोदय उपशम और क्षय है तब मोहोदय रूप यलाघायकके अभावमें वेदना न होनेसे परीपहोंकी सम्भावना ही नहीं है अतः उनका जय या अभाव कैसा ? उत्तर-जैसे सर्वाथसिद्धिके देवोंके उत्कृष्ट सात्ताके उदय होने पर भी सप्तमपृथिवीगमन-सामर्थ्यकी हानि नहीं है उसी तरह वीतराग छद्मस्थके भी कर्मोदयसद्भावकृत परीपह व्यपदेश हो सकता है ।

एकादश जिने ॥ ११ ॥

जिन भगवान्में ग्यारह परीपह 'कोई मानते हैं' यह वाक्य शेष यहाँ समझना चाहिये ।

§ १ प्रश्न-केवलीमें घातिया कर्मोंका नाश होनेसे निमित्तके हट जानेके कारण नाग्न्य अरति स्त्री निपद्या आक्रोश याचना अलाभ सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन परीपहें न हा, पर वेदनीय कर्मका उदय होनेसे तदाश्रित परीपहें तो होनी ही चाहिये ? उत्तर-घातिया कर्मोदय रूपी सहायकके अभावसे अन्य कर्मोंकी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है । जैसे मन्त्र औषधिके प्रयोगसे जिसकी मारणशक्ति उपश्लोण हो गई है ऐसे विपको खानेपर भी मरण नहीं होता उसीतरह ध्यानात्मिके द्वारा घातिकर्मन्धनके जल जानेपर अनन्त चतुष्टयके स्वामी केवलीके अन्त रायका अभाव हो जानेसे प्रतिक्षण शुभकर्मपुद्गलोंका सचय होते रहनेसे प्रक्षीणसहाय वेदनीय कर्म विद्यमान रहकर भी अपना कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए केवलीमें क्षुधा आदि नहीं होते । अथवा, 'केवलीमें ग्यारह परीपह कोई मानते हैं' ऐसा वाक्यशेष मानकर अर्थ नहीं करना चाहिये कि-तु 'ग्यारह परीपहें हैं' ऐसा अर्थ करना चाहिये । ये ग्यारह परीपह केवलीमें ध्यानकी तरह उपचारसे मानी जाती हैं । जैसे समस्तज्ञानावरणका नाश करनेके कारण परिपूर्णज्ञानशाली केवलीमें एकाग्रचिन्तानिरोध न होनेपर भी कर्मनाशरूपी ध्यानफलको देखकर ध्यानका उपचारसे सद्भाव माना जाता है उसीतरह क्षुधा आदि वेदनारूप वास्तविक परीपहोंके अभावसे भी वेदनीय कर्मादयरूप द्रव्य परीपहका सद्भाव देखकर ग्यारह परीपहका उपचार कर लिया जाता है ।

चादरसाम्पराये सर्वे ॥१२॥

§ १-३ चादरसाम्पराय-अर्थात् प्रमत्तसयत आदि चादरसाम्परायतके साधुआके ज्ञानावरणादि समस्त निमित्तोंके विद्यमान रहनेसे सभी परीपह होते हैं । सामायिक छेदोपस्थापना और परिहारविगुद्धिषे चारित्रमें सभी परीपहोंकी सम्भावना है ।

ज्ञानावरणे प्रजाञ्जाने ॥१३॥

§ १-२ ज्ञानावरणके उदयसे प्रज्ञा और अज्ञान परीपह होती हैं । क्षायोपशमिकी प्रज्ञा

अन्य ज्ञानावरणके उदयमे मद् उत्पन्न करती है, समस्त ज्ञानावरणका क्षय होनेपर मद् नहीं होता। अतः प्रज्ञा और अज्ञान दोनो ज्ञानावरणसे उत्पन्न होते हैं। मोहनीयकर्मके भेद गिने हुए हैं और उनके कार्य भी दर्शन चारित्र आदिका नाश करना सुनिश्चित है अतः 'मै वडा विद्वान् हूँ' यह प्रज्ञामद् मोहका कार्य न होकर ज्ञानावरणका कार्य है। चारित्रवालोके भी प्रज्ञापरीषह होती है।

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥१४॥

§ १-२. 'दर्शनमोह' इस विशिष्ट कारणका निर्देश करनेसे अवधिदर्शन आदिका सन्देह नहीं रहता। अन्तराय सामान्यका निर्देश होनेपर भी यहाँ सामर्थ्यात् लाभान्तराय ही विवक्षित है। अर्थात् अदर्शन परीषह दर्शनमोहके उदयसे और अलाभ परीषह लाभान्तरायके उदयसे होती है।

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिपद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ॥१५॥

§ १. पुवेद आदि चारित्रमोहके उदयसे नाग्न्य अरति स्त्री निपद्या आक्रोश याचना और सत्कारपुरस्कार परीषह होती है। मोहके उदयसे ही प्राणिहिसाके परिणाम होते हैं अतः निषद्यापरीषह भी मोहोदयहेतुक ही समझनी चाहिये।

वेदनीये शेषाः ॥१६॥

§ १-३ क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंशमशक चर्या शय्या बध रोग तृणस्पर्श और मल ये शेष ग्यारह परीषह वेदनीयसे होती हैं। 'वेदनीय'मे सप्तमी विभक्ति कर्मसयोगार्थक नहीं है किन्तु विद्यमानार्थक है। जैसे 'गोपु दुह्यमानासु गतः दुग्धासु आगतः' यहाँ सप्तमी है उसीतरह वेदनीयके रहनेपर ये परीषह होती है यहाँ समझना चाहिये।

एकसाथ कितनी परीषह होती है।—

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः ॥१७॥

एकसाथ एकजीवके १९ परीषह तक होती है।

§ १-२. 'आङ्' अभिविधि अर्थमे है, अतः किसीके १९ भी परीषह होती है। शीत और उष्णमेसे कोई एक तथा शय्या निषद्या और चर्यामेसे कोई एक परीषह होनेसे १९ परीषह होती हैं।

§ ३-६. श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रज्ञाप्रकर्ष होनेपर भी अवधि आदिको अपेक्षा अज्ञान हो सकता है अतः दोनोको एक साथ होनेमे कोई विरोध नहीं है।

'प्रज्ञा और अज्ञानका विरोध होनेपर भी दग्ग और मशकको जुदी-जुदी परीषह मानकर उन्नीस संख्याका निर्वाह किया जा सकता है' यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि 'दंश-मशक' यह एक ही परीषह है। मशक शब्द तो प्रकारवाची है। दश शब्दसे ही तुल्य जातियोका बोध करके मशक शब्दको निरर्थक कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे श्रुतिविरोध होता है। जो शब्द जिस अर्थको कहे वही प्रमाण मानना चाहिये। दश शब्द प्रकारार्थक तो है नहीं। यद्यपि मशक शब्दका भी सीधा प्रकार अर्थ नहीं होता पर जत्र दंशशब्द डॉस अर्थको कहकर परीषहका निरूपण कर देता है तत्र मशक शब्द प्रकार अर्थका ज्ञापन करा देता है।

§ ७. प्रश्न-चर्यादि तीन परिषह समान है, एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि बैठनेमें परीषह आनेपर सो सकता है, सोनेमे परीषह आनेपर चल सकता है, और सहनविधि एक जैसी है तत्र इन्हे एक परीषह मान लेना चाहिये और दग्गमशकको दो स्वतन्त्र परीषह मानकर परीषहोंकी कुल संख्या २१ रखनी चाहिये। फिर एक कालमे शीत-उष्णमे से एक तथा शय्या चर्या

और निपट्याकी प्रतिनिधि एक इस तरह दो परीपहोंको कम कर १७ की सख्याका निर्वाह कर लेना चाहिये' ? उत्तर—अरति यदि रहती है तो परीपहजय नहीं कहा जा सकता । यदि साधु चर्याकष्टसे उद्विग्न होकर बैठ जाता है या बैठनेसे उद्विग्न होकर लेट जाता है तो परीपहजय कैसा ? यदि 'परीपहाको जीतूंगा' इस प्रकारकी रुचि नहीं है तो वह परीपहजयी नहीं कहा जा सकता । अत तीनों क्रियाओंके कष्टोंको जीतना और एकके कष्टके निवारणके लिए दूसरेकी इच्छा न करना ही परीपहजय है । अत तीनोंको स्वतन्त्र और दशमशकको एक ही परीपहजय मानना उचित है ।

चारित्र मोहके उपशम क्षय और क्षयोपशमसे होनेवाली आत्मविशुद्धिकी दृष्टिसे चारित्र एक है । प्राणिसयम और इन्द्रियसयमकी अपेक्षा दो प्रकारका है । उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य विशुद्धिके भेदसे तीन प्रकारका है । छद्मस्थोंका सराग और वीतराग तथा सर्वज्ञोंका सयोग और अयोग, इस तरह चार प्रकारका भी चारित्र होता है और—

सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिस्वक्ष्मसाम्पराययथाख्यातमिति चारित्रम् ॥१८॥

§ १-५. आय-अनर्थ हिंसादि, उनसे सतर्क रहना । समी सावद्य योगोंका अभेद रूपसे सार्वकालिक त्याग अथवा नियत समय तक त्याग सामायिक हैं । सामायिकको गुप्ति नहीं कह सकते क्योंकि गुप्तिमें तो मनके व्यापारका भी निग्रह किया जाता है जब कि सामायिकमें मानस प्रवृत्ति होती है । इसे प्रवृत्तिरूप होनेसे समिति भी नहीं कह सकते क्योंकि सामायिक चारित्र में समर्थ व्यक्तिको ही समितियोंमें प्रवृत्तिका उपदेश है । सामायिक कारण है और समिति कार्य । यद्यपि सयमधर्ममें चारित्रका अन्तर्भाव हो सकता है, पर चारित्र मोक्षप्राप्तिका साक्षात् कारण है और वह समस्त कर्माका अन्त करनेवाला है इस बातको सूचना देनेके लिए उसका पृथक् और अन्तमें वर्णन किया है ।

§ ६-७. उस स्थावर जीवोंकी उत्पत्ति और हिंसाके स्थान चूँकि छद्मस्थके अप्रत्यक्ष हैं अत प्रमादवश स्वीकृत निरवद्यक्रियाओंमें दूषण लगनेपर उसका सम्यक् प्रतीकार करना छेदोपस्थापना है । अथवा, सावद्यकर्म हिंसादिके भेदसे पाँच प्रकारके हैं, इत्यादि विकल्पोंका होना छेदोपस्थापना है ।

§ ८. जिसमें प्राणिवधके परिहारके साथ ही साथ विशिष्ट शुद्धि हो वह परिहारविशुद्धि चारित्र है । यह चारित्र तीस वर्षकी आयुवाले, तीन घण्टे ९ वर्षतक जिसने तीर्थकरके पादमूल की सेवा की हो प्रत्याख्यान नामक पूर्वके पारङ्गत, जंतुओंकी उत्पत्ति विनाशके देशकाल द्रव्य आदि स्वभावोंके जानकार अप्रमादी, महावीर्य, उत्कृष्ट निजराशाली, अतिदुष्कर चर्याका अनुष्ठान करनेवाले और तीनों मध्या कालके सिवाय दो कोश गमन करनेवाले साधुके ही होता है अन्यके नहीं ।

§ ९-१०. स्थूल-सूक्ष्म प्राणियोंके बधके परिहारमें जो पूरी तरह अप्रमत्त है, अत्यन्त निराध उल्माहशील, अरगण्डितचारित्र, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपी महापवनसे घाकी गद् प्रदास्त-अध्यवसायरूपी अग्निकी ज्वालाआसे जिसने कर्मरूपी ईंधनको जला दिया है, ध्यानविशेषसे जिसने कषायके विपायुरोंको खाट दिया है, सूक्ष्म मोहनीय कर्मके बीजको भी जिसने नाशके मुखमें टफेल दिया है उस परम सूक्ष्म लोभ कषायवाले साधुके सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता है । यह चारित्र प्रवृत्ति निरोध या सम्यक् प्रवृत्ति रूप होने पर भी गुप्ति और समितिसे भी आगे और बढ़कर है । यह दसवें गुणस्थानमें, जहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ टिमटिमाता है, होता है, अत पृथक् रूपसे निर्दिष्ट है ।

§ ११-१२. चारित्रमोहके सम्पूर्ण उपशम या क्षयसे आत्मस्वभावस्थितिरूप परम

उपेक्षापरिणत अथाख्यात चारित्र होता है। पूर्व चारित्रिके अनुष्ठान करनेवाले साधुओंने जिसे कहा और समझा तो, पर मोहोपशम या क्षयके विना प्राप्त नहीं किया वह अथाख्यात है। अथ शब्दका आनन्तर्य अर्थ है। अर्थात् जो मोहके उपशम या क्षयके अनन्तर प्रकट हो। अथवा, इसे यथाख्यात इसलिए कहते हैं कि जैसा परिपूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूप है वैसा ही इसमें आख्यात-प्राप्त होता है।

§ १३. इति शब्द हेतु एवं प्रकार व्यवस्था और विपर्यास आदिका वाची होता है पर यहाँ वह समाप्तिसूचक है अर्थात् इस यथाख्यात चारित्रसे सकल कर्मक्षयकी परिसमाप्ति होती है और चारित्रकी पूर्णता भी यही हो जाती है।

§ १४. इन चारित्रिको क्रम अपने गुणानुसार है—आगे आगेके चारित्र प्रकर्षगुणशाली हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना की जघन्य विशुद्धि अल्प है, उससे परिहारविशुद्धि की जघन्यलब्धि अनन्तगुणी है, फिर परिहारविशुद्धि की उत्कृष्ट लब्धि अनन्तगुणी है, फिर सामायिक और छेदोपस्थापनाकी उत्कृष्टलब्धि अनन्तगुणी है, फिर सूक्ष्मसाम्परायकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी फिर उसीकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है। यथाख्यात चारित्रिकी सम्पूर्ण विशुद्धि अनन्तगुणी है। इसमें जघन्य-उत्कृष्ट विभाग नहीं है। ये पाँच चारित्र शब्द को दृष्टिसे सख्यात बुद्धि और अध्यवसायकी दृष्टिसे असख्यात तथा अर्थकी दृष्टिसे अनन्त भेदवाले हैं। यह चारित्र पूर्वास्त्रवका निरोध करता है अतः परम स्वरूप है।

तप दो प्रकारका है—ब्राह्म और आभ्यन्तर। दोनोंके छह छह भेद हैं। बाह्यतपके भेद—

अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायकलेशाः

बाह्यं तपः ॥१९॥

§ १-२. अनशन दो प्रकारका है—एक बार भोजन या एक दिन बाद भोजन आदि नियतकालिक अनशन है और शरीरत्याग पर्यन्त अनशन अनवधृतकालिक है। मन्त्रसाधन आदि दृष्टफलकी अपेक्षाके बिना किया गया उपवास अनशन कहलाता है। संयमप्रसिद्धि रागोच्छेद कर्मविनाश ध्यान और आगमबोध आदिके लिए अनशनकी सार्थकता है।

§ ३. तृप्तिके लिए पर्याप्त भोजनमेसे चौथाई या दो चार प्रास कम खाना अवमोदर्य है। इससे संयमकी जागरूकता दोषप्रशम सन्तोष और स्वाध्यायसुख आदि प्राप्त होते हैं।

§ ४. आशा-तृष्णाकी निवृत्तिके लिए भिक्षाके समय साधुका एक दो या तीन घरका नियम कर लेना वृत्तिपरिसंख्यान है।

§ ५-८. जितेन्द्रियत्व तेजोवृद्धि और संयमवाधानिवृत्ति आदिके लिए घी दही गुड़ और तैल आदिका त्याग करना रसपरित्याग है। रस शब्द गुणवाची है, चूँकि गुणका त्याग न होकर गुणवान् द्रव्यका त्याग होता है, अतः यहाँ 'शुक्लः पटः'की तरह मतुपका लोप समझ लेना चाहिये। अथवा गुणीको छोड़कर गुण भिन्न तो होता नहीं है, अतः सामर्थ्यसे गुणवान्का बोध हो जाता है। द्रव्यत्यागसे ही गुणत्यागकी सम्भावना है। यद्यपि सभी पुद्गल रसवाले हैं पर यहाँ प्रकर्षरसवाले द्रव्यकी विवक्षा है जैसे कि 'अभिरूपको कन्या देनी चाहिये' यहाँ सुन्दर या विशिष्ट रूपवान्की विवक्षा होती है। अतः सभी द्रव्योंके त्यागका प्रसंग नहीं है।

§ ९-११. प्रश्न-अनशन अवमोदर्य और रसपरित्यागका भिक्षानियमकारी वृत्तिपरिसंख्यानमे ही अन्तर्भाव कर देना चाहिये, क्योंकि ये भी भिक्षाका नियम नहीं करते हैं। यदि वृत्तिपरिसंख्यानके भेद मानकर भी इन्हें पृथक् गिनाया जाता है तो फिर गिनतीकी कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी? उत्तर-भिक्षाके लिए गया हुआ साधु इतने घरों तक या इतने क्षेत्र-तक कायचेष्टा करे कभी यथाशक्ति विषय नियम भी करे इस प्रकार कायचेष्टा आदिका

नियमन वृत्तिपरिसंख्यानम होता है, अनशनमें भोजनमात्राकी निवृत्ति और अवमोदर्य और रसपरित्यागमें भोजनकी आशिक निवृत्ति होती है। अतः तीनोंमें महान् भेद है।

§ १२ वाधानिवारण ब्रह्मचर्य स्वाध्याय और ध्यान आदिके लिए निर्जन्तु शून्यागार गिरिगुफा आदि एकान्त स्थानमें बैठना सोना आदि विधित्तशून्यासन है।

§ १३ १६ अनेक प्रकारके प्रतिमायोग धारण करना मौन रहना आतापन वृक्षमूल निवास आदिसे शरीरपरिषेद करना कायक्लेश है। इससे अचानक दुःख आनेपर सहनशक्ति बनाव रहती है और त्रिषय सुप्तमें अनासक्ति होती है। प्रवचनप्रभावना भी क्लेशका एक उद्देश्य है। अन्यथा ध्यान आदिके समय सुखशील व्यक्तिको द्वन्द्व आनेपर चित्तका समाधान नहीं हो सकेगा। काय क्लेश तपः परीषहजातीय नहीं है, क्योंकि परीषह जब चाहे आते हैं और कायक्लेश बुद्धिपूर्वक किया जाता है। सभी तपोंमें ऐहलौकिक फलकी कामना नहीं होनी चाहिये। 'सम्यक्' पदकी अनुवृत्ति आनेसे दृष्टफल निरपेक्षताका होना तपोंमें अनिवाय है।

§ वाह्य अशन आदि द्रव्योंकी अपेक्षा रखनेसे, वाह्यजन अन्य मतवाले और गृहस्थ भी चूँकि इन तपोंको करते हैं तथा दूसरोंके द्वारा प्रत्यक्ष बोध होनेसे इन तपोंको वाह्यतप कहते हैं। जैसे अग्नि सचित वृण आदि ईंधनको भस्म कर देती है वही तरह अनशनादि अर्जित मिथ्या दर्शन आदि कर्माका दाह करते हैं तथा देह और इन्द्रियोंकी विषयप्रवृत्ति रोककर उन्हें तपा देते हैं अतः ये तप कहे जाते हैं। इनसे इन्द्रिय निग्रह सहज हो जाता है।

आभ्यन्तरतप—

प्रायश्चित्तनिर्णयप्रयागवृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

§ १-३ प्रायश्चित्त आदि तप चूँकि वाह्य द्रव्योंकी अपेक्षा नहीं करते, अन्तःकरणके व्यापारसे होते हैं तथा अन्य मतवालोंसे अनभ्यस्त और अप्राप्तपार हैं अतः ये उत्तर अर्थात् आभ्यन्तर तप हैं।

नचतुर्दशपञ्चद्विभेद यथाक्रम प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

§ १-२ नव आदि सख्यापदाकी भेद शब्दके साथ अन्य पदार्थ प्रधान समास है। यद्यपि द्वन्द्वम स्वन्त और अल्पाच्चार तथा अल्प सख्याका पूर्व निपात होता है फिर भी पूर्व सूत्रमें निष्प्र प्रायश्चित्त आदिसे क्रमशः सम्बन्ध करनेके लिए द्वि शब्दका पूर्वनिपात नहीं किया। यदि यही आमह है कि प्रयोजन रहने पर भी व्याकरणका उल्लंघन नहीं किया जा सकता तो 'राजदन्तादि' में पाठ करके निर्वाह कर लिया जायगा। ध्यानसे पहिले पहिले क्रमशः नव आदि सख्याओंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

प्रायश्चित्तके भेद—

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयत्रिकेन्युत्सर्गतपशुदपरिहारोपस्थापना ॥२२॥

§ १ प्रायः साधुलोक, जिस क्रियामें साधुआँका चित्त हो वह प्रायश्चित्त। अथवा, प्रायः अपराध, उसका शाधन जिसमें हो वह प्रायश्चित्त। प्रमाद दोष व्युदास, भावप्रसात् नि शल्यत्व अथवस्थानिवारण मर्यादाका पालन संयमकी दृढ़ता आराधना सिद्धि आदिके लिए प्रायश्चित्तसे विमुक्त होना आवश्यक है।

§ २ एकान्तम विद्यमान प्रमन्नचित्त गुरुने समग्र देशकालज्ञ शिष्यके द्वारा सविनय आत्मदोषोंका निवेदन करना आलोचन है। आलोचना दस दोष रहित करनी चाहिये।

ये दोष ये हैं—उपकरण देनेसे मुझे लघु प्रायश्चित्त देगें इस विचारसे प्रायश्चित्तके समय उपकरण आदि देना पहिला दोष है। 'मैं दुबल हूँ रोगी हूँ उपवास आदि नहीं कर सकता' यदि

प्रायश्चित्त दे तो दोष कहूँ यह कहकर दोष कहना दूसरा दोष है। दूसरोके द्वारा जाने गये दोषोका कहना तथा अज्ञात दोषोको छिपा लेना मायाचार नामक तीसरा दोष है। आलस्य या प्रमादसे सूक्ष्म अपराधोकी परवाह न करके स्थूल दोषोका कहना चौथा दोष है। कठिन प्रायश्चित्तके भयसे बड़े दोषोको छिपाकर अल्प दोषोको कहना पाँचवाँ दोष है। 'ऐसा दोष होने पर क्या प्रायश्चित्त होगा' इस तरह तरकीबसे प्रायश्चित्त जानकर चापलूसीसे दोष कहना छठवाँ दोष है। पाक्षिक चातुर्मासिक या सांवत्सरिक प्रतिक्रमणके समय बहुत साधुओकी भीड़में कोलाहलमे दोष कहना सातवाँ दोष है। 'गुरुके द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त युक्त है या नहीं? आर्गमविहित है या नहीं?' इस प्रकार अन्य साधुओसे पूछना आठवाँ दोष है। जिस किसी उद्देश्यसे अपनेमे रागशील साधुके समक्ष दोष निवेदन करना नवाँ दोष है। इसमे दिया गया कठोर प्रायश्चित्त भी विफल होता है, इसीके समान मेरा भी अपराध समान है, उसको यही जानता है, जो इसे प्रायश्चित्त दिया गया वही मैं शीघ्र ले लूँगा इस प्रकार अपने दोषका संवरण करना दसवाँ दोष है। अपने मनमे दोषोको अधिक समय तक न रखकर निष्कपट वृत्तिसे बालककी तरह सरलतापूर्वक दोष निवेदन करनेमें न तो ये दोष होते हैं और न अन्य ही।

साधुका आलोचन तो एकान्तमें आलोचक और आचार्य इन दो की उपस्थितिमें हो जाता है पर आर्यिकाका आलोचन खुले सार्वजनिक स्थानमें तीन व्यक्तियोंकी उपस्थितिमें होता है। लज्जा और परतिरस्कार आदिके कारण दोषोका निवेदन करके भी यदि उनका शोधन नहीं किया जाता है तो अपनी आमदनी और खर्चका हिसाब न रखनेवाले कर्जदारकी तरह दुःखका पात्र होना पड़ता है। बड़ी भारी दुष्कर तपस्याएँ भी आलोचनाके बिना उसी तरह इष्टफल नहीं दे सकती जिस प्रकार विरेचनसे शरीरकी मलशुद्धि किये बिना खाई गई औषधि। आलोचन करके भी यदि गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तका अनुष्ठान नहीं किया जाता है तो वह बिना संवारे धान्यकी तरह महाफलदायक नहीं हो सकता। आलोचनायुक्त चित्तसे किया गया प्रायश्चित्त मॉजे हुए दर्पणमें रूपकी तरह निखरकर चमक जाता है।

§ ३. कर्मवश या प्रमाद आदिसे हुए दोषोका 'मिथ्या मे दुष्कृतम्' इस रूपसे प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है।

§ ४. कुछ दोष आलोचनामात्रसे शुद्ध होते हैं कुछ प्रतिक्रमणसे तथा कुछ दोनोसे शुद्ध होते हैं। यह तदुभय हैं। सभी प्रतिक्रमण नियमसे आलोचनपूर्वक होते हैं। यह गुरुकी आज्ञासे शिष्य करता है। जहाँ केवल प्रतिक्रमणसे दोषशुद्धि होती है वहाँ वह स्वयं गुरुके द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि गुरु स्वयं किसी अन्यसे आलोचना नहीं करता।

§ ५-१०. प्राप्त अन्न-पान और उपकरण आदिका त्याग विवेक है। कालका नियम करके कायोत्सर्ग आदि करना व्युत्सर्ग है। अनशन और अत्रमोदर्य आदि तप है। चिरप्रव्रजित साधुकी अमुक दिन पक्ष और माह आदिकी दीक्षाका छेद करना छेद है। पक्ष, माह आदितक सघसे बाहिर रखना परिहार है। महाव्रतोका मूलच्छेद करके फिर दीक्षा देना उपस्थापना है।

विद्या और ध्यानके साधनोके ग्रहण करने आदिमें प्रश्न विनयके विना प्रवृत्ति करना दोष है, उसका प्रायश्चित्त मात्र आलोचना है। देश और कालके नियमसे अवश्यकर्तव्य विधानोको धर्मकथा आदिके कारण भूल जानेपर पुनः करनेके समय प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। भय शीघ्रता विस्मरण अज्ञान अशक्ति और आपत्ति आदि कारणोमे महाव्रतोमे अतिचार लगनेपर छेदसे पहिले के छहो प्रायश्चित्त होते हैं। शक्तिको न छिपाकर प्रयत्नसे परिहार करते हुए भी किसी कारणवश अप्रासुकके स्वयं ग्रहण करने या ग्रहण करानेमें छोड़े हुए प्रासुकका विस्मरण हो जाय और ग्रहण करनेपर उसका स्मरण आ जाय तो उमका पुनः उत्सर्ग करना ही प्रायश्चित्त है। दुःस्वप्न

दुश्चिन्ता मलोत्सर्ग मूत्रका अतिचार महानदी और महाअटवीके पार करने आदिमें व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। बार-बार प्रमाद, बहुदृष्ट अपराध, आचार्यादिके विरुद्ध वर्तन करना तथा विरुद्ध दृष्टि-सम्यग्दर्शन की विराधना होनेपर क्रमशः अनुपस्थापन और पारचिक विधान किया जाता है। अपकृष्ट आचार्यके मूलमें प्रायश्चित्त ग्रहण करना अनुपस्थापन है। तीन आचार्योंतक एक आचार्यसे अन्य आचार्यके पास भोजना पारचिक है। ये नवों प्रायश्चित्त देश काल शक्ति और समय आदिके अविरोध रूपसे अपराधके अनुसार दोषप्रशमनके लिये औषधिकी तरह ग्रहण करने चाहिये। यद्यपि जीवके परिणाम असंख्येयलोकप्रमाण हैं और अपराध भी उतने ही हैं पर प्रायश्चित्त तो उतने प्रकारके नहीं हो सकते। अतः व्यवहारनयसे वर्गीकरण करके प्रायश्चित्तोंका स्थूल निर्देश किया है।

विनयके भेद—

ज्ञानदर्शनचारित्रोपचारा ॥२३॥

§ १ विनयकी अनुवृत्ति करके प्रत्येकसे उसका सम्बन्ध कर देना चाहिये—ज्ञान विनय दशन विनय चारित्र विनय और उपचार विनय आदि।

§ २ आलस्यरहित हो देशकालादिकी विशुद्धिके अनुसार शुद्धचित्तसे बहुमानपूर्वक यथाशक्ति मोक्षके लिये ज्ञानग्रहण अभ्यास और स्मरण आदि करना ज्ञानविनय है।

§ ३ जिनेन्द्रभगवान्ने सामायिक आदि लोकविन्दुसारपर्यन्त श्रुतमहासमुद्रमें पदार्थाका जैसा उपदेश दिया है उसका उसी रूपसे श्रद्धान करने आदिमें निश्चय आदि होना दशनविनय है।

§ ४ ज्ञान और दर्शनशाली पुरुषके पाँच प्रकारके दुश्चर चारित्र्योंका वर्णन सुनकर रोमाच आदिके द्वारा अन्तर्भक्ति प्रकट करना प्रणाम करना मस्तकपर अजलि रखकर आदर प्रकट करना और उसका भावपूर्वक अनुष्ठान करना चारित्रविनय है।

§ ५-६ पूज्य आचार्यादिको सामने देखकर सहे हो जाना, उनके पीछे चलना अंजलि जोड़ना और वन्दना आदि करना उपचारविनय हैं। यदि आचार्य परोक्ष हैं तब भी उनके प्रति अजलि धारण करना, उनके गुणोंका सर्कीर्तन अनुस्मरण और मनवचनकायसे उनकी आज्ञाका पालन करना उपचारविनय है।

§ ७ ज्ञानलाभ आचारविशुद्धि और सम्यग्आराधना आदिकी सिद्धि विनयसे होती है और अन्तम मोक्षसुख भी इसीमे मिलता है, अतः विनयभाव अवश्य ही रखना चाहिये।

वैयावृत्त्यके भेद—

आचार्योपाध्यायतपस्त्रिशैक्ष्यग्लानगणकुलसङ्घसाधुमनोज्ञानाम् ॥२४॥

§ १-२ वैयावृत्त्यकी अनुवृत्ति करके उसका आचार्यवैयावृत्त्य आदि रूपसे प्रत्येकके साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये। कामचेष्टा या अन्य द्रव्योंसे व्यावृत्त पुरुषका भाव या कर्म वैयावृत्त है।

§ ३-१४ निम्न सम्यग्ज्ञानादि गुणोंके आधारभूत महापुरुषसे भव्यजीवस्वर्गमोक्षसुख दायक व्रतोंको धारणकर आचरण करते हैं वे आचार्य हैं। निम्न व्रतशीलभावनाशाली महानुभावके पास जाकर भव्यचर विनयपूर्वक श्रुतका अध्ययन करते हैं वे उपाध्याय हैं। मामोपवास आदि तपको तपनेवाले तपस्वी हैं। श्रुतज्ञानके शिक्षणमें तत्पर और सतत व्रतभावनामें निपुण शीक्षक हैं। निम्नशरीर रोगान्तर है वे ग्लान हैं। स्थविरोंकी मन्तति गण हैं। दीक्षा देनेवाले आचार्यकी गिच्छ-यरम्परा कुल है। चतुर्गणधर्मोंके समूहको सघ कहते हैं। विरप्रत्रचित्त पुराने साधक माधु हैं। अभिरूपको मनाम कहते हैं। अथवा, लोकर्म जा विद्वान् वाग्मा महाकुलीन आदि रूपसे

प्रसिद्ध हो गये हो वे मनोज्ञ है। ऐसे लोगोका सधमे रहना प्रवचनगौरवका कारण होता है। अथवा सस्कार सहित सुसस्कृत असयत सम्यग्दृष्टिको भी मनोज्ञ कहते हैं।

§ १५-१६ इनपर व्याधि परीपह् मिथ्यात्व आदिका उपद्रव होनेपर उसका प्रासुक-औषधि आहारपान आश्रय चौकी तख्ता और सथरा आदि धर्मोपकरणोसे प्रतीकार करना तथा सम्यक्त्वमार्गमे दृढ़ करना वैयावृत्त्य है। औषध आदिके अभावमे अपने हाथसे खकार नाक आदि भीतरी मलको साफ करना और उनके अनुकूल वातावरणको बना देना आदि भी वैयावृत्त्य है।

§ १७-१८ समाधिधारण ग्लानिका जय प्रवचनवात्सल्य तथा दूसरोमे सनाथवृत्ति जताने आदिके लिये वैयावृत्त्यका करना आवश्यक है। यद्यपि संववैयावृत्त्य या गणवैयावृत्त्य इस साक्षिप्त कथनसे कार्य चल सकता था फिर भी वैयावृत्त्यके योग्य अनेक पात्रोका निर्देश इसलिये किया है कि इनमेंसे किसीमे किसीकी प्रवृत्ति हो सकती है तथा करनी चाहिये।

स्वाध्यायके भेद—

वाचनापृच्छनाऽनुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशः ॥२५॥

§ १-६ निरपेक्षभावसे तत्त्वार्थज्ञके द्वारा पात्रको निरवद्य ग्रन्थ अर्थ या उभयका प्रति-पादन करना वाचना है। आत्मोन्नति परातिसन्धान परोपहास सघर्ष और प्रहसन आदि दोषोंसे रहित हो सगयच्छेद या निर्णयकी पुष्टिके लिये ग्रन्थ अर्थ या उभयका दूसरेसे पूछना पृच्छना है। पदार्थकी प्रक्रियाको जानकर गरम लोहपिण्डकी तरह चित्तको तद्रूप बना देना और उसका बार-बार मनसे अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। आचार-पारगामी व्रतीका लौकिकफलकी अपेक्षा किये बिना द्रुत विलम्बित आदि पाठदोषोंसे रहित होकर पाठका फेरना, धोखना आम्नाय है। लौकिक ख्याति लाभ आदि फलकी आकांक्षाके बिना उन्मार्गकी निवृत्तिके लिये सन्देहकी व्या-वृत्ति और अपूर्वपदार्थके प्रकाशनके लिये धर्मकथा करना धर्मोपदेश है।

प्रज्ञातिशय प्रशस्तअध्यवसाय प्रवचनस्थिति सशयोच्छेद परचादियोकी शकाका अभाव परमसवेग तपोवृद्धि और अतिचारशुद्धि आदिके लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है।

व्युत्सर्गके भेद—

बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥ २६ ॥

§ १. व्युत्सर्जनको व्युत्सर्ग कहते हैं। इसकी अपेक्षा षष्ठी विभक्ति दी गई है।

§ २-५. जो पदार्थ अन्यमे वलाधानके लिए ग्रहण किये जाते हैं वे उपधि हैं। जो बाह्य पदार्थ आत्माके साथ एकत्व अवस्थाको प्राप्त नहीं हुए उनका त्याग बाह्योपधिव्युत्सर्ग है। क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व हास्य रति अरति भय और जुगुप्सा आदि अभ्यन्तर दोषोकी निवृत्ति अभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग है। नियतकाल या यावज्जीव शरीरके प्रति ममत्वका त्याग भी अभ्यन्तर व्युत्सर्ग है।

§ ६-१०. परिग्रहत्यागमहाव्रतमे सोना चाँदी आदिके त्यागका उपदेश है और त्यागधर्म प्रासुक निर्दोष आहार औषधि आदिका अमुक समयतक त्यागके लिये है, अतः व्युत्सर्ग उनसे पृथक् है। प्रायश्चित्तोमें गिनाया गया व्युत्सर्ग अतिचार होनेपर उसकी शुद्धिके लिये किया जाता है पर यह व्युत्सर्ग स्वयं निरपेक्षभावसे किया जाता है। 'यहाँ उसका वर्णन होनेसे अन्य अनेक जगह उसका ग्रहण निरर्थक है' यह आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विभिन्न शक्ति आदिकी अपेक्षा उसके विभिन्न प्रयोजन हैं। कहीं सावद्यका प्रत्याख्यान होता है और कहीं निरवद्य भी पदार्थ अमुक कालके लिये या अनियत कालके लिये छोड़े जाते हैं। तात्पर्य यह कि त्याग पुरुष-की शक्तिके अनुसार ही होता है। उत्तरोत्तर गुणोमे प्रकृष्ट उत्तमाह उत्पन्न करनेके लिये इमकी

सार्थकता है। निःसंगत्व निर्भयत्व जीविताशात्याग दोषोच्छेद और मोक्षमार्गाभावनातत्परत्व आदिके लिये दोनों प्रकारका व्युत्सर्ग करना अत्यावश्यक है।

ध्यानका वर्णन—

उत्तमसहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहूर्त्तत् ॥२७॥

उत्तमसहननवालेके एकाग्रचिन्तानिरोधको ध्यान कहते हैं। यह अन्तमुहूर्त्त तक होता है।

§ १-७ वज्रवृषभनाराच धञ्जनाराच और नाराच ये तीन सहनन उत्तम हैं। इनमें मोक्षका कारण प्रथम सहनन होता है और ध्यानके कारण तो तीनों हैं। अग्र अर्थात् मुख, लक्ष्य। चिन्ता—अन्त करणव्यापार। गमन भोजन शयन और अध्ययन आदि विविध क्रियाओंमें भटकने वाली चित्तवृत्तिका एक क्रियामें रोक देना निरोध है। जिस प्रकार वायुरहित प्रदेशमें दीपशिरा अपरिस्पन्द—स्थिर रहती है उसी तरह निराकुल देशमें एक लक्ष्यमें बुद्धि और शक्तिपूर्वक रोक दी गई चित्तवृत्ति त्रिना व्याक्षेपके वहाँ स्थिर रहती है, अन्यत्र नहीं भटकती। अथवा अग्रशब्द अर्थ वाची है, अर्थात् एक द्रव्यपरमाणु या भावपरमाणु या अन्य किसी अर्थमें चित्तवृत्तिको केन्द्रित करना ध्यान है।

§ ८-९ ध्येयके प्रति अख्यापृत उदासीन भावमात्रकी विवक्षा होने पर 'ध्याति ध्यानम्' इस प्रकार ध्यान शब्द भावसाधन होता है। 'ध्यायतीति ध्यानम्' ऐसा कर्तृसाधन भी बहुलकी अपेक्षा होता है। करणकी विशेष प्रशंसा करनेके हेतु जैसे 'तलवार अच्छी तरह छेदती है' यहाँ करणमें कर्तृत्व धर्मका आरोप किया जाता है उसी तरह ध्यान करनेवाले आत्माका ध्यान परिणाम चूँकि ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके आधीन है अतः उसीको कर्ता कह दिया है। जग पर्याय और पर्यायीमें भेदकी विवक्षा होती है तत्र जैसे दाहादिमें प्रवृत्त अग्निकी स्वपर्याय ही करण कह दी जाती है उसी तरह आत्माकी ही पर्याय करण कही जाती है। यह समस्त व्यवस्था अनेकान्तवादमें ही बन सकती है, क्योंकि एकान्त पक्षमें अनेक दोष दिये जा चुके हैं।

§ १०-१५ मुहूर्त्त ४८ मिनटका होता है। उत्तम सहननवाला जीव ही इतने समयतक ध्यान धारण कर सकता है अन्य सहननवाले नहीं। 'एकाग्र' शब्द व्यव्रताकी निवृत्तिके लिये है। ज्ञान व्यग्र होता है और ध्यान एकाग्र। आहारदिका समय आ जानेसे चित्तवृत्ति ध्यानसे च्युत हो जाती है अतः ध्यानका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त्त है। इसके बाद एक ही ध्यान लगातार नहीं रह सकता।

§ १६-१७ चिन्तानिरोध तुच्छ अभाव नहीं है किन्तु भावान्तरूप है। अन्य चिन्ताआके अभावकी अपेक्षा ध्यान असत् होकर भी विवक्षित लक्ष्यके सद्भावकी अपेक्षा सत् है। अभाव भी धस्तु है क्योंकि वह (विपक्षाभाव) हेतुका अङ्ग होता है। अतः कोई दोष नहीं है।

§ १८-२२ स्पष्टताके लिये 'एकाग्रचिन्तानिरोध' पद देनेमें अनिष्ट प्रसङ्ग होता है। ध्यानम अर्थसङ्गम स्वीकार किया है। 'वीचारोऽथव्यञ्जनयोगसङ्गान्ति' इस सूत्रमें द्रव्यसे पर्याय और पर्यायसे द्रव्यम सङ्गमका विधान किया गया है। एकाग्र पद देनेमें यह दोष नहीं है, क्योंकि अग्रका अर्थ मुख होता है, अतः ध्यान अनेकमुखी न होकर एकमुखी रहता है और उस एक मुखमें ही सङ्गम होता रहता है। अथवा, अग्रशब्द प्राधान्यवाची है अर्थात् प्रधान आत्माको लक्ष्य बनाकर चिन्ताका निरोध करना। अथवा, 'अङ्गतीति अग्रम् आत्मा' इस व्युत्पत्तिमें द्रव्यरूपमें एक आत्माका लक्ष्य बनाना स्वीकृत ही है। ध्यान स्ववृत्ति होता है, इसमें

वाह्य चिन्ताओसे निवृत्ति होती है। एक दिन या माहभर तक जो ध्यानकी बात सुनी जाती है वह ठीक नहीं है, क्योंकि इतने समयतक एक ही ध्यान रहनेसे इन्द्रियोका उपघात ही हो जायगा।

§ २३-२४. श्वासोच्छ्वासके निग्रहको ध्यान नहीं कहते, क्योंकि इसमें श्वासोच्छ्वास रोकनेकी वेदनासे शरीरपात होनेका प्रसंग है। अतः ध्यानावस्थामें श्वासोच्छ्वासका प्रचार स्वाभाविक होना चाहिये। इसी तरह समय-मात्राओका गिनना भी ध्यान नहीं है क्योंकि इसमें एकाग्रता नहीं है। गिनती करनेमें व्यग्रता स्पष्ट ही है।

§ २५-२७. ध्यानकी सिद्धि तथा विधि विधान बतानेके लिये ही गुप्ति समिति आदिके प्रकरण है। जैसे धान्य के लिये वनाई गई तलैयासे धान भी सींचा जाता है पानी भी पिया जाता है और आचमन भी किया जाता है उसी तरह गुप्ति आदि सबके लिये भी है और ध्यानकी भूमिका बनानेके लिये भी। ध्यानप्राप्त आदि ग्रन्थोमें ध्यानके समस्त विधिविधानोका कथन है यहाँ तो उसका केवल लक्षण ही किया है।

ध्यानके भेद—

आर्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि ॥२८॥

§ १-४. ऋत-दुःख अथवा अर्दन-आर्ति, इनसे होनेवाला ध्यान आर्तध्यान है। रुलानेवालेको रुद्र-ऋ कहते हैं, रुद्रका कर्म या रुद्रमें होनेवाला ध्यान रौद्रध्यान है। धर्मयुक्त ध्यान धर्म्य ध्यान है। जैसे मैल हट जानेसे वस्त्र शुचि होकर शुक्ल कहलाता है उसी तरह निर्मलगुणरूप आत्मपरिणति भी शुक्ल है। इनमें आदिके दो ध्यान अपुण्यास्रवके कारण होनेसे अप्रशस्त है और शेष दो कर्मनिर्दहनमें समर्थ होनेसे प्रशस्त हैं।

परे मोक्षहेतू ॥२९॥

§ १-३. द्विवचननिर्देश होनेसे अन्तिम शुक्ल और उसके समीपवर्ती धर्मध्यानका पर शब्दसे ग्रहण होता है। व्यवहितमें भी परशब्दका प्रयोग होता है। धर्म्य और शुक्लध्यान मोक्षके हेतु है और पूर्वके दो ध्यान संसारके हेतु, तीसरा कोई प्रकार नहीं है।

आर्तध्यानका लक्षण—

आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥३०॥

§ १-२. विष कण्टक शत्रु और शस्त्र आदि बाधाकारी अप्रिय वस्तुओके मिल जाने पर 'ये मुझसे कैसे दूर हो' इस प्रकारकी सबल चिन्ता आर्त है। स्मृतिको दूसरे पदार्थकी ओर न जाने देकर बार बार उसीमें लगाये रखना समन्वाहार है।

विपरीतं मनोज्ञस्य ॥३१॥

§ १. विपरीत अर्थात् मनोज्ञवस्तुका वियोग होनेपर उसकी पुनः प्राप्तिके लिए जो अत्यधिक चिन्ताधारा चलती है वह भी आर्त है।

वेदनायाश्च ॥३२॥

§ १-२. वेदना अर्थात् दुःखवेदनाके होनेपर उसके दूर करनेके लिए धैर्य खोकर जो अगविक्षेप शोक आक्रन्दन और अश्रुपात आदिसे युक्त विकलता और चिन्ता होती है वह वेदनाजन्य आर्तध्यान है।

निदानं च ॥३३॥

§ १. प्रीतिविशेष या तीव्र कामादिवासनासे आगेके भवमें भी कायद्वेशके बदले विषयसुखोकी आकांक्षा करना निदान है। 'विपरीत मनोज्ञस्य' मूलसे निदानका समग्रह नहीं होना,

क्योंकि निदान अप्राप्तकी प्राप्तिके लिए होता है, इसमें पारलौकिक विषयसुखकी गृह्णितसे अनागत अर्थप्राप्तिके लिए सतत चिन्ता चलती है।

ये चारों आर्तध्यान कृष्ण नील और कापोतलेश्यावालोंके होते हैं। ये अज्ञानमूलक, तीव्रपुरुषार्थजन्य, पापप्रयोगाधिष्ठान, नानासकल्पोंसे आकुल, विषयतृष्णामे परित्र्याप्त, धर्माश्रय परित्यागी, कपायस्थानोंसे युक्त, अशान्तिवर्धक प्रमादमूल, अकुशलकर्मके कारण, कटुकफलवाले असाताके बन्धक और तियच गतिमें ले जानेवाले हैं।

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसयतानाम् ॥३४॥

ये ध्यान अविरत अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टि पर्यन्त, देशविरत-सयतासयत और प्रमत्त सयत-पन्द्रह प्रकारके प्रमादांसे युक्त सयतोंके होते हैं।

§ १ प्रमत्तसयतोंके प्रमादके तीव्र उद्रेकसे निदानको छोड़कर बाकीके तीन आतध्यान कभी-कभी हो सकते हैं।

हिंसानृतस्तेयविषयसरक्षणेष्वो रौद्रमविरतदेशविरतयो ॥३५॥

§ १-४ हिंसा आदिको निमित्त लेकर ध्यानकी धारा चलती है अतः हिंसादिका हेतु रूपसे निर्देश किया है। हिंसादिके आवेश और परिग्रह आदिके सरक्षणके कारण देशविरतको भी रौद्रध्यान होता है। पर यह नरकादि गतियोंका कारण नहीं होता, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके साथ है। सयतके रौद्रध्यान नहीं होता, क्योंकि रौद्र भावोंमें सयम रह ही नहीं सकता। हिंसा न-द अनृतानन्द स्तेयानन्द और परिग्रहानन्द ये चारों रौद्रध्यान अतिकृष्ण नील और कापोत लेश्यावालोंके होते हैं। ये प्रमादाधिष्ठान और नरक गतिमें ले जानेवाले हैं। आत्मा इन अशुभ ध्यानासे सखिलपट्ट होकर तप्त लौहपिण्ड जैसे जलको रींचता है उसी तरह कर्माको रींचता है।

धर्म्यध्यानका वर्णन—

आज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥३६॥

आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय और सस्थानविचय ये चार धर्म्य ध्यान हैं।

§ १-३ विचय विवेक और विचारणा सभी एकार्थक हैं। आज्ञा आदिके विचयके लिये जो स्मृतिमम-ब्राह्मर-चिन्तनधारा है वह धर्म्य ध्यान है।

§ ४-५ इस कालमें उपनेष्टाका अभाव है, बुद्धि मन्द है, कर्माका तीव्र उदय है, पदार्थ सूक्ष्म हैं, उनकी सिद्धिके लिये हेतु और दृष्टान्त मिलते नहीं हैं, अतः सबज्ञप्रणीत आगमको प्रमाण मानकर 'यह ऐसा ही है, जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं हो सकते' इस प्रकार गहन पदार्थोंका श्रद्धान करके पदार्थोंका निश्चय करना आज्ञाविचय है। अथवा, स्वसमय परसमयके रहस्यके जानकार और त्रिगुद्ध सम्यग्दृष्टि वक्ताके द्वारा सबज्ञप्रणीत अतिसूक्ष्म धर्मास्तिकाय आदि पदार्थोंका दृढ निश्चय करके स्वसिद्धान्ताविरोधी हेतु प्रमाण नय दृष्टान्त आदिकी सम्यक योजनासे परवादियाके तर्कजालका भेदन कर उ-ह अपने मतके प्रति सहिष्णु बनाना और ऐसी धम पधा करना जिससे श्रुतकी प्रभावना हो, वह सबज्ञकी आज्ञाकी प्रकाशक होनेसे आज्ञाविचय धर्म्य ध्यान है।

§ ६-७ मिथ्यादर्शनसे चिन्तके ज्ञाननेत्र अन्धकाराच्छन्न हो रहे हैं उनकी आचार विनय अप्रमाद आदि विधियाँ अविद्याजडुल होनेसे ससारको ही बढ़ाती हैं। जैसे घलवान भी जात्यन्ध मत्पथसे प्रत्युत होकर कुशल भागदशकके यथाये पथ पर न चलनेके कारण ऊँचे नीचे फफरीले पथरीले जंगली भागमें भटक जाते हैं, व प्रयत्न करने पर भी मन्मागको नहीं पा पाते उमा तरह सबज्ञप्रणीत आज्ञामे विमुक्त मोक्षार्थी सम्यक पथका ज्ञान न होनेसे स-मागमे दूर ही भटक रहे हैं, इस प्रकार स-मागके अपायका चिन्तन अपायविचय ध्यान है। अथवा, मिथ्या

दर्शनसे आकुलित चित्तवाले प्रवादियोंके द्वारा प्रचारित कुमार्गसे ये प्राणी कैसे हटकर सुमार्गमें लगे और अनायतन सेवासे विरक्त हो, कैसे ये पापकारी वचन और भावनाओंसे निवृत्त होकर सुपथगामी बने इस प्रकार अपायचिन्तन अपायविचय ध्यान है ।

§ ८. ज्ञानावरण आदि कर्मके द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावनिमित्तक फलानुभवनका विचार विपाकविचय है । मिथ्यात्व एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्तक और साधारण इन दस प्रकृतियोंका प्रथम गुणस्थानमें ही उदय है आगे नहीं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका प्रथम और द्वितीय गुणस्थानोंमें उदय है आगे नहीं । सम्यङ्मिथ्यात्व प्रकृतिका तीसरेमें ही उदय है आगे पीछे नहीं । अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ नरकायु देवायु नरऋगति देवगति वैक्रियिक शरीर वैक्रियिक अगोपांग चारो आनुपूर्वी दुर्भग अनादेय और अयशस्कीर्ति इन सत्रह कर्म प्रकृतियोंका उदय असंयत सम्यग्दृष्टि तक ही होता है आगे नहीं । चारो आनुपूर्वियोंका उदय मिश्र गुणस्थानमें नहीं होता । प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ तिर्यचगति उद्योत और नीच गोत्र इन आठ प्रकृतियोंका उदय देशसंयत गुणस्थान तक होता है आगे नहीं । निद्रा-निद्रा प्रचला-प्रचला और स्त्यानगृद्धि इन तीन कर्म प्रकृतियोंका उदय आहारक शरीरकी निवृत्ति न करनेवाले प्रमत्तसंयतोके होता है । आहारक शरीर और आहारक शरीर-अङ्गोपाङ्गका उदय अप्रमत्तसंयतमें ही होता है न ऊपर और न नीचे, सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय असंयतसम्यग्दृष्टि से लेकर अप्रमत्तसंयत पर्यन्त होता है । अर्धनाराच सहनन कीलक सहनन और असंप्राप्तासृपाटिकासहनन इन तीन प्रकृतियोंका उदय अप्रमत्तसंयत तक होता है आगे नहीं । हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा इन छह कर्म प्रकृतियोंका उदय अपूर्वकरणके चरम समयतक होता है । तीनों वेद और क्रोध मान माया सञ्ज्वलनका उदय अनिवृत्तिबादरसाम्पराय तक है । इनका उदयच्छेद अनिवृत्तिबादरसाम्परायके सात भागोंके एक एक भागमें क्रमशः हो जाता है । लोभसञ्ज्वलनका उदय दसवें गुणस्थान तक होता है । वज्रनाराच और नाराच सहननका उदय उपशान्त कषाय तक होता है । निद्रा और प्रचलाका उदय क्षीणकषायके उपान्त्य समय तक होता है । पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोंका उदय क्षीणकषायके चरम समय तक होता है । कोई एक वेदनीय औदारिक तैजस कर्मणशरीर छह सस्थान औदारिक-शरीराङ्गोपाङ्ग वज्रपृषभनाराचसहनन वर्ण गन्ध रस स्पर्श अगुरुलघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त-अप्रशस्त विहायोगति प्रत्येकशरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुःस्वर और निर्माण इन तीस प्रकृतियोंका उदय सयोगकेवलीके चरम समय तक है, आगे नहीं । कोई एक वेदनीय मनुष्यायु मनुष्यगति पञ्चेन्द्रियजाति त्रस बादर पर्याप्तक सुभग आदेय यशस्कीर्ति और उच्चगोत्र इन ग्यारह प्रकृतियोंका उदय अयोगकेवलीके चरम समय तक है आगे नहीं । तीर्थकर प्रकृतिका उदय दोनो केवलियोंके होता है अन्यके नहीं ।

§ ५ अथथाकाल-बिना समय आगे होनेवाला कर्मविपाक उदीरणोदय है । मिथ्यादर्शनका उदीरणोदय उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके चरमावलीको छोड़कर अन्यत्र होता है । एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्तक और साधारण इन नव प्रकृतियोंका उदीरणोदय मिथ्यादृष्टिके होता है आगे नहीं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका उदीरणोदय मिथ्यादृष्टि और नासादन सम्यग्दृष्टिके होता है ऊपर नहीं । सम्यङ्मिथ्यात्वका उदीरणोदय मिश्रमें ही होता है न आगे और न पीछे । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ नरऋगति देवगति वैक्रियिकशरीर वैक्रियिक अङ्गोपाङ्ग दुर्भग अनादेय और अयशस्कीर्ति इन ग्यारह प्रकृतियोंकी उदीरणा असंयतसम्यग्दृष्टि तक होती है । नरकायु और देवायुकी मरणकालमें चरमावलीको छोड़कर असंयतसम्यग्दृष्टिमें ही उदीरणोदय होता है न ऊपर और न नीचे । चारो आनुपूर्वियोंकी विग्रहगतिमें ही मिथ्यादृष्टि मामादन और

असयतसम्यग्दृष्टिमें उदीरणा होती है। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ तियचगति उद्योत और नीचगोत्र इन सात प्रकृतियोंकी सयतासयत तक उदीरणा होती है आगे नहीं। तियच आयुकी मरणकालमें चरमावलीको छोड़कर सयतासयत तक उदीरणा होती है आगे नहीं। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थानगृद्धि सातावेदनीय और असातावेदनीयकी प्रमत्तसयततक उदीरणा होती है, उत्तर-आहारकशरीरवालोंमें चरमावलीमें उदीरणा नहीं होती। आहारक-शरीर और आहारकशरीरअङ्गोपाङ्गका प्रमत्तसयतमें उदीरणोदय होता है आगे पीछे नहीं। मनुष्यायुकी उदीरणा मरणकालमें चरमावलीको छोड़कर मिश्रगुणस्थानके सिवाय प्रमत्तसयत गुणस्थान तक होती है। वेदक सम्यक्त्वका उदीरणोदय असयत सम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्त सयत तक होता है आगे पीछे नहीं। अर्धनाराच कीलक असप्राप्तासृपाटिकासहननका उदीरणोदय अप्रमत्तसयत तक होता है आगे पीछे नहीं। हास्य रति अरति शाक भय और जुगुप्सा इन छह प्रकृतियोंका उदीरणोदय अपूर्वकरणके चरम समय तक होता है आगे पीछे नहीं। तानों घेद और तीन सञ्चलनकी उदीरणा अनिद्रात्तित्रादर साम्पराय तक होती है। उसके छह भागोंमें प्रत्येकमें एक एकका उदीरणाछेद हो जाता है। सूक्ष्मसाम्परायकी चरमावलीको छोड़कर शेष दशों गुणस्थानवर्तियोंके लोभसञ्चलनकी उदीरणा होती है। वज्रनाराचसहनन और नाराचसहननका उदीरणोदय उपशान्त कपायमें होता है आगे पीछे नहीं। ऋरहवें गुणस्थानकी एक समय अधिक चरमावलीको छोड़कर क्षाणकपायान्त जीवोंके निद्रा और प्रचलाकी उदीरणा होती है। पाँच ज्ञाना वरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोंका उदीरणोदय चरमावलीरहित क्षीणकपायान्त जीवोंके होता है। मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति, औदारिक तैजस कार्मज शरीर छह सस्थान औदारिकशरीरागोपाग वज्रवृषभनाराचसहनन घण गन्ध रस स्पर्श अगुरुलघु उपधात उच्छ्वास प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगति त्रस वादर पर्याप्त प्रत्येकशरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुःस्वर आदेय यशस्कीर्ति निर्माण और उच्चगोत्र इन अड़तीस प्रकृतियोंकी उदीरणा सयोगकेवलीके चरम समयतक होती है। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उदीरणा सयोगकेवलीके ही होती है आगे पीछे नहीं।

§ १० लोकके स्वभाव सस्थान तथा द्वीप नदी आदिके स्वरूपका विचार सस्थान विचय है।

§ ११-१२ उत्तमक्षमा आदि दस धर्मोंसे ओत प्रोत होनेके कारण यह धर्म्यध्यान कह लाता है। उत्तमक्षमादिभावनाधालेके यह होता है। अनित्य आदि अनुप्रेक्षाओंमें जब बार-बार चिन्तनधाग चालू रहती है तब वे ज्ञानरूप हैं पर जब उनमें एकाग्र चिन्तानिरोध होकर चिन्तन धारा केन्द्रित हो जाती है तब वे ध्यान कहलाती हैं।

§ १३ तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसम्मत सूत्रपाठमें धर्म्यध्यान अप्रमत्तसयतके बताया है, पर वह ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म्यध्यान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है अतः वह असंयतसम्यग्दृष्टि सयतासयत और प्रमत्तसयतके भी होता है। यदि उक्त अवधारण किया जाता है तो इनकी निवृत्ति हो जायगी।

§ १४-१५. उपशान्तकपाय और क्षीणकपायमें शुद्धध्यान माना जाता है, उनमें धर्म्य ध्यान नहीं होता। दोनों मानता उचित नहीं है, क्योंकि आगममें श्रेणियोंमें शुद्ध ध्यान ही बताया है धर्म्यध्यान नहीं।

शुक्ले चाद्ये पूर्वविद ॥३७॥

§ १-३ पूर्ववित् अर्थात् भुक्तकेवलीके आन्तिके दो शुद्धध्यान होते हैं। च शब्दसे इनके धर्म्यध्यान भी होता है। धर्म्यध्यान श्रेण्यारोहणके पहिले होता है तथा श्रेण्यारोहणकालमें शुद्ध होता है, यह बात व्याख्यानसे ज्ञात हो जाती है।

परं केवलिनः ॥३८॥

§ १ केवली—अचिन्त्यविभूतिरूप केवलज्ञानसाम्राज्यके स्वामी सयोगी और अयोगी दोनों केवलियोंके अन्तिम दो शुक्लध्यान होते हैं छद्मस्थोके नहीं ।

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तानि ॥३९॥

पृथक्त्ववितर्क एकत्ववितर्क सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति ये चार शुक्लध्यान हैं ।

त्र्येकयोगकाययोगायोगानाम् ॥४०॥

§ १-२. तीनों योगवालोके पृथक्त्ववितर्क, किसी एक योगवालेके एकत्ववितर्क, काय-योगवालेके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और अयोगीके व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यान होता है ।

एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥४१॥

§ १-३. आदिके दो शुक्लध्यान श्रुतकेवलीके द्वारा आरम्भ किये जाते हैं अतः एकाश्रय है तथा वितर्क और वीचारसे युक्त है ।

अवीचारं द्वितीयम् ॥४२॥

दूसरा शुक्लध्यान सवितर्क और अविचार है ।

वितर्कः श्रुतम् ॥४३॥

विशेष प्रकारसे तर्कणा करना वितर्क है । वितर्क अर्थात् श्रुतज्ञान ।

वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥४४॥

अर्थ—ध्येय द्रव्य या पर्याय, व्यञ्जन—शब्द, और योग—मन वचन कायके परिवर्तन को वीचार कहते हैं । द्रव्यको छोड़कर पर्यायको और पर्यायको छोड़कर द्रव्यको ध्यानका विषय बनाना अर्थसंक्रान्ति है । किसी एक श्रुतवचनका ध्यान करते करते वचनान्तरमे पहुँचना और उसे छोड़कर अन्यका ध्यान करना व्यञ्जनसंक्रान्ति है । काययोगको छोड़कर मनोयोग या वचनयोगका अवलम्बन लेना तथा उन्हे छोड़कर काययोगका आलम्बन लेना योगसंक्रान्ति है । इस तरह गुप्ति आदिकी भूमिकापर ध्याये गये ये ध्यान कर्मबन्धन काटनेसे समर्थ होते हैं । इनका प्रारम्भ करनेके लिए यह परिकर्म अर्थात् तैयारी अपेक्षित होती है—

उत्तमशरीरसंहनन होकर भी परीषहोके सहनेकी क्षमताका आत्म-विश्वास हुए विना ध्यान-साधना नहीं हो सकती । परीषहोकी बाधा सहकर ही ध्यान प्रारम्भ किया जा सकता है । पर्वत, गुफा, वृक्षकी खोह, नदी, तट, पुल, रमसान, जीर्ण उद्यान और शून्यागार आदि किसी स्थानमें व्याघ्र, सिंह, मृग, पशु-पक्षी, मनुष्य आदिके अगोचर, निर्जन्तु, समर्गातोषण, अतिवायुरहित, वर्षा आतप आदिसे रहित, तात्पर्य यह कि सब तरफसे बाह्य आभ्यन्तर बाधाओंसे शून्य और पवित्र भूमिपर सुखपूर्वक पश्यद्वासनसे बैठना चाहिये । उस समय शरीरको सम ऋजु और निश्चल रखना चाहिये । बाएँ हाथपर दाहिना रखकर न खुले हुए और न बन्द किन्तु कुछ खुले हुए दाँतोपर दाँतोको रखकर, कुछ ऊपर किये हुए सीधो कमर और गम्भीर गर्दन किये हुए प्रमत्त सुख और अनिमिष स्थिर सौम्यदृष्टि हाँकर निद्रा, आलस्य, कामराग, रति, अरति, शोक, हास्य, भय, द्वेष, विचिकित्सा आदिको छोड़कर मन्द-मन्द श्वासोच्छ्वास लेनेवाला नाशु ध्यानकी तैयारी करता है । वह नाभिके ऊपर हृदय, मस्तक या और कहीं अभ्यासानुसार चित्तवृत्तको स्थिर रखनेका प्रयत्न करता है । इस तरह एकाग्रचित्त होकर राग, द्वेष, मोहका उपशम कर कुशलनाम

शरीरक्रियाओंका निग्रह कर मन्द आसोच्छ्वास लेता हुआ निश्चित लक्ष्य और क्षमाशील हो बाह्य आभ्यन्तर द्रव्य पर्यायोंका ध्यान करता हुआ त्रितर्ककी सामर्थ्ययुक्त हो अर्थ और व्यंजन तथा मन वचन कायकी पृथक्-पृथक् सक्रान्ति करता है। वह असीम बल और उत्साहसे मनको सबल बनाकर अव्यवस्थित और भौथरे शस्त्रसे वृक्षको छेदनेकी तरह मोह प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेवाला पृथक्त्व त्रितर्क वीचार ध्यान ध्याता है। फिर शक्तिकी कमीसे योगसे योगान्तर व्यंजनसे व्यंजनान्तर और अर्थसे अर्थान्तरको प्राप्त कर मोहरजका विधूनन कर ध्यानसे निवृत्त होता है। यह पृथक्त्वत्रितर्क वीचार ध्यान है।

इसी विधिसे मोहनीयका समूलतल उच्छेद करनेकी तीव्र इच्छासे अनन्तगुणविशुद्ध योग सहित हो ज्ञानावरणके राहायभूत घट्टत-सी मोहनीय प्रकृतियोंके बन्धको रोकता हुआ उनभी स्थितिका हास और क्षय करके श्रुतज्ञानोपयोगवाला वह अथ व्यंजन और योगसक्रान्तिको रोककर एकान्त निश्चल चित्त हो वैदूर्यमणिकी तरह निर्लेप क्षीणकपाय हो ध्यान धारण कर फिर वापिस नहीं होता। यह एकत्वत्रितर्क ध्यान है।

इस तरह एकत्वत्रितर्क शुद्धध्यानाभिसे जिसने धातिकमरूपी इधनको जला दिया है, प्रबलित केवलज्ञानसूय जिसका प्रकाशमान है, मेघसमूहको भेदकर निकले हुए किरणोंसे सर्वतः भासमान भगवान् तीर्थङ्कर या अन्यकेवली लोकेश्वरों द्वारा अभिषन्दनीय अर्चनीय और अभिगमनीय होते हैं। वे कुछ कम पूर्वकोटिकालतक उपदेश देते रहते हैं। जब उनकी आयु अन्त मुहूर्त शेष रह जाती है और वेदनीय ताम और गोत्रकी स्थिति भी उतनी ही रहती है तब सभी वचन और मनोयोग तथा वादरकाययोगको छोड़कर सूक्ष्मयोगका आलम्बन ले सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ध्यान प्रारम्भ करते हैं। जब आयु अन्तमुहूर्त हो तथा वेदनीय नाम और गोत्रकी स्थिति अधिक हो तब विशिष्ट आत्मोपयागवाली परमसामायिकपरिणत महासधररूप और जल्दी कर्मोंका परिपाक करनेवाली समुद्घातक्रिया की जाती है। वह इस क्रियासे शेष कर्मरेणुओंका परिपाक करनेके लिये चार समयोंमें दण्ड कपाट प्रतर और लोकपूण अवस्थामें आत्मप्रदेशोंको पहुँचाकर फिर क्रमशः चार ही समयोंमें उन प्रदेशोंका सहरण कर चारों कर्मोंकी स्थिति समान कर लेता है। इस दशामें वह फिर अपने शरीरपरिमाण हो जाता है। इस तरह सूक्ष्म काययोगसे सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्याया जाता है।

इसके बाद समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति ध्यान प्रारम्भ होता है। श्वासोच्छ्वास आदि समस्त काय वचन और मन सम्बन्धी व्यापारोंका निरोध होनेसे यह ध्यान समुच्छिन्नक्रिया निवर्ति कहलाता है। इस ध्यानमें समस्त आस्रव बन्धका निरोध होकर समस्त कर्मोंके नष्ट करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। इसके धारक अयोगकेवलीके ससार दुःखजालके उच्छेदक साक्षात् मोक्षमार्गके कारण सम्पूर्ण यथाख्यातचारित्र ज्ञान और दशन आदि प्राप्त हो जाते हैं। ये ध्यानाग्निसे समस्त मल कलक कर्मबन्धोंको जलाकर निर्मल और किट्टरहित सुवर्णको तरह परिपूर्ण स्वरूपलाभ करके निर्वाणको प्राप्त हो जाते हैं।

इस तरह यह तप संवर और निर्जरा दोनोंका कारण होता है।

निजराकी विशेषता—

सम्यग्दृष्टिआवकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोह

क्षपकक्षीणमोहजिना क्रमशोऽसख्येयगुणनिर्जरा ॥ ४५ ॥

सम्यग्दृष्टि, आवक, विरत, अनन्तानुबन्धीका विसयोजन करनेवाले, दर्शनमोहका क्षय करनेवाले, चारित्रमोहके उपशमक, उपशान्तमोह, चारित्रमोहके क्षपक, क्षीणमोह तथा केवली जिन ये क्रमशः उत्तरोत्तर असख्यात्तगुणी निर्जरावाले होते हैं।

प्रथम सम्यक्त्व आदिका लाभ होनेपर अध्यवसायकी विशुद्धिके प्रकर्षसे दसो स्थान क्रमशः असंख्येयगुण निर्जरागले है। जैसे मद्यपायीके शरावका कुल नशा उतरनेपर अव्यक्त ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, या दीर्घनिद्राके हटनेपर जैसे ऊँघते-ऊँघते भी अल्प स्मृति होती है, या विषमूर्च्छित व्यक्तिको विषका वेग कम होनेपर चेतना आती है अथवा पित्तादिविकारसे मूर्च्छित व्यक्तिको मूर्च्छा हटनेपर अव्यक्त चेतना आती है उसी तरह अनन्तकाय आदि एकेन्द्रियोंमें बार-बार जन्म-मरण-परिभ्रमण करके द्वीन्द्रिय आदि पचेन्द्रिय पर्यन्त त्रस पर्याय मिलती है। फिर वही एकेन्द्रियोंमें परिभ्रमण करना पड़ता है। इस तरह अनेक बार चढ़-उतरकर नरकादि पर्यायोंमें दीर्घकालतक पचेन्द्रियत्वका अनुभव करके घुणाक्षरन्यायसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। फिर भी भ्रमण कर दुर्लभ देश कुल आदिको प्राप्त कर अल्पसङ्केशसे विशुद्धव्यवसाय और प्रतिभाशक्ति सम्पन्न हो शुद्ध परिणामोसे अन्तरात्माका प्रक्षालन होनेपर भी यदि योग्य उपदेश नहीं मिला तो सन्मार्गकी प्राप्ति नहीं होती और वह कुतूहलके मिथ्यामार्गमें भटककर फिर जन्मा-टवीमें परिभ्रमण करता है। इस तरह पूर्वोक्तक्रमसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके क्षयोपशमसे विशुद्धियुक्त होकर उपदेश द्वारा जैनमतको कदाचित् सुनकर प्रतिबन्धी कर्मोंको मन्दकर कदाचित् श्रद्धान भी करता है। जैसे कतकफलके सम्पर्कसे जलका मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है उसी तरह असदुपदेशसे अतिमलिन मिथ्यात्वके उपशमसे आत्मनिर्मलताको पाकर श्रद्धानाभिमुख हो असख्यातगुणी निर्जरा करता है और अभूतपूर्व परिणामोसे प्रथम सम्यक्त्वके सम्मुख होता है तथा जिनेन्द्रके वचनोमें परमरुचि और श्रद्धा करता हुआ उपशम सम्यग्दृष्टि होता है। फिर सम्यक्त्वभावनारूप अमृतरससे विशुद्धिको बढ़ाता हुआ मिथ्यात्वघाती शक्ति-का आविर्भाव होनेसे धान्यको कूटनेसे जैसे तुप कण और चाँवल जुदे हो जाते हैं उसी तरह मिथ्यादर्शनके मिथ्यात्व सम्यङ्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन विभाग कर देता है। इसमें सम्यक्त्वका वेदन करता हुआ सद्भूत पदार्थका श्रद्धान करनेवाला वेदक सम्यग्दृष्टि होता है। फिर प्रशम संवेगादि गुणोंका धारी जिनेन्द्रभक्तिसे बढ़ी हुई विपुल भावनाओका आगार यह केवलीके पादमूलमें मोहका क्षय करना प्रारम्भ करता है। दर्शनमोहके क्षयकी समाप्ति तो चारों गतियोंमें हो सकती है। इस तरह मिथ्यात्वका निराकरण कर क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है। शकादि दोषोंसे रहित, कुसमयोसे अक्षुब्ध बुद्धिवाला, सत्पदार्थोंकी उपलब्धि करनेवाला और मोहतिमिर पटलसे विमुक्तदृष्टियुक्त यह जैनेन्द्रपूजा प्रवचनवात्सल्य और सयमादि प्रशसामे तत्पर रहकर देशघातिकर्मोंके क्षयोपशमसे सयमासयमको प्राप्त कर श्रावक हो जाता है। फिर विशुद्धिप्रकर्षसे समस्त गृहस्थ-सम्बन्धी परिग्रहोंसे मुक्त हो निर्ग्रन्थताका अनुभव कर महाव्रती बन जाता है। इसी तरह आगे-आगे विशुद्धिप्रकर्षसे असख्यातगुणी निर्जरा होती है।

§ १. क्षै धातुसे आत्व और मित्सज्ञा होकर ह्रस्वत्व होनेपर क्षपक शब्द बन जाता है।

निर्ग्रन्थोंके प्रकार —

पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥ ४६ ॥

§ १. उत्तरगुणोंकी भावनारहित व्रतोंमें भी कभी-कभी पूर्णताको न पानेवाले विना पके धान्यकी तरह पुलाक होते हैं।

§ २. वकुश शब्द शबलका पर्यायवाची है। जो निर्ग्रन्थ मूलव्रतोंका अखण्ड भावसे पालन करते हैं, शरीर और उपकरणकी सजावटमें जिनका चित्त है, ऋद्धि और यशकी कामना रखते हैं, सात और गौरवके आधार हैं, चित्तसे जिनके परिवारवृत्ति नहीं निकली हैं और छंदमें जिनका चित्त शबल अर्थात् चित्रित है, वे वकुश हैं।

§ ३. कुशील दो प्रकार हैं—प्रतिसेवनाकुशील और कपायकुशील। परिग्रहकी भावना-

सहित मूल और उत्तरगुणोंमें परिपूर्ण कभी-कभी उत्तरगुणकी विराधना करनेवाले प्रतिसेवना कुशील हैं। ग्रीष्मकालमें जघाप्रक्षालन आदिका सेवन करनेकी इच्छा होनेसे जिनके सब्बलन कपाय जगती है और अन्य कपायें वक्षमें हो चुकी हैं वे कपायकुशील हैं।

§ ४ जैसे पानीमें रींची गई रेखा शीघ्र ही विलीन हो जाती है उसी तरह जिनके कर्मोंका उदय अत्यन्त अनभिद्यक्त है और जिनके अन्तर्मुहूर्तमें ही केवलज्ञान और दर्शन प्रकट होनेवाले हैं, वे निर्मन्थ हैं।

§ ५ ज्ञानावरण आदि घातिया कर्मोंके क्षयसे जिनके केवलज्ञानादि अतिशय प्रकट हुए हैं वे शीलके परिपूर्णस्वामी कृतकृत्य सयोगकेवली स्नातक हैं।

§ ६-१२. प्रश्न—जैसे गृहस्थ चारित्रभेदसे निर्मन्थ नहीं कहा जाता उसी तरह पुलाक आदिको भी प्रकृष्ट अप्रकृष्ट मध्यम आदि चारित्रभेद होनेपर भी निर्मन्थ नहीं कहना चाहिये ? उत्तर—जैसे चारित्र अध्ययन आदिका भेद होनेपर भी सभी ब्राह्मणोंमें जातिकी दृष्टिसे ब्राह्मण शब्दका प्रयोग समानरूपसे होता है उसी तरह पुलाक आदिमें भी निर्मन्थशब्दका प्रयोग हो जाता है। सग्रह और व्यवहार नयकी अपेक्षा गुणहीनोंमें भी उस शब्दका प्रयोग सबसग्रहार्थ कर लिया जाता है। भूपा वेप और आयुधसे रक्षित निर्मन्थरूप और शुद्ध सम्यग्दर्शन ये सभी पुलाक आदिमें समान हैं अत इनमें निर्मन्थ शब्दका प्रयोग सकारण है। हम निर्मन्थ रूपको प्रमाण मानते हैं, अत भग्नव्रत निर्मन्थमें निर्मन्थशब्दका प्रयोग करके भी श्रावकमें उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें निर्मन्थरूप नहीं है। यह आशंका भी नहीं करनी चाहिये कि—'जिस किसी मिथ्यादृष्टि नगमें निर्मन्थ शब्दका प्रयोग हाने लगेगा', क्योंकि उसमें सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता। जहाँ सम्यग्दर्शनसहित निर्मन्थरूप है वही निर्मन्थ है। चारित्र गुणका क्रमविकास और क्रमप्रकर्ष दिखानेके लिए इन पुलाकादि भेदोंकी चरचा की है।

पुलाकादिमें विशेषता—

सयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपादस्थानविकल्पत' साध्या ॥४७॥

§ १-३ तस् प्रत्यय अन्यसे भी हो जाता है, भवति आदिके योगके बिना भी उसका प्रयोग सिद्ध है। जैसे, विसेवक शब्दमें पत्व नहीं हुआ उसी तरह क्रियान्तरका सम्बन्ध होनेसे प्रतिसेवनामें पत्व नहीं हुआ है।

§ ४ सयमादि आठ अनुयोगांसे पुलाक आदिमें विशेषता है। सयम-पुलाक वक्रुश और प्रतिसेवनाकुशील सामायिक और छेदोपस्थापना इन दो संयमों में होते हैं। कपायकुशील इनके साथ परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसाम्परायमें भी होते हैं। निर्मन्थ और स्नातक एक यथाख्यात सयममें ही होते हैं।

श्रुतकी दृष्टिसे—पुलाक वक्रुश और प्रतिसेवनाकुशील अभिजाक्षर दशपूर्वके धारक होते हैं। कपायकुशील और निर्मन्थ चौदहपूर्वके धारी होते हैं। जघन्यसे पुलाकका श्रुत आचारवस्तुके ज्ञानतक सीमित है। वक्रुश कुशील और निर्मन्थोंका जघन्यश्रुत आठ प्रवचन मातृकाओं (पाँच समिति और तीन गुप्ति) के ज्ञान तक है। स्नातक केवली हैं, अत वे श्रुतातीत हैं।

प्रतिसेवना—पुलाकके पाँच मूलगुण और रात्रिभोजनविरतिमेंसे किसी एककी परके द्वावसे विरोधना हो जाती है। वक्रुश दो प्रकारके हैं—उपकरण वक्रुश और शरीर वक्रुश। उपकरणोंमें जिनका चित्त आसक्त है, जो विचित्र परिग्रहयुक्त हैं, जो सुन्दर सजे हुए उपकरणोंकी आकाक्षा करते हैं तथा इन सस्कारोंके प्रतीकारकी सेवा करनेवाले भिक्षु उपकरण-वक्रुश हैं। शरीरसस्कारसेवी शरीरवक्रुश हैं। प्रतिसेवनाकुशीलके मूलगुणोंमें तो विराधना

नहीं होती पर कभी-कभी उत्तरगुणोमें विराधना हो जाती है। कपायकुशील निर्ग्रन्थ और स्नातकोके विराधना नहीं होती।

तीर्थ—मभी तीर्थकरोके तीर्थमे ये पुलाक आदि होते हैं।

लिंग—लिंग दो प्रकारका है। द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंगकी दृष्टिसे पाँचो निर्ग्रन्थलिंगी होते हैं, द्रव्यलिंगकी दृष्टिसे भाज्य हैं।

लेइया—पुलाकके उत्तरकी तीन लेइयाएँ होती है। वकुश और प्रतिसेवनाकुशीलके छहो लेइयाएँ होती है। कपायकुशील और परिहारविशुद्धिवालेके उत्तरकी चार लेइयाएँ होती हैं। सूक्ष्मसाम्पराय और निर्ग्रन्थ स्नातकोके एक शुक्कलेइया होती है। अयोगकेवली अलेइय होते हैं।

उपपाद—पुलाक उत्कृष्ट रूपसे सहस्रार स्वर्गके उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोमे उत्पन्न होता है। वकुश और प्रतिसेवनाकुशीलका आरण अच्युत कल्पमे २२ सागरकी उत्कृष्ट स्थितिमें उपपाद होता है। कपायकुशील और निर्ग्रन्थका तेतीस सागरकी स्थितिवाले सर्वार्थसिद्धिमे उपपाद है। सबका जवन्य उपपाद दो सागरकी स्थितिवाले सौधर्म कल्पमे होता है। स्नातकका निर्वाण ही होता है।

स्थान—असख्यात संयमस्थान कपायनिमित्त होते हैं। पुलाक और कपायकुशीलके सर्वजवन्य लब्धिस्थान होते हैं। वे आगे असख्येय स्थानोको जाते हैं। इसके बाद पुलाक नहीं रहता। कपायकुशील आगे और भी असख्येय स्थानोको जाता है। कपाय कुशील प्रतिसेवनाकुशील और वकुश एक साथ असख्येय स्थानोंको जाते हैं। फिर वकुश नहीं रहता। फिर असख्येय स्थान आगे जाकर प्रतिसेवनाकुशील नहीं रहता। फिर असख्येय स्थान आगे जाकर कपायकुशील नहीं रहता। इसके आगे अकषाय स्थानोको निर्ग्रन्थ प्राप्त होता है। वह भी आगे असख्येय स्थानोतक जाता है, आगे नहीं। उसके ऊपर एक स्थान जाकर निर्ग्रन्थ स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है। इस तरह इनकी संयम लब्धि अनन्तगुणी होती है।

नवौं अध्याय समाप्त

दसवाँ अध्याय

सवरके बाद निर्जराका स्वतन्त्र प्रकरण इसलिए नहीं बनाया कि प्रायः सवरके कारणोंसे निर्जरा होती है, इसीलिए सवरके प्रकरणमें ही निर्जराका ध्यान कर दिया गया है।

मोक्षका वर्णन—

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥१॥

सवरके द्वारा जिसकी परम्पराकी जड़ काट दी गई है और चारित्र्य ध्यानाग्निके द्वारा जिसकी सत्ताका सर्वथा लोप कर दिया है उस मोहनीयका क्षय हो जानेपर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तरायका क्षय होते ही केवलज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ 'उत्पन्न होता है' ऐसा उपदेश दिया गया है' इस वाक्यशेषका अन्वय कर लेना चाहिये।

§ १-२ मोहक्षयका पृथक्प्रयोग क्रमिक क्षयकी सूचना देनेके लिए है। पहिले मोहक्षय करके अन्तर्मुहूर्तक क्षीणकपाय पदको पाकर फिर एक साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तरायका क्षय कर केवल्य प्राप्त करता है। मोहका क्षय ही मुख्यतया केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारण है, यह जतानेके लिए पचमी विभक्तिसे मोहक्षयकी हेतुताका द्योतन किया है।

§ ३ मोहादिका क्षय परिणामविशेषोंसे होता है। पूर्वोक्त तैयारीके साथ परम तपको धारण कर प्रशस्त अभ्यसयसे उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हुए साधकके शुभ प्रकृतियोंका अनुभाग बढ़ता है और अशुभ प्रकृतियाँ कृश होकर विलीन हो जाती हैं। कोई वेदकसम्यग्दृष्टि अप्रमत्त गुणस्थानमें सात प्रकृतियोंके उपशमका प्रारम्भ करता है। कोई साधक असयत सम्यग्दृष्टि सयतासयत प्रमत्तसयत या अप्रमत्त सयत किसी भी गुणस्थानमें सात प्रकृतियोंका क्षयकर क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो चारित्र्यमोहका उपशम प्रारम्भ करता है। फिर अथाप्रवृत्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करके उपशमश्रेणी चढ़कर अपूर्वकरण उपशमक व्यपदेशको प्राप्तकर वहाँ नवीन परिणामोंसे पापकर्मोंके प्रकृति स्थिति और अनुभागको क्षीणकर शुभकर्मोंके अनुभागका बढ़ावा हुआ अनिवृत्तिवादर साम्परायक गुणस्थानमें जा पहुँचता है। वहाँ नपुसकवेद स्त्रीवेद नव नोकपाय पुवेद अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान दो क्रोध दो माया दो लोभ क्रोधसञ्चलन और मानसञ्चलन इन प्रकृतियोंका क्रमशः उपशमन कर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें पहुँचता है। वहाँ प्रथमसमय में मायासञ्चलनका उपशमकर लोभसञ्चलनको क्षीणकर सूक्ष्मसाम्परायोपशमक कहलाता है। फिर उपशान्तकपायके प्रथम समयमें लोभसञ्चलनका उपशम कर समस्त मोहका उपशम होनेसे उपशान्तकपाय कहलाता है। यहाँ आयुके क्षयसे मरण हो सकता है। अथवा फिर कपायोंका उद्दीरण होनेसे नीचे गिर जाता है। वही या अन्य कोई विशुद्ध अभ्यवसायसे अपूर्व उत्साहको धारण करता हुआ पहिलेकी तरह क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर बड़ी भारी विशुद्धिसे क्षपक श्रेणी चढ़ता है। अथाप्रवृत्त आदि तीन करणोंसे अपूर्वकरणक्षपक अवस्थाको प्राप्त कर उससे आगे आठ कपायोंका नाश कर नपुसक वेद और स्त्रीवेदको उखाड़कर छह नोकपायोंको पुवेदमें, पुवेदको क्रोधसञ्चलनमें, क्रोधसञ्चलनको मानमें, मानको मायामें, मायाको लोभमें डालकर क्रमशः क्षय करके अनिवृत्तिवादर साम्परायक क्षपक गुणस्थानमें पहुँचता हुआ लोभसञ्चलनको सूक्ष्म करके सूक्ष्मसाम्परायक हो जाता है। उससे आगे समस्त मोहनीय कर्मका निर्मूल क्षय करके क्षीणकपायगुणस्थानमें मोहनीय का समस्त भार उतार कर फेंक देता है। वह उपान्त्य समयमें निद्रा प्रचलाका क्षय करके पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोंका अन्त समयमें विनाश कर अचिन्त्यविभूविद्युक्त केवलज्ञान दर्शनस्वभावको निष्प्रतिपक्षीरूपसे प्राप्त

कर कमलकी तरह निर्लिप्त और निरुपलेप होकर साक्षात् त्रिकालवर्ती सर्वद्रव्य पर्यायोंका ज्ञाता सर्वत्र अप्रतिहत अनन्तदर्शनशाली कृतकृत्य मेघपटलोसे विमुक्त शरत्कालीन पूर्णचन्द्रकी तरह सौम्यदर्शन और प्रकाशमानमूर्ति केवली हो जाता है। इन केवल ज्ञानदर्शनवाले सशरीरी ऐश्वर्यशाली घातिया कर्मोंके नाशक और वेदनीय आयु नाम और गोत्रकर्मकी सत्तावाले केवलीके बन्धके कारणोंका अभाव और निर्जराके द्वारा समस्त कर्मोंका विज्ञेय और प्रकृष्टरूपसे मोक्ष होनेका मोक्ष कहा है।

बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां [कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः] ॥२॥

§ १-२. मिथ्यादर्शन आदि बन्धहेतुओंके अभावसे नूतन कर्मोंका आना रुक जाता है। कारणके अभावसे कार्यका अभाव होता ही है। पूर्वोक्त निर्जराके कारणोंसे सचित कर्मोंका विनाश होता है। इन कारणोंसे आयुके बराबर जिनकी स्थिति कर ली गई है ऐसे वेदनीय आदि शेष कर्मोंका युगपत् आत्यन्तिक क्षय हो जाता है।

§ ३. प्रश्न—कर्मबन्ध सन्तान जब अनादि है तो उसका अन्त नहीं होना चाहिये ? उत्तर—जैसे बीज और अंकुरकी सन्तान अनादि होनेपर भी अग्निसे अन्तिम बीजको जला देनेपर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी तरह मिथ्यादर्शनादि प्रत्यय तथा कर्मबन्ध सन्ततिके अनादि होनेपर भी ध्यानाग्निसे कर्मबीजोंके जला देनेपर भवांकुरका उत्पाद नहीं होता। यही मोक्ष है। कहा भी है—“जैसे बीजके जल जानेपर अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी तरह कर्मबीजके जल जानेपर भवांकुर उत्पन्न नहीं होता।” कृत्स्नका कर्मरूपसे क्षय हो जाना ही कर्मक्षय है, क्योंकि विद्यमान द्रव्यका द्रव्यरूपसे अत्यन्त विनाश नहीं होता। पर्याये उत्पन्न और विनष्ट होती हैं अतः पर्यायरूपसे द्रव्यका व्यय होता है। अतः पुद्गलद्रव्यकी कर्मपर्यायका प्रतिपक्षी कारणोंके मिलनेसे निवृत्ति होना क्षय है। उस समय पुद्गलद्रव्य अकर्म पर्यायसे परिणत हो जाता है।

§ ४. मोक्षशब्द भावसाधन है। वह मोक्तव्य और मोचककी अपेक्षा द्विविषयक है, क्योंकि वियोग दो का होता है। कृत्स्न अर्थात् सत्ता बन्ध उदय और उदीरणा रूपसे चार भागोंमें बँटे हुए आठो कर्म। कर्मका अभाव दो प्रकारका होता है—एक यत्नसाध्य और दूसरा अयत्नसाध्य। चरमशरीरके नारक तिर्यच और देवायुका अभाव अयत्नसाध्य है, क्योंकि इनका स्वयं अभाव है। यत्नसाध्य इस प्रकार है—असयत्न सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें किसीमें अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यङ्बिध्यात्व और सम्यक्त्व इन सात प्रकृतियोंका विपवृक्षवन शुभाध्यवसायरूप तीक्ष्ण फरसेसे समूल काटा जाता है। निद्रा-निद्रा प्रचला-प्रचला स्त्यानगृद्धि नरकगति तिर्यचगति एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंकी सेनाको अनिवृत्तिवादरसाम्पराय युगपत् अपने समाधिचक्रसे जीतता है और उसका समूल उच्छेद कर देता है। इसके बाद प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ इन आठ कषायोंका नाश करता है। वहीं नपुसकवेद स्त्रीवेद तथा छह नोकपायोंका क्रमसे क्षय होता है। इसके बाद पुवेद सज्वलन क्रोध मान और माया क्रमसे नष्ट होती हैं। लोभसज्वलन सूक्ष्मसाम्परायके अन्तमें नाशको प्राप्त होता है। क्षीणकपाय त्रीतराग-छद्मस्थके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचला क्षयको प्राप्त होते हैं। पाँच ज्ञानावरण चाग दर्शना-वरण और पाँच अन्तरायोंका वारहवेके अन्तमें क्षय होता है। कोई एक वेदनीय देवगति आद्वारिक वैक्रियिक आहारक तैजस कार्मणशरीर छह मस्थान आद्वारिक-वैक्रियिक आहारक अगा-पाग, छह सहनन पाँच प्रज्ञस्तवर्ण पाँच अप्रज्ञस्तवर्ण दो गन्ध पाँच प्रज्ञन्तरम पाँच अप्रज्ञन्तरम

आठ स्पर्श देवगतिप्रायोगयानुपूर्व्य अगुरुलघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्तविहायोगति अपर्याप्तक प्रत्येकशरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ दुर्भग सुस्वर-दुस्वर अनादेय अयशस्कीर्ति निर्माण और नीचगोत्रसङ्ग ७० प्रकृतियोंका अयोगकेवलीके उपान्त्य समयमें विनाश होता है। कोई एक वेदनीय मनुष्यायु मनुष्यगति पचेन्द्रियजाति मनुष्यगतिप्रायोगयानुपूर्व्य त्रस वादर पर्याप्तक सुभग आदेय यशस्कीर्ति तीर्थकर और उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियोंका अयोगकेवलीके चरम समयमें व्युच्छेद होता है।

औपशमिकादिभव्यत्वानाञ्च ॥३॥

§ १ भव्यत्वका ग्रहण इसलिये किया है कि जीवत्व आदिकी निवृत्तिका प्रसंग न आवे। अतः पारिणामिकोमें भव्यत्व तथा औपशमिक आदि भावोंका अभाव भी मोक्षमें हो जाता है। प्रश्न—कर्मद्रव्यका निरास होनेसे तन्निमित्तक भावोंकी निवृत्ति अपने आप ही हो जायगी, फिर इस सूत्रके बनानेकी क्या आवश्यकता है? उत्तर—निमित्तके अभावमें नैमित्तिक का अभाव हो ही ऐसा नियम नहीं है। फिर जिसका अर्थात् ही ज्ञान हो जाता है उसकी साक्षात् प्रतिपत्ति करानेके लिए और आगेके सूत्रकी सगति बैठानेके लिए औपशमिकादि भावोंका नाम लिखा है।

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥४॥

§ १-२ अन्यत्र शब्द 'वर्जन' के अर्थमें है, इसीलिए पचमी विभक्ति भी दी गई है। यद्यपि अन्य शब्दका प्रयोग करके पचमी विभक्तिका निर्वाह हो सकता था पर 'त्र' प्रत्यय स्वार्थिक है, अर्थात् केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन और सिद्धत्वसे भिन्नके लिए उक्त प्रकरण है।

§ ३ ज्ञान दर्शनके अविनाभावी अनन्तवीर्ये आदि 'अनन्त' सङ्ग गुण भी गृहीत हो जाते हैं अर्थात् उनकी भी निवृत्ति नहीं होती। अनन्तवीर्यसे रहित व्यक्तिके अनन्तज्ञान नहीं हो सकता और न अनन्त सुख ही, क्योंकि सुख तो ज्ञानमय ही है।

§ ४-६ जैसे घोडा एक बन्धनसे छूट कर भी फिर दूसरे बन्धनसे बँध जाता है उस तरह जीवमें पुनर्बन्धकी आशका नहीं है, क्योंकि मिथ्यादर्शन आदि कारणोंका उच्छेद होनेसे बन्धनरूप कार्यका सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी तरह भक्ति स्नेह कृपा और स्पृहा आदि रागविकल्पोंका अभाव हो जानेसे वीतरागके जगत्के प्राणियोंको दुःखी और कष्ट अवस्थामें पड़ा हुआ देखकर करुणा और तत्पूर्वक बन्ध नहीं होता। उनके समस्त आस्रवोंका परिक्षय हो गया है। विना कारणके हो यदि मुक्त जीवोंको बन्ध माना जाय तो कभी मोक्ष ही नहीं हो सकेगा। मुक्तिप्राप्तिके बाद भी बन्ध हो जाना चाहिये।

§ ७-८ स्थानवाले होनेसे मुक्तजीवोंका पात नहीं हो सकता, क्योंकि वे अनास्रव हैं। आस्रववाले ही यानपात्रका अध पात होता है। अथवा, वज्रनदार ताडफल आदिका प्रति बन्धक दृष्टलसयोग आदिके अभावमें पतन होता है, गुरुत्वशून्य आकाशप्रदेश आविका नहीं। मुक्तजीव भी गुरुत्वरहित हैं। यदि मात्र स्थानवाले होनेसे पात हो तो सभी धर्मादिद्रव्योंका पात होना चाहिये।

§ ९-११ अवगाहनशक्ति होनेके कारण अल्प भी अवकाशमें अनेक सिद्धोंका अवगाह हो जाता है। जब मूर्तिमान् भी अनेक प्रदीप प्रकाशोंका अल्प आकाशमें अवरोधी अवगाह देखा गया है तब अमूर्त सिद्धोंकी तो बात ही क्या है? इसीलिये उनमें जन्म-मरण आदि द्वन्द्वों की बाधा नहीं है, क्योंकि मूर्त अवस्थामें ही प्रीति परिताप आदि बाधाओंकी सम्भावना थी, पर सिद्ध अव्याघात होनेसे परमसुखी हैं। जैसे परिमाण एक प्रदेशसे बढ़ते-बढ़ते आकाशमें अनन्तत्वको प्राप्त हो जाता है और उसका कोई उपमान नहीं रहता उसी तरह ससारी जीवोंका

सुख सान्त और सोपमान तथा प्रकर्ष-अप्रकर्षवाला हो सकता है पर सिद्धोंका सुख परम अनन्त-परिमाणवाला निरतिशय है ।

§ १२-१६. मुक्त जीव चूँकि अनन्तर अतीत शरीरके आकार होते हैं अतः अनाकार होनेके कारण उनका अभाव नहीं किया जा सकता । लोकाकाशके समान असख्य प्रदेशी जीवको शरीरानुविधायी माननेपर शरीरके अभावमे विसर्पण-फैलनेका प्रसंग भी नहीं आता, क्योंकि नामकर्मके सम्बन्धसे आत्मप्रदेशोका गृहीत शरीरके अनुसार छोटे-बड़े सकोरे घड़े आदि आवरणोंमे दीपककी तरह सकोच और विस्तार होता है, पर मुक्त जीवके फिर फैलनेका कोई कारण नहीं है । मूर्त दीपकका दृष्टान्त आत्मामे भी लागू हो जाता है, क्योंकि आत्मा उपयोगस्वभावकी दृष्टिसे अमूर्त होकर भी कर्मबन्धकी दृष्टिसे मूर्त है । कहा भी है—“बन्धकी दृष्टिसे एकत्व होकर भी लक्षणकी दृष्टिसे शरीर और जीव जुदे-जुदे हैं । अतः आत्मामे एकान्तसे अमूर्तभाव नहीं है ।” अतः कथञ्चित् मूर्त होनेसे दृष्टान्त समान ही है । जैसे चन्द्रमुखी कन्या कहनेसे एक प्रियदर्शनत्वके सिवाय अन्य चन्द्रगुणोंकी विवक्षा नहीं है उसी तरह प्रदीपकी तरह सहार-विसर्प कहनेसे आत्मामे अनित्यत्वका प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि दृष्टान्तके सभी धर्म दार्ष्टान्तमे नहीं आते, यदि सभी धर्म आ जायें तो वह दृष्टान्त ही नहीं कहा जा सकता ।

§ १७. प्रश्न—जैसे बत्ती तेल और अग्नि आदि सामग्रीसे जलनेवाला दीपक सामग्रीके अभावमे किसी दिशा या विदिशाको न जाकर वही अत्यन्त विनाशको प्राप्त हो जाता है उसी तरह कारणवश स्कन्ध सन्ततिरूपसे प्रवर्तमान स्कन्धसमूह—जिसे जीव कहते हैं, क्लेशका क्षय हो जानेसे किसी दिशा या विदिशाको न जाकर वही अत्यन्त प्रलयको प्राप्त हो जाता है ? उत्तर—प्रदीपका निरन्वय विनाश भी असिद्ध है जैसे कि मुक्त जीवोका । दीपक रूपसे परिणत पुद्गलद्रव्यका भी विनाश नहीं होता । उनकी पुद्गलजाति बनी रहती है । जैसे हथकड़ी-बेड़ी आदिसे मुक्त देवदत्ताका स्वरूपावस्थान देखा जाता है उसी तरह कर्मबन्धके अभावसे आत्माका स्वरूपावस्थान होता है, इसमे कोई विरोध नहीं है । अतः यह शका भी निर्मूल है कि जहाँ कर्मबन्धका अभाव हो वहीं मुक्तजीवको ठहरना चाहिये, क्योंकि अभी यह प्रश्न विचारणीय है कि उसे वही ठहरना चाहिए या बन्धाभाव और अनाश्रित होनेसे उसे गमन करना चाहिये ।

‘गौरव न होनेसे अधोगति तो उसकी होती नहीं और योग न होनेसे तिरछी आदि भी गति नहीं है, अतः वही ठहरना चाहिये’, इस आशंकाके निवारणार्थ सूत्र कहते हैं—

तदनन्तरमूर्ध्व गच्छत्यालोकान्तात् ॥५॥

§ १-२. तत्—कर्मोंका विप्रमोक्ष होते ही आत्मा समस्त कर्मभारसे रहित होनेके कारण लोकाकाश पर्यन्त ऊर्ध्व गमन करता है । यहाँ आङ्-अभिविधि अर्थमे है । कैसे ?

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वात् बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥६॥

आविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालावुवदेरण्डवीजवदग्निशिखावच्च ॥७॥

§ १. हेतु और दृष्टान्तोंका क्रमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

§ २. जैसे घुम्हारके हाथ हटा लेनेपर भी चक्र पूर्वप्रयोगके कारण सस्कारक्षयतक बराबर घूमता रहता है उसी तरह ससारी आत्माने जो अपवर्ग प्राप्तिके लिए अनेकवार प्रणिधान और यत्न किये हैं उनके कारण उसका ऊर्ध्वगमन होता है ।

§ ३-४. जैसे मिट्टीके लेपसे बजनदार लूँचड़ी पानीमे डूब जाती है पर ज्योंही मिट्टीका लेप घुल जाता है त्योंही वह ऊपर आ जाती है उमी तरह कर्मभारमे परवश आत्मा कर्मवश ससारमे इधर-उधर भटकता था पर जैसे ही वह कर्मबन्धनमे मुक्त होता है धर्ममे ही ऊर्ध्व-

गमन करता है। जीवकी दण्डकी तरह अनियतगति नहीं हो सकती, क्योंकि जीवोंको ऊर्ध्वगौरव धर्मवाला बताया है। अत वे ऊपर ही जाते हैं।

§ ५ जैसे ऊपरके छिलकेके हटते ही एरडवीज छिटक कर ऊपरको जाता है उसी तरह मनुष्यादिभर्वाको प्राप्त करानेवाली गति आदि नाम कर्मके धन्धनोंके हटते ही मुक्तकी स्वाभाविक ऊर्ध्वगति होती है।

जैसे तिरछी बहनेवाली वायुके अभावमें दीपशिखा स्वभावसे ऊपरको जलती है उसी तरह मुक्तात्मा भी नाना गतिविकारके कारण कर्मके हटते ही ऊर्ध्वगतिस्वभावसे ऊपरको ही जाता है।

§ ७ परस्परप्रवेश होकर एकमेक हो जाना वन्ध है और परस्पर प्राप्तिमात्र सग है, अत दोनोंमें भेद है। अत क्रियाके कारण पुण्य-पापके हट जानेपर मुक्तके स्वर्गतिपरिणामसे ऊर्ध्वगति होती है।

§ ८ अलायू-तूँबडी वायु के कारण ऊपर नहीं आती, क्योंकि वायुका तिरछा चलनेका स्वभाव है अतः उसे तिरछा चलना चाहिये था। अत मिट्टाके लेपके अभावमें ही ऊर्ध्वगमन मानकर अलायूका दृष्टान्त सगत है।

§ ९-१० प्रश्न—सिद्ध शिलापर पहुँचनेके बाद चूँकि मुक्त जीवमें ऊर्ध्वगमन नहीं होता अत उष्ण स्वभावके अभावमें अग्निके अभावकी तरह मुक्त जीवका भी अभाव हो जाना चाहिये ? उत्तर—‘मुक्तका ऊर्ध्व ही गमन होता है तिरछा आदि गमन नहीं’ यह स्वभाव है न कि ऊर्ध्वगमन करते ही रहना। जैसे अग्नि कभी ऊर्ध्ववलन नहीं करती तब भी अग्नि वनी रहती है उसी तरह मुक्तमें भी लक्ष्यप्राप्तिके बाद ऊर्ध्वगमन न होनेपर भी अभाव नहीं होता है।

अथवा, ‘अग्निके तो तिर्यक् पवनके सयोगसे ऊर्ध्ववलनका अभाव माना जा सकता है पर मुक्त आत्माके आगे गमन न करनेमें क्या कारण है ?’ इस शकाके समाधानके लिए सूत्र कहते हैं—

धर्मास्तिकायामावात् ॥८॥

लोकाकाशसे आगे गति-उपग्रह करनेमें कारणभूत धर्मास्तिकाय नहीं हैं। अत आगे गति नहीं होती। आगे धर्मद्रव्यका सद्भाव माननेपर लोक अलोकविभागका अभाव ही हो जायगा।

सिद्धोंमें भेद—

क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधित ज्ञानावगाहनान्तर-

मख्याल्पत्रहुत्वत. साध्या ॥९॥

§ इन क्षेत्र आदि धारह अनुयोगोंको प्रत्युत्पन्न और अतीतकी अपेक्षा लगाकर सिद्धोंमें भेद करना चाहिये।

§ २ प्रत्युत्पन्ननयसे सिद्धिक्षेत्र स्वप्नदेश या आकाशप्रदेशमें सिद्ध होती है। भूतनयकी अपेक्षा पन्द्रह कर्मभूमियों और सहरणकी अपेक्षा मनुष्यलोकमें सिद्ध होती है। ऋजुसूत्र तथा शब्द नय प्रत्युत्पन्नप्राही हैं और शेष नय उभयको ग्रहण करते हैं।

§ ३ प्रत्युत्पन्नकी अपेक्षा एक समयमें ही सिद्ध होता है। भूतप्रज्ञापननयसे जन्मकी अपेक्षा सामान्यतया उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमें उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। विशेषरूपसे अवसर्पिणीके सुपम-सुपमाके अन्तभाग और दुपमसुपमामें उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दुपम सुपमामें उत्पन्न दुषमामें सिद्ध हो सकता है पर दुपमामें उत्पन्न हुआ कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सहरणकी दृष्टिसे सभी कालोंमें सिद्ध हो सकता है।

§ ४. प्रत्युत्पन्न दृष्टिसे सिद्धगतिमें सिद्धि होती है और भूतनयकी दृष्टिसे अनन्तर गति-की अपेक्षा केवल मनुष्यगतिसे सिद्धि होती है और एकान्तरगतिकी अपेक्षा चारो गतियोंसे सिद्धि होती है अर्थात् किसी भी गतिसे मनुष्य होकर सिद्ध हो सकता है।

§ ५. वर्तमान नयकी अपेक्षा अवेद अवस्थामें सिद्धि होती है। अतीतकी अपेक्षा साधारण रूपसे तीनों वेदोंसे सिद्धि होती है—भाव वेदकी अपेक्षा द्रव्यवेदकी अपेक्षा नहीं। द्रव्यवेदकी अपेक्षा तो पुल्लिङ्गसे ही सिद्धि होती है। अथवा लिङ्ग दो प्रकारका है एक सग्रन्थ लिङ्ग और दूसरा निर्ग्रन्थ लिङ्ग। प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा निर्ग्रन्थ लिङ्गसे सिद्धि होती है और भूतपूर्वनयकी अपेक्षा विकल्प है।

§ ६. तीर्थ सिद्धि दो प्रकारकी होती है—एक तीर्थकर रूपसे तथा दूसरी तीर्थकर भिन्न रूप में। वे दोनों तीर्थकरकी मौजूदगी में ही सिद्ध होते हैं और गैरमौजूदगीमें भी।

§ ७. प्रत्युत्पन्ननयकी दृष्टिसे न तो चारित्रसे सिद्धि होती है और न अचारित्रसे किन्तु निर्विकल्पभावसे सिद्धि होती है। भूतपूर्वनयमें अनन्तरदृष्टिसे यथाख्यात चारित्रसे सिद्धि होती है। व्यवधानसे सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्मसाम्पराय इन सहित चारसे या परिहारविशुद्धि सहित पाँचसे सिद्धि होती है।

§ ८. कुछ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध होते हैं जो परोपदेशके बिना स्वशक्तिसे ही ज्ञानातिशय प्राप्त करते हैं। कुछ बोधितबुद्ध होते हैं जो परोपदेशपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

§ ९. प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा एक केवलज्ञानसे सिद्धि होती है। भूतपूर्व गतिसे मति और श्रुत दो से मति श्रुत और अवधि या मति श्रुत और मनःपर्यय इन तीनोंसे अथवा मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इन चार ज्ञानोंसे सिद्धि होती है।

§ १०. अत्मप्रदेशका व्यापित्व अर्थात् अवगाहन शरीरपरिमाण है। उत्कृष्ट अवगाहना ५२५ धनुष और जघन्य ३॥ अरन्ति प्रमाण है। मध्यमें अनेक भेद होते हैं। भूतपूर्वनयसे इन अवगाहनाओं में सिद्धि होती है और प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा कुछ कम इन्हीं अवगाहनाओंमें।

§ ११-१२ एक सिद्धसे दूसरे सिद्ध होनेके मध्यका काल अन्तर है। अनन्तर जघन्यसे दो समय तक और उत्कृष्टसे आठ समय तक सिद्ध होते रहते हैं। अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे छह मास है।

§ १३. एक समयमें जघन्यसे एक और उत्कृष्टसे १०८ तक सिद्ध होते हैं।

§ १४. क्षेत्रादि अनुयोगोंके भेदसे भिन्नोका परस्पर संख्यातारतम्य अल्पबहुत्व है। प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रमें सिद्धि होती है अतः अल्पबहुत्व नहीं है। भूतपूर्वनयकी अपेक्षा क्षेत्रसिद्धि दो प्रकारके है—एक जन्मकी दृष्टिसे और दूसरे सहरणकी दृष्टिसे। सहरणसिद्धि कम है, जन्मसिद्धि सख्यातगुणों है। सहरण दो प्रकारका है—एक स्वकृत और दूसरा परकृत। देवों द्वारा या चारण विद्याधरोसे किया गया सहरण परकृत है और चारण विद्याधरोका स्वयं सहरण स्वकृत है। क्षेत्र—कर्मभूमि और अकर्मभूमि समुद्र-द्वीप ऊपर नीचे तिरछे आदि अनेक प्रकारके हैं। उनमें ऊर्ध्वलोकसिद्धि सबसे कम है। अधोलोकसिद्धि सख्येयगुणों हैं। तिर्यग्लोकसिद्धि सख्येयगुणों है। लवणोदसिद्धि सबसे कम है। कालोदसिद्धि सख्येयगुणों हैं। जम्बूद्वीपसिद्धि सख्येयगुणों है। धातकीखण्डसिद्धि सख्येयगुणों है। पुष्करद्वीपार्धसिद्धि सख्येयगुणों हैं।

काल विभाग तीन प्रकारका है—उत्सर्पिणी अवसर्पिणी और अनुत्सर्पिणी-अनवसर्पिणी। उत्सर्पिणीसिद्धि सबसे कम है, अवसर्पिणीसिद्धि विशेषाधिक है, अनुत्सर्पिणी-अनवसर्पिणीसिद्धि सख्येयगुणों हैं। प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं है।

गतिकी दृष्टिसे प्रत्युत्पन्ननयसे सिद्धगतिमें सिद्धि होती है अतः अल्पबहुत्व नहीं है। भूतविषयकनयकी अपेक्षा अनन्तरगति मनुष्यगतिसे सिद्धि होती है अतः अल्पबहुत्व नहीं है।

एकान्तर गतिमें अल्पबहुत्व है—सबसे कम तिर्यग्योनिसे मनुष्य होकर सिद्ध होनेवाले हैं। मनुष्ययोनिसे मनुष्य होकर सिद्ध होनेवाले सख्यातगुणों हैं। नरक योनिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध होनेवाले सख्येयगुणों हैं।

बंदकी दृष्टिसे—प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा अवेद अवस्थामें ही सिद्धि होती है। भूतपूर्वनयकी अपेक्षा सबसे कम नपुसकवेदसिद्ध हैं, स्त्रीवेदसिद्ध सख्येयगुणों हैं और पुष्यवेदसिद्ध सख्येय गुणों हैं।

तीर्थानुयोगसे तीर्थकरसिद्ध कम हैं और इतरसिद्ध सख्येयगुणों हैं।

चारित्रानुयोगसे—प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा निविकल्प चारित्रसे सिद्धि होती है अत अल्प बहुत्व नहीं है। भूतपूर्वनयकी दृष्टिसे अनन्तर चारित्रकी अपेक्षा सभी यथाख्यात चारित्रसे सिद्ध होते हैं अत अल्पबहुत्व नहीं हैं। व्यवधानकी दृष्टिसे पच चारित्रसिद्ध कम हैं और चतुश्चारित्र सिद्ध सख्येयगुणों हैं।

प्रत्येकबुद्धबोधितबुद्धानुयोगसे—प्रत्येकबुद्ध कम हैं और बोधितबुद्ध सख्येय गुणों हैं।

ज्ञानानुयोगसे—प्रत्युत्पन्ननयकी दृष्टिसे केवली ही सिद्ध होते हैं, अत अन्तर नहीं है। पूवभावप्रज्ञापननयसे द्विज्ञानसिद्ध सबसे कम हैं, चतुर्ज्ञानसिद्ध सख्येयगुण हैं, त्रिज्ञानसिद्ध सख्येयगुणों हैं। मतिश्रुतमनपर्ययज्ञानसिद्ध सबसे कम हैं, मतिश्रुतज्ञानसिद्ध सख्येयगुणों हैं, मतिश्रुतअवधिमन पर्ययज्ञानसिद्ध सख्येयगुणों हैं और मतिश्रुतअवधिज्ञानसिद्ध सख्येयगुणों हैं।

अवगाहनानुयोग से—जघन्य अवगाहनसिद्ध सबसे कम हैं, उत्कृष्ट अवगाहनसिद्ध सख्येयगुणों हैं। यवमध्यसिद्ध सख्येयगुणों हैं, अधोयवसिद्ध सख्येयगुणों हैं। उपरि यवसिद्ध विशेषाधिक हैं।

अनन्तरानुयोगसे—आठ समयानन्तरसिद्ध सबसे कम हैं। सातसमयअनन्तरसिद्ध सख्येयगुणों हैं। इस तरह दो समयअनन्तरसिद्ध तक समझना चाहिये। सान्तरोंमें छह माहके अनन्तरसे सिद्ध होनेवाले सबसे कम हैं, एकसमयान्तरसिद्ध सख्येयगुणों हैं। यवमध्यान्तर सिद्ध सख्येयगुणों हैं। अधोयवमध्यान्तरसिद्ध सख्येयगुणों और उपरियवमध्यान्तरसिद्ध विशेषाधिक हैं।

सख्यानुयोगसे—१०८ सिद्ध होनेवाले सबसे कम हैं, १०८से लेकर ५० तक सिद्ध होनेवाले अनन्तगुणों हैं, ४९ से २५ तक सिद्ध होनेवाले असख्येयगुणों हैं, चौबीससे एक तक सिद्ध होनेवाले सख्येयगुणों हैं।

इस तरह निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होनेवाला तत्त्वार्थभ्रद्धानरूप, शकादि अती चारासे रहित, प्रशम सवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यसे जिसका लक्षण प्रकट है, उस विशुद्ध सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध सम्यग्ज्ञानको प्राप्त कर, निक्षेप प्रमाण निर्देशादि सत्सख्यादि अनुयोगोंसे जीवोंके पारिणामिक औदयिक औपक्षमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक भावोंके स्वतत्त्वको जानकर, चेतन अचेतन भोगसाधनोंके उत्पत्ति विनाशस्वभावको जानकर, विरक्त विवृष्ण त्रिगुप्तियुक्त पञ्चसमितिंसहित दशलक्षणधर्मानुष्ठान और उसका फल देखकर निर्वाण प्राप्तिकी दिशामें श्रद्धा सवेग भावना आदिकी वृद्धिसे आत्माको भावित कर, अनुप्रेक्षाओं के चिन्तनसे चित्तको स्थिरकर, आत्माको चारों ओरसे सषरयुक्त करके, आस्रवशून्य होनेसे अभिनव कर्मोंके उपचयको नष्ट करता हुआ, परीपहजय बाह्य आभ्यन्तर तपोऽनुष्ठान और अश्रु भवसे सम्यग्दृष्टि विरत आदि जिन पर्यन्त परिणामविशुद्धि अध्यवसानविशुद्धि आदि स्थानोंको प्राप्त करके, असंख्येयगुणोत्कर्षकी प्राप्तिसे पूर्वोपचित कर्मोंकी निर्जरा करता है। वह सामायिक आदि सूक्ष्मसान्परायपर्यन्त सम्यग्विशुद्धि स्थानोंको उत्तरोत्तर प्राप्त करके, पुलाकादि निर्भन्धोंके

सयमपालन विशुद्धिस्थान आदिको उत्तरोत्तर चढ़ता हुआ, आर्त रौद्र ध्यानसे रहित होकर, धर्म ध्यानकी विजयसे समाधि बल प्राप्त करके, पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्कमेंसे किसी एक शुद्ध ध्यानको ध्याता हुआ, अनेकविध ऋद्धियोंके मिलनेपर भी उनमें अनासक्तचित्त हो, पूर्वोक्त क्रमसे मोहादिका क्षय कर, सर्वज्ञ ज्ञानलक्ष्मीका अनुभव करता है। फिर शेष कर्मोंको ईधनरहित अग्निकी तरह क्षय करता हुआ, पूर्वशरीरको छोड़कर और नये शरीरको उत्पत्तिका कारण न होनेसे जन्म न ले अशरीरी होता हुआ, ससारदुःखोंसे परे आत्यन्तिक ऐकान्तिक निरुपम और निरतिशय निर्वाण सुख प्राप्त करता है। यही तत्त्वार्थ भावनाका फल है। कहा भी है—

“इस तरह तत्त्व परिज्ञान करके विरक्त आत्मा जब आसन्न रहित हो नवीन कर्मसन्ततिका उच्छेद कर देता है और पूर्वोक्त कारणोंसे पूर्वार्जित कर्मोंका क्षय कर, ससारबीज मोहनीयको पूर्ण रूपसे नष्ट कर देता है। उसके बाद अन्तराय ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये तीनों कर्म एकसाथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे गर्भसूची—मस्तकछत्रके नष्ट होते ही तालवृक्ष नष्ट हो जाता है उसी तरह मोहनीयके क्षय होते ही शेष घातिया कर्म नाशको प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चार घातिया कर्मोंका नाश कर यथाख्यात सयमको प्राप्त करनेवाला मूल बन्धनोंसे रहित स्नातक परमेश्वर हो जाता है। शेष कर्मोंका उदय रहनेपर भी वह शुद्ध बुद्ध निरामय सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली जिन हो जाता है ॥ १-६॥

जैसे जली हुई अग्नि ईधन आदि उपादान न रहनेपर बुझ जाती है उसी तरह समस्त कर्मोंका क्षय होनेपर आत्मा निर्वाणको प्राप्त हो जाता है। जैसे बीजके अत्यन्त जल जानेपर अकुर उत्पन्न नहीं होता उसी तरह कर्मबीजके जल जानेपर भवाकुर उत्पन्न नहीं होता। इसके बाद ही वह पूर्वप्रयोग असङ्गत्व बन्धच्छेद और ऊर्ध्वगौरव धर्मके कारण लोकान्त तक ऊर्ध्वगमन करता है।

जैसे कुम्हारके चक्र या वाणमें पूर्वप्रयोगवश क्रिया होती रहती है उसी तरह सिद्ध गति मानी गयी है। जिस प्रकार मिट्टीका लेप छूट जानेपर पानीमें डूबी हुई तूँबड़ी ऊपर आ जाती है उसी तरह कर्मलेपके हट जानेपर स्वाभाविक सिद्ध गति होती है। एरण्डबीज यन्त्र तथा पेल आदिमें जिस प्रकार बन्धच्छेद होनेपर ऊर्ध्वगति होती है उसी तरह कर्मबन्धनका विच्छेद होनेपर सिद्ध गति होती है। जीव ऊर्ध्वगौरवधर्मा तथा पुद्गल अधोगौरवधर्मा होते हैं यह बताया गया है। जिस प्रकार लोष्ट वायु और अग्निशिखा स्वभावसे ही नीचे तिरछे और ऊपर को जाती है उसी तरह आत्माकी स्वभावतः ऊर्ध्व गति होती है। जीवोंमें जो विकृतगति पाई जाती है वह या तो प्रयोगसे है या फिर कर्मोंके प्रतिघातसे है।

जीवोंके कर्मवश नीचे तिरछे और ऊपर भी गति होती है पर क्षीणकर्मा जीवोंकी स्वभावसे ऊर्ध्वगति ही होती है ॥७-१६॥

जिस प्रकार परमाणुद्रव्यमें लोकान्तगामिनी क्रियाकी उत्पत्ति आरम्भ और समाप्ति युगपत् होती है उसी तरह ससारक्षयसे सिद्धकी गति होती है। जिस प्रकार प्रकाश और अन्धकारकी उत्पत्ति और विनाश एक साथ होते हैं उसी तरह निर्वाणकी उत्पत्ति और कर्मका विनाश भी युगपत् होते हैं ॥१७-१८॥

लोक शिखरपर अतिशय मनोज्ञ तन्वी सुरभि पुण्या और परमभासुरी प्राग्भारा नामकी पृथिवी है। यह मनुष्यलोकके समान विस्तारवाली शुभ और शुक्ल छत्रके समान है। लोकान्त-
इस पृथ्वीपर सिद्ध विराजमान होते हैं। वे केवलज्ञान केवलदर्शन सम्यक्त्व और सिद्धत्वमें रूपसे उपयुक्त हैं और क्रियाका कारण न होनेसे निष्क्रिय हैं ॥१९-२१॥

‘उससे भी ऊपर उनकी गति क्यों नहीं होती?’ इस प्रश्नका सीधा समाधान है कि प्रागे धर्मास्तिकाय नहीं है, वही गतिका कारण है ॥२२॥

सिद्धोंका अव्यय सुख ससारके विषयोंसे अतीत और परम अव्याबाध होता है। 'अशरीरी नष्ट-अष्टकर्मा मुक्त जीवके कैसे क्या सुख होता होगा ?' इस प्रश्नका समाधान सुनिये-लोकमें सुख शब्दका प्रयोग विषयवेदनाका अभाव विपाक कर्मफल और मोक्ष इन चार अर्थोंमें देखा गया है। 'अग्नि सुखकर है वायु सुखकारी है' इत्यादिमें सुख शब्द विषयार्थक है। रोगादि दुःखोंके अभावमें भी पुरुष 'मैं सुखी हूँ' यह समझता है। पुण्य कर्मके विपाकसे इष्ट इन्द्रिय विषयोंसे सुखानुभूति होती है और कर्म और क्लेश के विमोक्षसे मोक्षका अनुपम सुख प्राप्त होता है ॥२३-२७॥

कोई इस सुखको सुपुत्र अवस्थाके समान मानते हैं, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सुखानुभव रूप क्रिया होती रहती है और सुपुत्र अवस्था तो दशनावरणी कर्मके उदयसे भ्रम क्लम भय व्याधि काम आदि निमित्तोंसे उत्पन्न होती है और मोहविकाररूप है ॥२८-२९॥

समस्त ससारमें ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिससे उस सुखकी उपमा दी जाय। वह परम निरुपम है ॥३०॥

लिंग और प्रसिद्धिसे अनुमान और उपमान उत्पन्न होते हैं, पर यह सुख न तो लिङ्गसे अनुमित होता है और न किसी प्रसिद्ध पदार्थसे उपमित होता है, अतः यह निरुपम है ॥३०-३१॥

वह भगवान् अर्हन्तके प्रत्यक्ष है और हम छद्मस्थजन उर्हींके वचनप्रामाण्यसे उसके अस्तित्वको जानते हैं। यहाँ परीक्षाका अवकाश नहीं है ॥३२॥

इस तरह उत्तम पुरुषोंने तत्त्वार्थ सूत्रोंका भाष्य कहा है। इसमें तर्क है और न्याय तथा आगमसे निर्णय है ॥३३॥

दसवाँ अध्याय समाप्त

तत्त्वार्थसूत्राणि-पाठभेदाश्च

इवे० इवेताम्बराम्नायीयपाठः
 हा० हारिभद्रीयवृत्तिः
 भा० तत्त्वार्थभाष्यम्
 सि० } सिद्धसेनीयावृत्तिः
 सि०वृ० }

स० सर्वार्थसिद्धिः
 रा० राजवार्तिकम्
 श्लो० श्लोकवार्तिकम्
 पा० पाठान्तरम्
 वृ० वृत्तिः

प्रथमोऽध्यायः

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥२॥

तन्निर्गर्गादधिगमाद्वा ॥३॥

जीवाजीवा'स्रववन्धसंवरनिर्ज'रामोक्षास्त-
 त्वम् ॥४॥

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥

प्रमाणनयैरधिगमः ॥६॥

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिवि-
 धानतः ॥७॥

सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावारूप-
 बहुत्वैश्च ॥८॥

मतिश्रुतावधिमनः^१पर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥९॥

तत्प्रमाणे ॥१०॥

^२आद्ये परोक्षम् ॥११॥

प्रत्यक्षमन्यत् ॥१२॥

मतिः स्मृतिः सज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्था-
 न्तरम् ॥१३॥

तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥१४॥

अवग्रहेहावाय^३धारणाः ॥१५॥

बहुवहुविधक्षिप्रानिः^४सृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम्
 ॥१६॥

अर्थस्य ॥१७॥

व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥१८॥

न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥१९॥

श्रुत मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम् ॥२०॥

^५भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥२१॥

^६क्षयोपशमनिमित्तः पङ्क्तिरूपः शेषाणाम् ॥२२॥

ऋजुविपुलमती 'मनःपर्यायः ॥२३॥

विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥२४॥

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनः^७पर्य-
 ययोः ॥२५॥

मतिश्रुतयोर्निबन्धो ^८द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥२६॥

रूपिष्ववधेः ॥२७॥

तदनन्तभागे ^९मनःपर्यायस्य ॥२८॥

सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलम्य ॥२९॥

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥३०॥

^{१०}मतिश्रुतावधयो विपर्यायश्च ॥३१॥

सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥३२॥

नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्र^{११}शब्दसमभिरूढैवभूता
 नयाः ॥३३॥

६ द्विविधोऽवधिः ॥२१॥ भवप्रत्ययो नारकवेवानाम्

॥२२॥ इवे० । तत्र भवप्रत्ययो-सि० वृ० ।

७ यथोक्तानिमित्त इवे० । ८ मन पर्याय इवे० ।

९ मन पर्याययोः इवे० । १० सर्वद्रव्येष्वसर्व-इवे० ।

११ मन पर्यायस्य इवे० ।

१२ मतिश्रुतविभङ्गा विप-हा० ।

१३ सूत्रशब्दा नयाः ॥३३॥ आद्यशब्दौ द्वित्रि-
 भेदा ॥३५॥ इवे० ।

१ -वाश्रव-हा० । ० मन पर्याय-इवे० ।

२ तत्राद्ये-हा० । २ -हापाय-इवे० ।

५ निश्चितासन्दिग्धध्रु-इवे० । निस्तानुक्तध्रु-श्लो० ।

-क्षिप्रनि स्तानुक्तध्रु-स० पा० ।

-क्षिप्रानिद्रितनुक्तध्रु-भा०, गि० वि० ।

-निश्चितानिश्चितध्रु-सि० वृ० पा० ।

द्वितीयोऽध्यायः

औपशमिकक्षाधिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्व
 तत्त्वमौदयिकपरिणामिकौ च ॥१॥
 द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥२॥
 सम्यक्स्वचारित्रे ॥३॥
 ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥
 ज्ञानाज्ञानदर्शनलघयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदा 'सम्य
 क्स्वचारित्रसयमासयमाश्च ॥५॥
 गतिकपायलिङ्गमित्यादर्शनाज्ञानासयतासिद्ध'ले-
 इयाश्चतुश्चतुस्त्र्येकैकैकपडभेदा ॥६॥
 जीवभ्रया'भव्यत्वानि च ॥७॥
 उपयोगो लक्षणम् ॥८॥
 स द्विविधोऽष्टचतुर्भेद ॥९॥
 ससारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥
 समनस्काऽमनस्का ॥११॥
 ससारिणः सस्थावरा ॥१२॥
 'पृथिव्यग्नेजोवायुधनस्पतय स्थावरा ॥१३॥
 'द्वीन्द्रियादयस्त्रसा ॥१४॥
 पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥
 द्विविधानि ॥१६॥
 निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥
 लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥
 स्पर्शनरसनघ्राणचक्षु श्रोत्राणि ॥१९॥
 स्पर्शरसगन्धवणशब्दास्तदर्थौ ॥२०॥
 श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥
 'धनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥
 कृमिपिपीलिका'धमरमनुष्यादीनामेकैक
 वृद्धानि ॥२३॥

सद्गिनः समनस्का ॥२४॥
 विप्रहृगतौ कर्मयोग ॥२५॥
 अनुश्रेणि गति ॥२६॥
 अविप्रहा जीवस्य ॥२७॥
 विप्रहृवती च ससारिण प्राक्चतुर्भ्य ॥२८॥
 'एकसमयाऽविप्रहा ॥२९॥
 'एक द्वौ त्रीन्वाऽनाहारक ॥३०॥
 सम्मूर्च्छनगर्भोपपादा' जन्म ॥३१॥
 सचित्तशीतसद्युता सेतरा मिश्राश्चैकशस्त
 द्योनय ॥३२॥
 'जरायुजाण्डजपोताना गम ॥३३॥
 'देवनारकाणामुपपाद ॥३४॥
 शेषाणा सम्मूर्च्छनम् ॥३५॥
 औदारिकयै' क्रियिकाहारकतैजसकर्मणानि
 'शरीराणि ॥३६॥
 'पर पर सूक्ष्मम् ॥३७॥
 प्रदेशतोऽसख्येयगुण प्राक्तेजसात् ॥३८॥
 अनन्तगुणे परे ॥३९॥
 'अप्रतीघाते ॥४०॥
 अनादिसवन्धे च ॥४१॥
 सर्वस्य ॥४२॥
 तदादीनि भाव्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः'
 ॥४३॥
 निरुपभोगमन्त्यम् ॥४४॥
 गर्भसम्मूर्च्छनजमाद्यम् ॥४५॥
 'औपपादिक वैक्रियिकम् ॥४६॥
 लब्धिप्रत्यय च ॥४७॥

- १ -दशनद'नादिलब्धयश्च-इवे० ।
- २ -दा यथाक्रम सम्यक्तय-इवे० ।
- ३ -द्वयले-इवे० । ४ भव्यत्वादीनि च इवे० ।
- ५ पृथिव्यग्नेधनस्पतय स्थावरा ॥१३॥ इवे० ।
- ६ तेजोयायु द्वाग्निद्रयादयश्च त्रसा ॥१४॥ इवे० ।
- ७ उपयोग स्पर्शादिषु ॥१९॥ इवे० ।
- ८ -तेपामया ॥२१॥ इवे० ।
- ९ धाव्यन्तानामेकम् ॥२३॥ इवे० ।
- १० सिद्धसेनगणिन उच्छिद्यन्ति यत् केचित् मनु
 प्यपदमनार्पमित्यामनन्ति ।
- ११ सिद्धसनगणिन किरन्ति यत् केचित् पतन्त
 रम् भर्तान्द्रिया केचिन् इति सूत्रमपि
 पठन्ति ।

- १२ एकसमयोऽविप्रहाः ॥२९॥ इवे० ।
- १३ द्वौ वाऽनाहा-इवे० । १४ -पपाता जन्म इवे० ।
- १५ जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ ॥३४॥ इवे० । जरायु
 जाण्डपातजानां-हा० ।
- १६ नारकदवानामुपपात ॥३५॥ इवे० ।
- १७ वैक्रियाहा-इवे० ।
- १८ सिद्धसेनगणिनः कथयन्ति यत्-केचित् 'शरी
 राणि' इति पृथक्सूत्र पठन्ति ।
- १९ तेषां पर इवे० । भाव्यटीकाकार- 'तेपाम्' इति
 पदे भाव्यवाक्यमामनन्ति ।
- २० अप्रतीघाते इवे० । २१ -करयाचतुर्भ्यः इवे० ।
- २२ वक्रियमौपपातिकम् ॥४७॥ इवे० ।

तैजसमपि' ॥४८॥

शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयत-
स्यैव ॥४९॥

नारकसम्पूर्च्छिनो नपुसकानि ॥५०॥

न देवाः ॥५१॥

'शोपास्त्रिवेदाः ॥५२॥

"औपपादिकचरमोत्तमदेहा" संख्येयवर्षायुषोऽ-
नपवर्त्यायुषः ॥५३॥

तृतीयोऽध्यायः ।

रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो
घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताऽधोऽधः ॥१॥

'तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैक-
नरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥२॥

'नारका नित्याऽशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदना-
विक्रियाः ॥३॥

परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥

सङ्घिष्टाऽसुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्ध्याः ॥५॥

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्विंशतित्रयस्त्रिंशत्साग-
रोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः ॥६॥

'जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीप-
समुद्राः ॥७॥

द्विद्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो बलया-
कृतयः ॥८॥

तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो
जम्बूद्वीपः ॥९॥

'भरतहैमवतहरिविदेहरस्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः
क्षेत्राणि ॥१०॥

तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्नि-
पघनीलसुक्मिशिखरिणो 'वर्षधरपर्वताः
॥११॥

'हेमार्जुनतपनीयवैदूर्यरजतहेममयाः ॥१२॥

१ सूत्रमेतन्नास्ति श्वे० ।

२ -रकं चतुर्विंशत्पूर्वधरस्यैव ॥४८॥ श्वे० ।

३ -ध. पृथुतरा ॥१॥ श्वे० । "पृथुतरा. इति
केपाञ्चित् पाठ. 'रा० ।

४ तासु नरका ॥२॥ श्वे० ।

५ 'नारका' इति पद नास्ति श्वे० । तेषु नार-
कानि सि० ।

६ लवणादय. श्वे० । ७ तत्र भरतै-श्वे० ।

८ वशाधरपर्वता सि० ।

९ 'हेमार्जुन ॥१३॥ इत्यादि भरतस्य विष्कम्भो
॥३२॥ इत्यन्त एकविंशतिसूत्राणि न सन्ति
श्वे० ।

मणिविचित्रपाद्भ्यां उपरि मूले च तुल्य-
विस्ताराः ॥१३॥

पद्ममहापद्मतिगिञ्जकेशरिमहापुण्डरीकपुण्ड-
रीका हृदास्तेपामुपरि ॥१४॥

प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदूर्ध्वविष्कम्भो
हृदः ॥१५॥

दशयोजनावगाहः ॥१६॥

तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥१७॥

तद्द्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च ॥१८॥

तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्रींश्रुतिकीर्तिबुद्धि-
लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरि-
षत्काः ॥२९॥

गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिक्तान्तासीता-
सीतोदानारीनरकान्तासुवर्णरूप्यकूलारक्ता-
रकोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥

द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥२१॥

शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥

चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्धवादयो
नद्यः ॥२३॥

भरतः षड्विंशतिपञ्चयोजनशतविस्तारः षट्चै-
कोनविंशतिभागा योजनस्य ॥२४॥

तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्गधरवर्षा विदे-
हान्ताः ॥२५॥

उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥२६॥

भरतैरावतयोर्द्विह्यसौ पट्समयाभ्यामुत्सर्पि-
ण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥२७॥

ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥२८॥

एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदं-
वकुरवकाः ॥२९॥

तथोत्तराः ॥३०॥

विदेहेषु सख्येयकालाः ॥३१॥

१० सूत्रमेतन्नास्ति श्वे० ।

११ औपपातिकचरमदेहोत्तमपुण्याऽम्-श्वे० ।

१२ "चरमदेहा इति वा पाठ"-म०, ग० ।

भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत
भाग ॥३२॥
द्विर्घातकीखण्डे ॥३३॥
पुष्कराद्वे च ॥३४॥
प्राङ्मानुपोत्तरान्मनुष्या ॥३५॥

आर्या म्लेच्छाश्च ॥३६॥
भरतौरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुलतर
कुरुभ्य ॥३७॥
नृस्थिती परावरे ॥ त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते ॥३८॥
तिर्यग्योनिजाना ॥ च ॥३९॥

चतुर्थोऽध्यायः

देवाश्चतुर्णिकाया १ ॥१॥
आदितस्त्रिपु पीतान्तलेश्या ॥२॥
दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पा कल्पोपपन्नपर्यन्ता
॥३॥
इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशत्पारिपदात्मरक्षलोकपा
लानीकप्रकीर्णकामियोग्यकिल्बिपिका
श्चैकश ॥४॥
त्रायस्त्रिंशल्लोकपाल वज्या व्यन्तरज्योतिष्काः
॥५॥
पूर्वयोर्द्विन्द्राः ॥६॥
कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥७॥
शेषाः स्पर्शरूपशब्दमन प्रवीचारा ॥८॥
परेऽप्रवीचारा ॥९॥
भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निघातस्त
नितोदधिद्वीपदिक्कुमारा ॥१०॥
व्यन्तरा किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्ष
सभूतपिशाचा ॥११॥
ज्योतिष्का १ सूर्याश्चन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकोर्ण
कतारकाश्च ॥१२॥
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥१३॥
तत्कृतः कालविभाग ॥१४॥
बहिरवस्थिता ॥१५॥

वैमानिका ॥१६॥
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥१७॥
उपर्युपरि ॥१८॥
सौधमैशानसानत्कुमार ॥ माहेन्द्रमहाजहोत्तरला
न्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक ॥ सतारसहस्रारेष्व
नतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु
विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु ॥ सर्वार्थ
सिद्धौ च ॥१९॥
स्थितिप्रभावसुपद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधि
विषयतोऽधिका ॥२०॥
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना ॥२१॥
पीत ॥ पद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥२२॥
प्राग्ग्रैवेयकेभ्य कल्पा ॥२३॥
ब्रह्मलोकालया ॥ लोकान्तिकाः ॥२४॥
सारस्वतादित्यवह्वयरुणगर्दतोयतुपिताव्यावा ॥
धारिष्ट्याश्च ॥२५॥
विजयादिषु द्विचरमा ॥२६॥
१ औपपादिकमनुष्येभ्य शेषास्तिर्यग्योनय ॥२७॥
२ स्थितिसुरनागसुपर्णाद्वीपशेषाणा सागरोपमत्रि
पल्योपमार्धहीनमिता ॥२८॥

- १ - चतुर्णिकाया षे० ।
- २ - तृतीय पातलेश्य ॥२॥ इवे० ।
- ३ - त्रायस्त्रिंशत्पारिपदा-इवे० ।
- ४ - त्रायस्त्रिंशल्लोक-इवे । ५ - वज्या व्य-सि० ।
- ६ - पतदवन्तरम् पीतान्तलेश्या ॥७॥ इत्यधिक
सूत्रम् इवे० ।
- ७ - प्रवीचारा द्वयोर्द्वयो ॥९॥ इवे० ।
- ८ - ना-ध-इवे० । ग-धर्ष हा० ।
- ९ - सूर्याश्चन्द्रमसो इवे ।
- १० - प्रकीर्णतारकाश्च ॥१३॥ इवे० ।
प्रकीर्णताराश्च हा० ।

- ११ आर्या म्लेच्छाश्च हा० । १२ परावरे इवे० ।
- १३ तिर्यग्योनीनां च ॥१८॥ इवे० ।
- १४ - माहेन्द्रमहालोकालान्तकमहाशुकसहस्रारे इवे ।
- १५ - सतार-श्लो । १६ सर्वार्थसिद्धे च ॥२०॥ षे० ।
- १७ 'पीतमिश्रपद्ममिश्रशुक्ललेश्या द्विद्विचतुश्चतु
शेषेषु' इति पाठान्तराध्ययनम् ।
- १८ लोकान्ति-श्व ।
- १९ - वाधमहोत्तरिष्ट्याश्च ॥२६॥ षे० ।
- २० औपपादिक-श्व० ।
- २१ स्थिति ॥२९॥ भवनेषु दक्षिणार्धपतीनां पल्याप
ममध्यधम् ॥३०॥ शेषाणा पादोने ॥३१॥ असु
रेन्द्रयो सागरोपममधिक च ॥३२॥ सौधमार्
दिषु यथाक्रमम् ॥३३॥ सागरोपमे ॥३४॥
अधिके च ॥३५॥ एतानि सूत्राणि षे० ।

सौधर्मैशानयोः सागरोपमेऽधिके ॥२९॥
 'सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥
 'त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि
 तु ॥३१॥
 आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु प्रैवेयकेषु वि-
 जयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥३२॥
 अपरा पल्योपममधिकम् ॥३३॥
 परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तराः ॥३४॥

नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥
 दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥३६॥
 भवनेषु च ॥३७॥
 व्यन्तराणां च ॥३८॥
 परा 'पल्योपममधिकम् ॥३९॥
 ज्योतिष्काणां च' ॥४०॥
 'तदष्टभागोऽपरा ॥४१॥
 लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् ॥४२॥

पञ्चमोऽध्यायः

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥
 द्रव्याणि ॥२॥
 जीवाश्च ॥३॥
 नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥४॥
 रूपिणः पुद्गलाः ॥५॥
 आ 'आकाशादेकद्रव्याणि ॥६॥
 निष्क्रियाणि च ॥७॥
 असंख्येया प्रदेशा 'धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥८॥
 आकाशस्यानन्ताः ॥९॥
 संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥१०॥
 नाणोः ॥११॥
 लोकाकाशेऽवगाहः ॥१२॥
 धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥१३॥
 एकप्रदेशादिषु भाव्यः पुद्गलानाम् ॥१४॥
 असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥१५॥
 'प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत् ॥१६॥

गतिस्थित्युपग्रहौ' धर्माधर्मयोरुपकारः ॥१७॥
 आकाशस्यावगाहः ॥१८॥
 शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१९॥
 सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥२०॥
 परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥२१॥
 'वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च
 कालस्य ॥२२॥
 स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥२३॥
 शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसस्थानभेदतमश्छायात-
 पोद्योतवन्तश्च ॥२४॥
 अणवः स्कन्धाश्च ॥२५॥
 'भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥२६॥
 भेदादणुः ॥२७॥
 भेदसघाताभ्यां चाक्षुषः' ॥२८॥
 'सद्द्रव्यलक्षणम् ॥२९॥
 उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥३०॥
 तद्भावान्वयं नित्यम् ॥३१॥
 अर्पितानर्पितसिद्धे ॥३२॥

- १ सप्त सानत्कुमारे ॥३६॥
- २ विशेषत्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधि-
कानि च ॥३७॥ श्वे० ।
- ३ -सर्वार्थसिद्धे च ॥३८॥ श्वे० ।
- ४ -रुद्ध ॥३९॥ सागरोपमे ॥४०॥ अधिके च
॥४१॥ श्वे० ।
- ५ द्रव्याणि न जीवाश्च ॥२॥ इवे० ।
- ६ सिद्धसेनगणिनः कथयन्ति यत् केचित् 'नित्या-
वस्थितानि' इति सूत्रद्वयं पठन्ति । ते हि 'नि-
त्यावस्थितारूपाणि' 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि'
इति पाठान्तरे अपि सूचयन्ति ।
- ७ आकाशादेक- इवे० ।
- ८ धर्माधर्मयोः ॥७॥ जीवस्य ॥८॥
- ९ -विसर्गाभ्याम् इवे० ।

- १० -पल्योपमम् ॥४७॥ श्वे० ।
- ११ -ऽकाणामधिकं ॥४८॥ प्रहाणामेकम् ॥४९॥
नक्षत्राणामधर्मम् ॥५०॥ तारकाणां चतुर्भाग
॥५१॥ श्वे० ।
- १२ जघन्या त्वष्टभाग ॥५२॥ चतुर्भाग श्रेयाणाम्
॥५३॥ श्वे० ।
- १३ सूत्रमेतन्नास्ति श्वे० । त० श्लोकघातिंशेऽपि
नास्ति एतत्सूत्रम् ।
- १४ -पग्रहो इवे० ।
- १५ वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे इवे० ।
- १६ संघातभेदेभ्य इवे० ।
- १७ चाक्षुषा ॥५८॥ इवे० ।
- १८ सूत्रमेतन्नास्ति इवे० ।

स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्ध ॥३३॥
 न जघन्यगुणानाम् ॥३४॥
 गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥३५॥
 द्वयधिकादिगुणाना तु ॥३६॥
 'बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥३७॥

'गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ॥३८॥
 कालश्च ॥३९॥
 सोऽनन्तसमय ॥४०॥
 द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा ॥४१॥
 तद्भाव परिणाम ॥४२॥

पष्ठोऽध्याय

कायवाङ्मन कर्म योग ॥१॥
 स आस्रव ॥२॥
 'शुभः पुण्यस्याशुभ पापस्य ॥३॥
 सकपायाकपाययो साम्पराधिकेर्यापथयो ॥४॥
 'इन्द्रियकपायाव्रतक्रिया पञ्चचतु पञ्चपञ्चविंश
 तिसख्या पूर्वस्य भेदा ॥५॥
 तीव्रमन्दहाताज्ञात'भावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्य
 स्तद्विशेष ॥६॥
 अधिकरण जीवाजीवा ॥७॥
 आद्य सरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमत
 कपायविशेषैस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकश ॥८॥
 निवर्तन निक्षेपसयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा
 परम् ॥९॥
 तत्प्रदोषनिहवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता
 ज्ञानदर्शनावरणयो ॥१०॥
 दु खशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोम
 यस्थानान्यसद्ब्रह्मस्य ॥११॥
 भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोग
 क्षान्ति शौचमिति सद्व्येस्य ॥१२॥
 केवलश्रुतसङ्घर्षधर्मदेवावर्णवावो दर्शनमोहस्य
 ॥१३॥
 कषायोदयात्ती'व्रपरिणामश्चारिब्रमोहस्य ॥१४॥

बह्वारम्भपरिग्रहत्व' नारकस्यायुष ॥१५॥
 माया तैर्यग्योनस्य ॥१६॥
 'अल्पारम्भपरिग्रहत्व मानुषस्य ॥१७॥
 स्वभावमार्दवं च ॥१८॥
 नि शील'व्रतित्व च सर्वेषाम् ॥१९॥
 सरागसयमसयमासयमाकामनिर्नराबालवपासि
 दैवस्य ॥२०॥
 सम्यक्त्व च ॥२१॥
 योगवक्रता विसवादन् चाशुभस्य नास्ति ॥२२॥
 तद्विपरीत' शुभस्य ॥२३॥
 दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतीचा
 रोऽभीक्षण'ज्ञानोपयोगसवेगौ शक्तिवस्त्याग
 तपसी' साधुसमाधिर्वैयाघृत्त्यकरणमर्हदा
 चार्यवहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहा
 णिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति
 तीर्थकरत्वस्य ॥२४॥
 परमात्मनिन्दाप्रशसे 'सदसद्गुणोच्छादनोद्भा
 वने च नीचैर्गोत्रस्य ॥२५॥
 तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥
 विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥२७॥

१ बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ॥३६॥ इवे० ।
 च नास्ति स० इच्छे० ।

२ शुभ पुण्यस्य ॥३॥ अशुभ पापस्य ॥४॥

इवे० । 'शुभ पुण्यस्य । शेषं पापम् हा० ।

३ अव्रतकपायेन्द्रियक्रिया इवे० । इन्द्रियकपाया
 व्रतक्रिया हा०, सि० ।

४ -भाववीर्याधिकरणविदो-इवे० ।

५ भूतत्रत्यनुकम्पा दाण सरागसयमादि योग -
 इवे० ।

६ -सीमारम्भपरिणाम- इवे० ।

७ गुणपर्याय-इवे० ।

८ कालश्चेत्येके ॥३८॥ इवे० ।

९ एतदनन्तरम् 'अनादिरादिर्मो' ॥४२॥ रूपादि
 प्वादिमान् ॥४३॥ योगोपयोगी जीवेषु ॥४३॥-
 एतानि सूत्राणि अधिकानि इवे० ।

१० -र्वं च नारक- इवे० ।

११ अल्पारम्भपरिग्रहत्व 'यमार्दवार्जवं च
 मानुषस्य ॥१८॥-

१२ -व्रतत्वं- इवे० ।

१३ भीक्षणज्ञानो- इवे०

१६ तीर्थकृतस्य ॥२३॥

१७ सदसद्गुणाच्छादनो
 स० । सदसद्गुण-

१ इवे० ।

संघसाधु- इवे० ।

सि० ।

सप्तमोऽध्यायः

हिसानृतस्तेयात्रह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् ॥१॥

देशसर्वतोऽणुमहती ॥२॥

तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥३॥

'वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपा-
नभोजनानि पञ्च ॥४॥

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यातान्यनुवीचिभा-
पण च षड्च ॥५॥

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्य-
शुद्धिसधर्माविसवादाः षड्च ॥६॥

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरता-
नुस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरीरसस्कारत्यागाः
पञ्च ॥७॥

मनोज्ञामनोजेन्द्रियविपररागद्वेषवर्जनानि
पञ्च ॥८॥

हिंसादिष्विहामुत्रा पायावद्यदर्शनम् ॥९॥

दुःखमेव वा^१ ॥१०॥

मैत्रोप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि^२ च सत्त्वगुणा-
धिकच्छिद्यमानाविनेयेषु ॥११॥

जगत्कायस्वभावौ^३ वा सवेगवैराग्यार्थम् ॥१२॥

प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥१३॥

असदभिधानमनृतम् ॥१४॥

अदत्तादान स्तेयम् ॥१५॥

मैथुनमन्नह्य ॥१६॥

मूच्छा^४ परिग्रहः ॥१७॥

निःशल्यो ब्रती ॥१८॥

अगार्यनगारश्च ॥१९॥

अणुब्रतोऽगारी ॥२०॥

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक^५प्रोषधोपवासो-

१ 'वाङ्मनो' इत्यादि पञ्चसूत्राणि न सन्ति इवे० ।

२ -मुत्र चापायावद्य- इवे० ।

३ सिद्धसेनगणिनः सूत्रयन्ति यत् केचित् 'व्याधि-
प्रतीकारत्वात् कण्डुपरिगतत्वाच्चावह्यं, तथा
परिग्रहेष्वप्राप्तप्राप्तनष्टेषु काङ्क्षाशोकां प्राप्तेषु
च रक्षणमुपभोगे वाऽचिन्तिते' इत्ययो भाष्य-
वाक्ययोः पृथक् सूत्रत्वमामनन्ति ।

४ -माध्यस्थानि च इवे० ।

५ -त्रौ च सवेग- इवे० ।

६ -पौषधो-इवे० ।

पभोगपरिभोग^६परिमाणातिथिसंविभाग-
ब्रतसम्पन्नश्च ॥२१॥

मारणान्तिकी सल्लेखनां^७ जोषिता ॥२२॥

शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः
सम्यग्दृष्टेरतीचाराः^८ ॥२३॥

ब्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥२४॥

^९वन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः
॥२५॥

मिथ्योपदेशरहो^{१०}व्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासा-
पहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥२६॥

स्तेनप्रयोगत्तदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीना-
धिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥२७॥

परिविवाहकरणेत्वं^{११}रिकापरिगृहीतापरिगृहीताग
मनानङ्गक्रीडाकामतीव्राभिनवेशाः ॥२८॥

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्य-
प्रमाणातिक्रमाः ॥२९॥

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्त^{१२}राधा-
नानि ॥३०॥

^{१३}आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गल-
क्षेपाः^{१४} ॥३१॥

कन्दर्पकौत्कु^{१५}च्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणो-
पभो^{१६}गपरिभोगानर्थक्यानि ॥३२॥

योगदुःप्रणिधानानादर^{१७}स्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥

७ -परिभोगातिथि-भा० सि० ।

८ सल्लेखनां इवे० । ९ -रतिचाराः इवे० ।

१० वन्धवधच्छेदविच्छेदा- इवे० ।

११ रहस्याभ्यारयान- इवे० ।

१२ -त्वरपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडातीव्र-
कामा- इवे० । सिद्धसेनगणिनः 'परिविवाहक-
रणम् इत्वरिकागमनं परिगृहीतागमनम् अनङ्ग
क्रीडा तीव्रकामाभिनवेश' इति सूत्रपाटान्तरं
सूत्रयन्ति ।

१३ स्मृत्यन्तर्धानानि इवे० ।

१४ आनयन- हा० पाटान्तरसूत्रनम् ।

१५ -पुद्गलप्रक्षेपा ॥२६॥ भा० ।

१६ -कौत्कु- भा० हा० ।

१७ -स्मृत्यनुपभोगाधिस्त्वानि ॥२०॥ इवे० ।

१८ -स्मृत्यनुपभोगापनानि ॥२८॥

'अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादा'नसस्तरोपक्रम
णानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३४॥
सचित्तसबन्ध'सन्मिआभिषवदु'पकाहारा ॥३५॥
सचित्तनिक्षेपापि'धानपरन्यपदेशमात्सर्ग्यका
लातिक्रमा ॥३६॥

जीवितमरणाशसामिश्रानुरागसुखानुबन्ध'निदा
नानि ॥३७॥
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥३८॥
विधिद्रव्यदासृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥३९॥

अष्टमोऽध्यायः

मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्ध
हेतव ॥१॥
सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलाना
दत्ते' स बन्ध ॥२॥
प्रकृतिस्थित्यनुभाग'प्रवेशास्तद्विधय ॥३॥
आयो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायु'र्नाम
गोत्रान्तराया ॥४॥
पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्च
मेदा' यथाक्रमम् ॥५॥
'मतिश्रुतावधिमन'पर्ययकेवलानाम् ॥६॥
चक्षुरचक्षुरयधिकेवलाना निद्रानिद्रानिद्राप्रचला
प्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्ययश्च' ॥७॥
सदसद्वेद्ये ॥८॥
'दर्शनधारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्या
स्त्रिद्विनपोदशमेदा' सम्यक्त्वमिध्यात्वतदु
भयान्यकषायकषायौ हास्यरत्वरतिशोक

मयजुगुप्सास्त्रीपुनपुसकवेदा अनन्तानुब
न्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसज्वलनविकल्पा
इचैकश क्राधमानमायालोभा ॥९॥
नारकतैर्यग्योनमानुपदैवानि ॥१०॥
गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणब धनसघातस
स्थानसहननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यशुक्'^{१२}
लघूपचातपरधातातपोथोतोच्छ्रबासधिहा
योगतय प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभ
सूक्ष्मपयाप्तिस्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि
तीर्थकरत्व च'^{१३} ॥११॥

उच्चैर्नीचैश्च ॥१२॥
'दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥१३॥
आदितस्त्रिस्तृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपम
कोटीकोट्य' परा स्थिति ॥१४॥
सप्ततिमोहनीयस्य ॥१५॥
'विंशतिर्नामगोत्रयो ॥१६॥
त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुष '^{१७} ॥१७॥
अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥१८॥
नामगोत्रयोरष्टौ ॥१९॥
शेषाणामन्तर्मुहूर्ता'^{१८} ॥२०॥
विपाकोऽनुभव ॥२१॥
स यथानाम ॥२२॥
ततश्च निर्जरा ॥२३॥
नामप्रत्यया' सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रा'^{१९}

- १ अप्रत्यवेक्षित- हा० ।
- २ -दाननिक्षेपसंस्तारोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्था
पनानि ॥२९॥ इवे ।
- ३ सचित्तसम्बद्धस- इवे० ।
- ४ निक्षेपविधान- इवे० ।
- ५ -दत्ते ॥२॥ सम्बन्ध ॥३॥ इवे० ।
- ६ -भावप्रदेशा- इवे० ।
- ७ -यायुष्कनाम- । ८ मेदो रा० ।
- ९ मयादीनाम् ॥७॥ इवे० ।
- १० -स्थानगृह्णिवेदनीयानि च ॥८॥ इवे० । स्थान
द्विरिति वा पाठ '-सि० ।
- ११ दर्शनधारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीया
दयास्त्रिद्विनपोदशमेदा' सम्यक्त्वमिध्यात्व
तदुभयानि कषायनोकषायानुबन्धप्रत्या
ख्यानारणस बलनविकल्पाश्रैक' क्राधमान
मायालोभा' हास्यरत्वरतिशोकमयजुगुप्सास्त्री
पुनपु सकवेदाः ॥१०॥ इवे० ।

- १२ निदानकरणानि ॥३२॥ इवे० ।
- १३ -पूर्व्याशुक्- इवे० ।
- १४ -देययज्ञांसि सेतराणितीर्थकर च ॥१२॥ इवे० ।
- १५ दानादीनाम् ॥१७॥ इवे० ।
- १६ नामगोत्रयोर्विंशति ॥१७॥ इवे० ।
- १७ -यायुष्कस्य- इवे० ।
- १८ -स-तर्मुहूर्ताम् ॥२०॥ इवे० । १९ -नुभं च
इवे० ।
- २० गाढस्थिता इवे० ।

वगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्त-
प्रदेशाः ॥२४॥

‘सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥२५॥
‘अतोऽन्यत्पापम् ॥२६॥

नवमोऽध्यायः

आस्रवनिरोधः संवरः ॥१॥

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः
॥२॥

तपसा निर्जरा च ॥३॥

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥४॥

ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥५॥

‘उत्तमक्षमामार्दघार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्या-
गाकिञ्चन्यन्नह्यचर्याणि धर्माः ॥६॥

अनित्याशरणससारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसव-
रनिर्जरालोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यात-
त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥७॥

मार्गाच्यवननिर्जरार्थ परिषोढव्याः परीषहाः
॥८॥

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्या-
निषद्याशय्याक्रोशवधयाञ्चालाभरोगवृण-
स्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानदर्शनानि^१
॥९॥

‘सूक्ष्मसाम्परायच्छद्वास्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥१०॥

एकादश जिने ॥११॥

‘बादरसाम्पराये सर्वे ॥१२॥

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥१३॥

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालामौ ॥१४॥

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाञ्चास-
त्कारपुरस्काराः ॥१५॥

वेदनीये शेषाः ॥१६॥

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः^२
॥१७॥

१ उत्तमः क्षमा धर्म ॥६॥ इवे० ।

२ -शुचित्वास्रव- इवे० ।

३ “अपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या
इत्यर्थ । अपरे अनुप्रेक्षाशब्दमेकवचनान्तम-
धीयते”- सि० वृ० ।

४ प्रज्ञाज्ञानसम्यक्त्वानि ।- हा० ।

५ सूक्ष्मसाम्पराय- इवे० ।

६ बादरसाम्पराये इवे० ।

७ -देकान्विंशते हा० । युगपदेकोनविंशते
॥१७॥ इवे० ।

सामायिकच्छेदोप^३स्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्म-
साम्पराययथा^४ख्यातमिति चारित्रम् ॥१८॥

अनशनाव^५मोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्याग-
विविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपः
॥१९॥

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्या-
नान्युत्तरम् ॥२०॥

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदा^६ यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्
॥२१॥

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतप-
श्छेदपरिहारोपस्थापनाः^७ ॥२२॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥२३॥

आचार्योपाध्यायतपस्विसौक्ष्य^८ग्लानगणकुलसघ-
साधुमनोज्ञानाम्^९ ॥२४॥

याचनापृच्छनानुप्रेक्षाभ्यायधर्मोपदेशाः ॥२५॥

बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥२६॥

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो^{१०} ध्यानमान्त-
मुहूर्तात् ॥२७॥

आर्त्तरोद्रधर्म्यै^{११}शुक्लानि ॥२८॥

परे मोक्षहेतू ॥२९॥

आर्त्तममनोज्ञस्य^{१२} सप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति-
समन्वाहारः ॥३०॥

विपरीत मनोज्ञस्य^{१३} ॥३१॥

८ सद्वेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नाम-
गोत्राणि पुण्यम् ॥२६॥ इवे० ।

९ सूत्रमेतन्नास्ति इवे० ।

१० -दोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययथा-
ख्यातानि चारित्रम् । इवे० ।

११ अथाख्यात- सि० रा० ।

१२ -वर्मोदर्य- । इवे० । १३ द्विभेद यथा- इवे० ।

१४ -पस्थापनानि ॥२०॥ इवे० । १५ -शौच- इवे० ।

१६ -साधुमनोज्ञानाम् ॥१८॥ इवे० ।

१७ -ध्यानम् ॥२७॥ आसुहूर्तात् ॥२८॥ इवे० ।

१८ -वर्म- इवे० । १९ -ममनोज्ञाना मप्र- इवे० ।

२० -हारः ॥३१॥ वेदनायाश्च ॥३१॥ विपरीत मनो-
ज्ञानाम् ॥३०॥ इवे० ।

वेदनायाश्च ॥३२॥

निदानं च ॥३३॥

तद्विरतदेशधिरतप्रमत्तसयतानाम् ॥३४॥

हिंसानृतस्तेयविषयसरक्षणेभ्यो रौद्रमधिरतदेश
धिरतयो ॥३५॥

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥३६॥

शुक्ले चाद्ये पूर्वविद् ॥३७॥

परे केवलिन ॥३८॥

पृथक्त्वैकत्ववितकसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरत-
क्रियानिधर्तानि ॥३९॥

त्र्येकयोगकाययोगायोगानाम् ॥४०॥

एकाश्रये 'सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥४१॥

अवीचार द्वितीयम् ॥४२॥

वितर्कं श्रुतम् ॥४३॥

'वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसक्रान्तिः ॥४४॥

सम्यग्दृष्टिश्चावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोह

क्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोह

जिना क्रमशोऽसख्येयगुणनिर्जराः ॥४५॥

पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्था

॥४६॥

सयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेइयोपपा दस्थान

विकल्पत साध्या ॥४७॥

दशमोऽध्याय

मोहक्षयाञ्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केव
लम् ॥१॥

बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो
मोक्ष ॥२॥

'औपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥३॥

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्य
॥४॥

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ॥५॥

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्याद् बन्धच्छेदान्तथागतिपरि
णामाच्च ॥६॥

'आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालाबुधदेरण्ड
धीजवदग्निशिखावच्च ॥७॥

'धर्मास्तिकायाभावात् ॥८॥

क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधित
ज्ञानावगाहनान्तरसख्याल्पबहुत्वत साध्या

॥९॥

१ -अथमप्रमत्तसयतस्य ॥३७॥ उपशान्तक्षीणक
पाययोक्ष ॥३९॥ शुक्ले इवे० ।

२ -निवृत्तीनि ॥४१॥ इये ।

३ तत्त्र्येककाययोगायोगानाम् ॥४२॥ इवे० ।

४ -राभ्याम् ॥२॥ कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष ॥३॥
इवे० ।

५ औपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चा-यत्र केवल

६ सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥४३॥ इवे० ।

७ -अविचार इवे । ८ विचारो- इवे० ।

९ -पपातस्थान- इवे० ।

१० -माच्च तद्गति ॥६॥ इवे० ।

११ सूत्रमेतन्नास्ति इवे० ।

१२ सूत्रमेतन्नास्ति इवे ।

तत्त्वार्थसूत्राणामकारादिकोशः

<p>पृष्ठ</p> <p>५४६ अगार्यनगारश्च</p> <p>५३१ अजीवकाया घर्माधर्माकाश-</p> <p>४९१ अणवः स्कन्धाश्च</p> <p>५४७ अणुव्रतोऽगारी</p> <p>५८६ अतोऽन्यत्पापम्</p> <p>५४२ अटत्तादान स्तेयम्</p> <p>५१३ अधिकरण जीवाजीवाः</p> <p>६१८ अनशनावमोदर्य—</p> <p>१४८ अनन्तगुणे परे</p> <p>६४२ अन्यत्र केवलसम्भयत्व—</p> <p>१४९ अनादिसम्बन्धे च</p> <p>६०० अनित्याशरण—</p> <p>१३७ अनुश्रेणि गतिः</p> <p>५५९ अनुग्रहाये स्वस्यातिसर्गो दानम्</p> <p>५८३ अपरा द्वादशमुहूर्ता</p> <p>२४७ अपरा पत्योपममधिक्रम</p> <p>१४९ अप्रतिघाते</p> <p>५५७ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितो—</p> <p>६५ अर्थस्य</p> <p>४९७ अर्पितानर्पितसिद्धेः</p> <p>५०६ अल्पारम्भपरिग्रहत्व</p> <p>६० अवग्रहेहावायधारणाः</p> <p>१३८ अविग्रहा जीवस्य</p> <p>६३४ अविचार द्वितीयम्</p> <p>५४१ असदभिधानमनृतम्</p> <p>४४७ असङ्ख्येयाः प्रदेशा</p> <p>४५७ असङ्ख्येयभागादिषु</p> <p>४४५ आ आकाशादेकद्रव्याणि</p> <p>४५२ आकाशस्यानन्ताः</p> <p>४६६ आकाशस्यावगाहः</p> <p>६२३ आचार्योपाध्यायतपस्वि-</p> <p>६३० आज्ञापायविपाकसस्थान-</p> <p>६२८ आर्त्तममनोज्ञस्य</p> <p>६२७ आर्त्तरीद्रधर्म्युद्धानि</p> <p>५१३ आद्य सरम्भसमारम्भ-</p> <p>२११ आदितस्त्रिपु पीतान्तलेख्याः</p>	<p>७१९</p> <p>५११</p> <p>५१२५</p> <p>७१२०</p> <p>८१२६</p> <p>७११५</p> <p>६१७</p> <p>९११९</p> <p>२१३९</p> <p>१०१४</p> <p>२१४१</p> <p>९१७</p> <p>२१२६</p> <p>७१३८</p> <p>८११८</p> <p>४१३३</p> <p>२१४०</p> <p>७१३४</p> <p>१११७</p> <p>५१३२</p> <p>६११७</p> <p>१११५</p> <p>२१२७</p> <p>९१४२</p> <p>७११४</p> <p>५१८</p> <p>५११५</p> <p>५१६</p> <p>५१९</p> <p>५११८</p> <p>९१२४</p> <p>९१३६</p> <p>९१३०</p> <p>९१२८</p> <p>६१८</p> <p>४१२</p>	<p>पृष्ठ</p> <p>५८१ आदितस्त्रिसृणामन्तरायस्य च</p> <p>५२ आद्ये परोक्षम्</p> <p>५६७ आद्यो ज्ञानदर्शनावरण-</p> <p>५५६ आनयनप्रेष्यप्रयोग-</p> <p>२४७ आरणाच्युतादूर्वमेकैकेन</p> <p>२०० आर्या म्लेच्छाश्च</p> <p>६२० आलोचनप्रतिक्रमण-</p> <p>६४५ आविद्धकुलालचक्रवत्</p> <p>५८७ आस्त्रनिरोधः सवरः</p> <p>२१२ इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिश-</p> <p>५०८ इन्द्रियकषायान्नतक्रिया</p> <p>५९३ ईर्याभाषणदान-</p> <p>५८० उच्चैर्नीचैश्च</p> <p>५९५ उत्तमक्षमामार्द्वार्जव-</p> <p>६२५ उत्तमसहननस्यैकाग्र-</p> <p>१९१ उत्तरा दक्षिणतुल्याः</p> <p>४९४ उत्पादव्ययत्रौव्ययुक्त सत्</p> <p>११८ उपयोगो लक्षणम्</p> <p>२२३ उपर्युपरि</p> <p>५५४ ऊर्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रम-</p> <p>८३ ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः</p> <p>१९२ एकद्वित्रिपत्योपमस्थितयो</p> <p>४५६ एकप्रदेशादिषु भाज्यः</p> <p>१३९ एकसमयाऽविग्रहा</p> <p>१४९ एक द्वौ त्रीन्वानाहारकः</p> <p>६१३ एकादश जिने</p> <p>६१५ एकादशो भाज्या-</p> <p>९० एकादीनि भाज्यानि</p> <p>६३३ एकाश्रये सवितर्कविचारे</p> <p>१४५ औदारिकवैक्रियिकाहारक-</p> <p>२२५ औपपादिकमनुष्येभ्यः</p> <p>१५१ औपपादिक वैक्रियिकम्</p> <p>२५७ औपपादिकचरमोत्तम-</p> <p>१०० औपजामिकद्वायिका भावो</p> <p>६४२ औपशामिकादिभ्यस्ताना च</p> <p>५५६ कन्दर्पकाल्कुच्यमोग्र्यासर्ग्याभ्या-</p>	<p>८११४</p> <p>११११</p> <p>८१४</p> <p>७१३१</p> <p>४१३२</p> <p>३१३६</p> <p>९१२२</p> <p>१०१७</p> <p>९११</p> <p>४१४</p> <p>६१५</p> <p>९१५</p> <p>८११२</p> <p>९१६</p> <p>९१२७</p> <p>३१२६</p> <p>५१३०</p> <p>२१८</p> <p>४११८</p> <p>७१३०</p> <p>११२३</p> <p>३१२९</p> <p>५११४</p> <p>२१२९</p> <p>२१३०</p> <p>९१११</p> <p>९११७</p> <p>११३०</p> <p>९१४१</p> <p>२१३६</p> <p>४१२७</p> <p>२१८६</p> <p>२१५३</p> <p>२१-</p> <p>१०१३</p> <p>७१३०</p>
---	--	---	---

पृष्ठ		पृष्ठ	
२२३ कल्पोपपत्ता कल्पातीताश्च	४१७	१९ तत्त्वार्थभद्धानं सम्यग्दर्शनम्	११२
५२४ कषायोद्वयात्तीव्रपरिणाम-	६१४	५३५ तत्त्वैर्यैर्यै भावना	७१३
५०४ कायवाङ्मन कर्म योग	६११	१९२ तथोत्तरा	३१३०
२१४ कायप्रवीचारा आ पेशानात्	४१७	८८ तदन तमागे मन पर्ययस्य	११०८
५०१ फाल्ग्व	५१३९	६४४ तदनन्तरमूर्ध्व-	१०१५
१३५ कृमिपिपीलिकाभ्रमर-	२१२३	६२९ तदविरतदेशविरत-	९१३४
५२३ केवल्लिभ्रुतसघर्षम-	६१३३	२४९ तदष्टमागोऽपरा	४१४१
५३६ क्रोधलोभमीदृश-	७१५	१५० तदादीनि भाज्यानि	२१४३
८१ क्षयोपशमनिमित्त	११२२	५० तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्	१११४
६०८ क्षुतिपासाशीतोष्ण-	९१९	१८५ तद्विगुणद्विगुणा हृदा	३११८
६४६ क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थ-	१०१९	१९० तद्विगुणद्विगुणविस्तारा	३१२५
५५४ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवण-	७१२९	५३१ तद्विपर्ययो नीचैर्दृश्यनुत्सेकौ-	६१२६
१८७ गङ्गासिधुरोहिद्रोहितास्या	३१२०	५२८ तद्विपरीत शुभस्य	६१२३
१०८ गतिकषायलिङ्ग-	२१६	१८२ तद्विभाजिन पूर्वापरायता	३१११
५७६ गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्ग-	८१११	४९६ तद्भावाययं नित्यम्	५१३१
२३६ गतिशरीरपरिग्रहामिमानतो	४१२१	५०३ तद्भाव परिणाम	५१४२
४६० गतिस्थिरयुपग्रहौ	५११७	१८६ तन्निवासिन्यो देव्य श्रीह्री-	३११९
१५१ गमसम्पृच्छनजमाद्यम्	२१४५	२२ तन्निर्गमादधिगमाद्वा	११३
५०० गुणपर्ययवद्द्रव्यम्	५१३८	१७० तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तौ-	३१९
४९८ गुणसाम्ये सदृशानाम्	५१३५	१८५ तन्मध्ये योजन पुष्करम्	३११७
५७२ चक्षुरचक्षुरवधिर्बलाना	८१७	५९२ तपसा निर्जरा च	९१३
१९० चतुर्दशानदीसहस्रपरिवृता	३१२३	१९२ ताभ्यामपरा भूमयो-	३१२८
६१५ चारित्रमोहे नाम्न्यारति-	९११५	१६१ तासु त्रिंशत्पञ्चविंशति-	३१२
५३९ जगत्कायस्वभावौ वा	७११२	२०३ तिर्यग्योनिजाना च	३१३९
१६९ जम्बूद्वीपलवणोदादय	३१७	५१२ क्षीममन्दशाताऽज्ञातभावाधिकरण-	६१६
१४३ ज्वरयुजाण्डज्जपोत्ताना गर्भं	२१३३	१६६ तेभ्येकत्रिसप्तदशसप्तदश-	३१६
११० जीवभव्याभव्यत्वानि च	२१७	१५२ तैजसमपि	२१४८
४४१ जीवाश्च	५१३	५८८ त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमण्यायुष	८११७
२४ जीवाजीवासवत्रघसवर-	११४	२१३ प्रायस्त्रिंशत्श्लोकपालवर्जा	४१५
५५८ जीवितमरणार्थसा-	७१३७	२४७ त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदश-	४१३१
६२२ ज्ञानदर्शनचारित्रोपचारा	९१२३	६३३ त्र्येकयोगकाययोगाऽयोगानाम्	९१४०
१०५ ज्ञानदर्शनदानलाभ-	२१४	६१४ दशनमोहान्तराययो-	९११४
१०६ ज्ञानाज्ञानदर्शनलघयश्चतु	२१५	५७३ दर्शनचारित्रमोहनीया-	८१९
६१४ ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने	९११३	५२९ दशनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता-	६१२४
२४९ ज्योतिष्काणां च	४१४०	१८५ दशयोजनावगाह	३११६
२१८ ज्योतिष्का स्याच्चद्रमसौ-	४११२	२४८ दशवयसहस्राणि प्रथमायाम्	४१३६
५८३ ततश्च निर्जरा	८१२३	२१२ दशाष्टपञ्चदशविकल्पा	४१३
२११ तत्कृत कालविभाग	४११४	५८० दानलाभमोगोपमोग-	८११३
४९ तत्प्रमाणे	१११०	५४७ दिग्देशानथदण्डविरति-	७१२१
५१७ तत्प्रदोषनिहव-	६११०	५३७ द्रु स्रमेव वा	७११०

पृष्ठ		पृष्ठ	
५१९ दुःखगोकतापाकन्दन-	६११	१८४ पद्ममहापद्मतिगिच्छ-	३१४
१४५ देवनारकाणामुपपादः	२३४	२४८ परतः परतः पूर्वा	४३४
२११ देवाश्चतुर्णिकायाः	४१	५५४ परविवाहकरणेत्वरिका-	७१२८
५३५ देशसर्वतोऽणुमहती	७१२	४७६ परस्पोपग्रहो जीवानाम्	५१२१
४३६ द्रव्याणि	५१२	१६४ परस्पोदीरितदुःखाः	३१४
५०२ द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः	५१४१	१४७ पर पर सूक्ष्मम्	२३७
१८७ द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः	३१२१	२४९ परा पत्योपममधिकम्	४३९
१०३ द्विनवाष्टादशैकविंशति-	२१२	५३० परमात्मनिन्दाप्रणसे	६१२५
१७० द्विर्द्विर्विक्रम्भाः पूर्वपूर्व-	३१८	६३३ परे केवलिनः	९१३८
१९४ द्विर्धातकीखण्डे	३३३	२१५ परेऽप्रवीचाराः	४१९
१३० द्विविधानि	२११६	६२८ परे मोक्षहेतू	९१२९
१२८ द्वीन्द्रियादयस्त्रयाः	२११४	२३७ पीतपद्मशुक्लेश्या	४१२२
४९९ द्वयधिकादिगुणाना तु	५१३६	६३६ पुलाकबकुशकुशील-	९१४६
४५६ धर्माधर्मयोः कृत्स्ने	५११३	१९६ पुंकराद्धे च	३३४
६४६ धर्मास्तिकायाभावात्	१०१८	६४५ पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्-	१०६
६७ न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्	१११९	२१३ पूर्वयोर्द्वीन्द्राः	४६
४९८ न जघन्यगुणानाम्	५१३४	६३३ पृथक्त्वैकत्ववितर्क-	९३९
१५६ न देवाः	२१५१	१२७ पृथिव्यातेजोवायु-	२१३३
६२० नवचतुर्दशपञ्चद्वि-	९१२१	५६६ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशा-	८३
४५३ नाणोः	५१११	५३ प्रत्यक्षमन्यत्	११२२
५८३ नामगोत्रयोरद्यौ	८११९	१८४ प्रथमो योजनसहस्रायाम-	३११५
५८५ नामप्रत्ययाः सर्वतो	८१२४	४५८ प्रदेशसहारविसर्पाम्या	५११६
२८ नामस्थापनाद्रव्यभाव-	१५	१४७ प्रदेशतोऽसख्येयगुण प्राक्-	२३८
५७५ नारकतैर्धर्म्योनमानुषदैवानि	८११०	५३९ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण	७१३३
१५६ नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकानि	२१५०	३३ प्रमाणनयैरधिगम.	१६
२४८ नारकाणा च द्वितीयादिषु	४१३५	२४१ प्राग् ग्रैवेयकैभ्य. कत्पा.	४१२३
१६३ नारका नित्याद्युभतरलेभ्या-	३३	१९७ प्राब्भानुपोत्तरान्मनुष्याः	३३५
४४३ नित्यावस्थितान्यरूपाणि	५४	६२० प्रायश्चित्तविनयवैवावृत्त्य-	९१२०
६२८ निदान च	९३३	५५३ बन्धवधच्छेदातिभारारोपण-	७१२५
१५१ निरुपभोगमन्त्यम्	२४४	६४० बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्या	१०१२
३८ निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरण-	१७	५०० बन्धेऽधिको पारिणामिको	५३७
५१५ निर्वर्तनानिक्षेपसयोगनिसर्गा-	६१९	२२२ बहिरवस्थिता.	४१५५
१३० निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्	२११७	६२ बहुबहुविधक्षिप्रा निम्सृता-	११६
५४५ नि शल्यो व्रती	७११८	५२५ बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुप	६१५५
५२६ निश्शीलव्रतत्व च सर्वेषाम्	६११९	६१४ वादरसाम्पराये सर्वे	०१२२
४४६ निष्क्रियाणि च	५७	६२४ बाह्याभ्यन्तरोपयो.	९१२६
२०५ नृस्थिती परावरे	३३८	२४२ ब्रह्मलोकालया लोकात्तिका	८१२८
९४ नैगमसग्रहव्यवहारसूत्र-	१३३	१९३ भरतस्य विक्रम्भो जम्बूद्वीपस्य	३३२
५७० पञ्चनवद्वयष्टाविंशति-	८५	१७१ भर्तृभक्तहरिचिद्रेह-	३१०
१२९ पञ्चेन्द्रियाणि	२१५	१९० भर्तृ पट्टविंशतिपञ्चरोजनशत-	३१२

पृष्ठ	
१९१ भरतैरावतयोर्वृद्धिहासौ	३।२७
२०४ भरतैरावतविदेहा	३।३७
२१६ भवनवासिनोऽसुरनाग	४।१०
७९ भवप्रत्ययोऽवधिर्देव	१।२१
२४९ भवनेषु च	४।३७
५२२ भूतत्रत्यनुकम्पादान	६।१२
४९४ भेदसङ्घाताभ्यां धाक्षुष	५।२८
४९३ भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते	५।२६
४९४ भेदादणु	५।२७
१८४ मणिविचित्रपादवा उपरि मूले	३।१३
८७ मतिश्रुतयोर्निबन्धो	१।२६
९१ मतिश्रुतावधयो विषयश्च	१।३१
४४ मतिश्रुतावधिभन पर्ययकेवलानि	१।९
५७० मतिश्रुतावधिभन पर्ययकेवलाना	८।६
५७ मति स्मृति संज्ञा चिन्ता	१।१३
५३६ मनोज्ञामनोज्ञैर्द्रव्यविषय-	७।८
५२६ माया तैयग्योनस्य	६।१६
६०७ मागाच्यवननिर्जराथे	९।८
५५० मारणान्तिकी सल्लेखनां	७।२२
५६१ मिथ्यादशनाविरतिप्रमाद-	८।१
५५३ मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यान-	७।२६
५४४ मूच्छा परिग्रह	७।१७
२२० मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो	४।१३
५३८ मैत्रीप्रमोदकारुण्य-	७।११
५४३ मैथुनमब्रह्म	७।१६
६३९ मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरण-	१०।१
५२८ योगवक्रता विसंवादन	६।२२
५५७ योगदुष्प्रणिधानानादर-	७।३३
१५९ रत्नशकरायालुकापङ्कधूम-	३।१
४४४ रूपिण पुद्गला	५।५
८८ रूपिष्ववधे	१।२७
१५१ लघिप्रत्ययं च	२।४७
१३० लब्ध्युपयोगौ भावोर्द्रव्यम्	२।२८
४५४ लोकाकाशोऽवगाहः	५।१२
२५० लौकान्तिकानामष्टौ	४।४२
१३४ वनस्पत्यन्तानामेकम्	२।२२
४७६ यतनापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे	५।२२
५३६ वाङ्मनोगुप्तीयादाननिक्षेपण-	७।४
६२४ वाचनापृच्छनानुप्रेक्षा-	९।२५
१३६ विग्रहगती कर्मयोग	२।२५

पृष्ठ	
१३८ विग्रहवती च संसारिण	२।१८
५३१ विघ्नकरणमन्तरायस्य	६।२७
२४४ विजयादिषु द्विचरमा	४।२६
६३४ वितर्कं श्रुतम्	९।४३
१९२ विदेहेषु संख्येयकाला	३।३१
५५९ विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्	७।१९
६२८ विपरीतं मनोमस्य	९।३१
५८३ विपाकोऽनुभव	८।२१
५८२ विंशतिनामगोत्रयो	८।१६
८६ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधि	१।२५
८५ विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां	१।२४
६३४ वीचारोऽर्थयज्जनयोगसंक्राति	९।४४
६०८ वेदनायाश्च	९।३२
६१५ वेदनीये शेषा	९।१६
२२२ वैमानिका	४।१६
५५२ व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्	७।२४
६६ व्यञ्जनस्यावग्रह	१।१८
२७७ यन्तरा किन्नरकिंपुरुषमहोरग-	४।११
२४९ व्यन्तराणां च	४।३८
५५२ शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सा	७।२३
४८५ शब्दबन्धसौकम्यस्यौल्य	५।२४
४६८ शरीरधारुन्म प्राणा	५।१९
६१२ शुक्ले चाद्ये पूर्वविद	९।३७
१५२ शुभ विशुद्धमव्याघाति	२।४९
५१६ शुभ पुण्यस्याशुभ पापस्य	६।३
५३६ शून्यागारविमोचितावास	७।६
१४५ शेषाणां सम्मूच्छनम्	२।३५
५८३ शेषाणामन्तर्मुहृता	८।२०
२१४ शेषां स्पर्शरूपशब्द	४।८
१८७ शेषास्त्वपरगा	३।२२
१५६ शेषास्त्रिवेदा	२।५२
१३४ श्रुतमनिर्द्रव्यस्य	२।२१
७० श्रुतं मतिपूर्वं दृश्यनेक	१।२०
५०६ स आस्रव	६।२
५६५ सकृपायस्वाजीव कर्मणो	८।२
५०८ सकृपायाकृपाययो साम्पराधिके-	६।४
६९१ स गुप्तिमतिधर्मानुप्रेक्षा	९।२
५५८ सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेश	७।३६
१४१ सचित्तशीतलश्रुता सेतरा	२।३२
५५८ सचित्तसम्बन्धसम्मिश्रामिषव	७।३५

पृष्ठ		पृष्ठ	
४१ सत्सख्याक्षेत्रस्पर्शन-	११८	६१३ सूक्ष्मसाम्परायच्छन्नस्थवीतरागयो-	९१०
५२ मदसतोरविभोपाद्यदृच्छोपलब्धे-	११२	५०२ सौजनन्तसमयः	५४०
५७३ सदसद्वेत्ते	८१८	२४६ सौधर्मेज्ञानयोः सागरोपमेऽधिके	४१२९
४९४ सद्द्रव्यलक्षणम्	५१२९	२२३ सौधर्मेज्ञानसानत्कुमारमाहेन्द्र-	४१२९
१२३ स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः	२१९	१६५ सविल्लासुरोदीरितदुःखाश्च	३५
५८६ सद्देव्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्	८१२५	४५३ सख्येयासख्येयाश्च पुद्गलानाम्	५१०
५८२ सततिर्माहनीयस्य	८१५५	१३६ सजिनः समनस्काः	२१२४
१२५ समनस्काऽमनस्काः	२१११	६३७ समयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थ-	९१४७
१४० सम्मूर्च्छनगर्भोपपादा जन्म	२१३१	१२६ ससारिणस्त्रसस्थावराः	२१२२
५२७ सम्यक्त्व च	६१२१	१२४ ससारिणो मुक्ताश्च	२११०
१०४ सम्यक्त्वचारित्रे	२१३	५५४ स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्ध-	७१२७
५९३ सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः	९१४	५३६ स्त्रीरागक्रथाश्रवणतन्मनोहराङ्ग-	७१७
३ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि	१११	४९७ स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः	५१३३
६३५ सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्त-	९१४५	२४६ स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीप-	४१२८
५८३ स यथानाम	८१२२	२३५ स्थितिप्रभावसुखव्युति-	४१२०
५२७ सरागसयमसयमासंयमाकाम-	६१२०	१३१ स्पर्शनरसनन्नाणचक्षु श्रोत्राणि	२११९
८८ सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य	११२९	४८४ स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः	५१२३
१५० सर्वस्य	२१४२	१३२ स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थ्याः	२१२०
२४६ सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सत	४१३०	५२६ स्वभावमादवञ्च	६११८
६१६ सामायिकच्छेदोपस्थापना	९११८	५३७ हिंसादिविहामुत्रापायावज्ञदर्शनम्	७१९
२४३ सारस्वतादिस्यवहृथरुणगर्दतोय-	४१२५	६२९ हिंसानृतस्तेयविषयसरक्षणभ्यो-	९१३५
४७४ सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाच्च	५१२०	५३३ हिंसानृतस्तेयान्नह्यपरिग्रहेभ्यो-	७११
		१८४ हेमाजुनतपनीयवैङ्कर्यरजतहेममयाः	३११२

तत्त्वार्थसूत्रस्थशब्दानामकाराद्यनुक्रमः

अ	अनन्तर	४।३४	अन्यदृष्टिप्रशसा	७।२३
अकषाय ६।४, ८।९	अनन्तवियोजक	९।४५	अन्यदृष्टिसत्त्व	७।२३
अकषाय (वेदनीय) नवमेद ८।९	अनन्तसमय	५।४०	अन्त्य	२।४४
अकामनिर्जरा ६।२०	अनन्तानन्तप्रदेश	८।२४	अप्	२।१३
अगारिन् ७।१९, ७।२०	अनन्तानुबन्धी	८।९	अपगतलेपालानुवत्	१०।७
अगुरुलघु ८।११	अनपवत्यायुष्	२।५५	अपरगा	३।२२
अग्निकुमार ४।१०	अनर्थदण्डविरति	७।२१	अपरत्व	५।२२
अग्निशिखावत् १०।७	अनर्थान्तर	१।१२	अपर ३।२८ ४।३३ ४।४१	४।४१
अङ्गोपाङ्ग ८।११	अनर्पित	५।३२		८।१८
अचक्षुष् ८।७	अनशन	१।१९	अपराजित	४।१९
अच्युत ४।१९, ४।३२	अनादर	७।३३, ७।३४	अपरिगृहीतागमन	७।२८
अजीव १।४ ५।१ ६।७	अनादिसम्बन्ध	२।४१	अपान	५।१९
अज्ञातभाव ६।६	अनाहारक	२।३०	अपायदर्शन	७।९
अज्ञान २।५ २।६, ९।९, ९।१३	अनि स्त	१।१६	अपायविचय	९।३६
अणु ५।११, ५।२५ ५।२७, ७।२	अनित्य	९।७	अप्रतिघात	२।४०
अणुव्रत ७।२०	अनिन्द्रिय	१।१९ २।२१	अप्रतिपात	१।२४
अण्डज २।३३	अनीक	४।४	अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादान ७।३४	७।३४
अतिथिसन्धिभाग ७।२१	अनुक्त	१।१६	अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग ७।३४	७।३४
अतिमारारोपण ७।२५	अनुग्रहाथ	७।३८	अप्रवीचार	४।९
अतीचार ७।२३	अनुचिन्तन	९।७	अप्रत्याख्यान	८।९
अदत्तादान ७।१५	अनुत्सेक	६।२६	अब्रह्म	७।१६
अदर्शन ९।९, ९।१४	अनुप्रेक्षा ९।२, ९।७ ९।२५	९।२५	अब्रह्मविरति	७।१
अधोऽध ३।१	अनुभव	८।२१	अमव्यत्व	२।७
अधर्म ५।१ ५।८, ५।१३ ५।१७	अनुभाग	८।३	अभिनिबोध	१।१२
अधिक ४।२० ४।२९ ४।३१, ४।३३ ४।३९ ५।३७	अनुमत	६।८	अभिमान	४।२१
अधिकरण १।७ ६।७	अनुवीचिभाषण	७।५	अभियोग्य	४।४
अधिकरणविशेष ६।६	अनुश्रेणि	२।२६	अभिषय	७।३५
अधिगत १।३	अनृत ७।१४ ९।३५	९।३५	अमीक्षणज्ञानोपयोग	६।१४
अधिगम १।६	अनृतविरति ७।१	७।१	अमनस्क	२।११
अधोव्यतिक्रम ७।३०	अन्तर १।८ १०।९	१०।९	अमनोऽह	९।३०
अनगार ७।१९	अन्तराय ६।१०, ६।२७ ८।४ ८।१४ ९।१४	८।४ ९।१४	अमनोऽहेन्द्रियविषय	७।५
अनङ्गप्रीडा ७।२८	अन्तरायस्य १०।१	१०।१	अमुत्र	७।९
अनन्त ५।९	अन्तर्मुहूर्त ३।३८, ८।२०	३।३८, ८।२०	अम्बु	३।१
अनन्तगुण २।३९	अन्नपाननिरोध ७।२५	७।२५	अयोग	९।४०
	अन्यत्व (अनुप्रेक्षा) ९।७	९।७	अरति ८।९ ९।९, ९।१५	९।१५
			अरिष्ट ४।२५	४।२५

अरुण	४१२५	-वर्षायुष्	२१५३	आर्य	६१३६
अरूप	५१४	असङ्गत्व	१०६	आलोकान्त	१०५
अर्जुनमय	३११२	असदभिधान	७११४	आलोकितपानभोजन	७१४
अर्थ	१११७	असद्गुणोद्भावन	६१२५	आलोचना	९१२२
अर्थसङ्क्रान्ति	९१४४	असद्वैद्य	६१११, ८१८	आवश्यकपारिहाणि	६१२४
अर्पित	५१३२	असमीक्ष्याधिकरण	७१३२	आविद्धकुलालचक्रवत्	१०१७
अर्हद् (भक्ति)	६१२४	असर्वपर्याय	११२६	आसादन	६११०
अलाञ्छवत्	१०१७	असिद्धत्व	२१६	आस्रव	११४, ६१२, ९१७
अलाभ	९१९, ९१२४	असुर	४१२८	-निरोध	९११
अल्पपरिग्रह	११८, ६११७, १०१९	-कुमार	४११०	आहारक	२१३६, २१४९
अत्यारम्भ	६१२७	आ		इ	
अवगाह	५११२, ५११८	आ ऐशान	४१७	इत्वरिकागमन	७१२८
अवगाहन	१०१९	आकाश	५११, ५१६, ५१९, ५११८	इन्द्र	४१४
अवग्रह	१११५, १११८	-प्रतिष्ठ	३११	इन्द्रिय (पञ्च)	६१५
अवग्रहदर्शन	७१९	आकिञ्चन्य	९१६	-विषय	४१२०
अवधि	११९, ११२१, ११२५, ११२७, ११३१, ८१६, ८१७	आक्रन्दन	६१११	इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त	४११४
अवधिविषय	४१२०	आक्रोश	९१९, ९११५	ई	
अवमोदर्य	९११९	आचार्य	९१२४	ईर्या	९१५
अवर्णवाद	६११३	-भक्ति	६१२४	ईर्यापथ	६१४
अवसर्पिणी	३१२७	आज्ञा (विचय)	९१३६	ईर्यासमिति	७१४
अवस्थित	३१२८, ४११५, ५१४	आतप	५१२४, ८१११	ईहा	१११५
अवाय	१११५	आत्मप्रगसा	६१२५	उ	
अविग्रह	२१२७, २१२९	आत्मरक्ष	४१४	उच्चैस्	८११२
अविनय	७१११	आत्मस्थ	६१११	उच्छ्वास	८१११
अविरत	९१३४, ९१३५	आदाननिक्षेप	९१५	उत्तमक्षमा	९१६
अविरति	८११	आदाननिक्षेपणसमिति	७१४	उत्तमसहनन	९१२७
अवीचार	९१४२	आदित्य	४१२५	उत्तर	३१२६, ६१२६, ९१२०
अव्यय	५१३१	आदेय	८१११	उत्तरकुरु	३१३७
अव्याघाति	२१४९	आद्य	११११, २१४५; ६१८, ८१४, ९१३७	उत्पद्यन्ते	५१२६
अव्याबाध	४१२५	आनत	४११९	उत्पाद	५१३०
अव्रत	६१५	आनयन	७१३१	उत्सर्ग	९१५
अशरण	९१७	आनुपूर्वी	८१११	उत्सर्पिणी	३१२७
अशुचि	९१७	आन्तर्मुहूर्त	९१२७	उदधिकुमार	४११०
अशुभ	६१३, ६१२२	आभ्यन्तरोपाधि	९१२६	उद्योत	५१२४, ८१११
अशुभतरलेख्या	३१३	आम्नाय	९१२५	उन्मत्तवत्	११३२
असयत	२१६	आयुष्	८११७, ८१२८	उपकरण	२१२७
असङ्ख्येय	५१८, ५११०	आरण	४११९, ४१३२	उपकार	५१२७
-गुण	२१३८	आरम्भ	६१८	उपग्रह	५१२०
-गुणनिर्जरा	९१४५	आर्जव	९१६	उपघात	६१२०, ८१११
-भागादि	५११५	आर्त	९१२८, ९१३०	उपचाय	९१२३

उपपादस्थान	२।३१, २।३४	९।४७
उपभोग	२।४, ८।१३	
उपभोगपरिभोगानर्थक्य	७।३२	
उपभोग (परिमाण)	७।२१	
उपयोग	२।८, २।१८	
उपशमक	९।४५	
उपशान्तमोह	९।४५	
उपस्थापन	९।२२	
उपाध्याय	९।२४	
उभयस्थ	६।११	
उष्ण	९।९	
ऊ		
ऊर्ध्व	४।३२	१०।५
यतिक्रम	७।३०	
ऑ		
ऋजुमति	१।२३	
ऋजसूत्र	१।३३	
ए		
एकक्षेत्रावगाहस्थित	८।२४	
एकबीज	५।८	
एकत्व (अनुप्रेक्षा)	९।७	
एकत्ववितर्क	९।३९	
एकद्रव्य	५।६	
एकपत्न्योपमस्थिति	३।२९	
एकप्रदेशादि	५।१४	
एकयोग	९।४०	
एकामचिन्तानिरोध	९।२७	
एकाभय	९।४१	
एरण्यबीजवत्	१०।७	
एषणा	९।५	
ऐ		
ऐरावत	३।१०, ३।२७	३।३७
ऐशान	४।१९	४।२९
औ		
औदयिक	२।१	
औदारिक	२।३६	
औपपादिक	२।४६	२।५३, ४।२७
औपशमिक	२।१	
औपशमिकादि	१०।३	
क		
कन्दर्प	७।३२	

कर्मभूमि	३।३७	
कर्मयोग	२।२७	
कर्मयोग्य	८।२	
कल्प	४।२३	
अल्पातीत	४।१७	
कल्पोपपन्न	४।३, ४।१७	
कषाय	२।६, ६।५, ६।८,	
	८।१, ८।९	
कषाय (वेदनीय) (षोडश)	८।९	
कषायोदय	६।१४	
काङ्क्षा	७।२३	
कापिष्ठ	४।१९	
कामतीव्रामिनिवेश	७।२८	
काय	५।१, ६।१	
-क्लेश	९।१९	
-प्रवीचार	४।७	
-योग	९।४०	
-स्वभाव	७।१२	
कारित	६।८	
कारुष्य	७।१४	
कार्मण	२।३६	
काल	१।८, ५।२२, ५।२९	१०।९
-विभाग	४।१४	
कालातिक्रम	७।३६	
किम्पुरुष	४।११	
किन्नर	४।११	
कित्वधिक	४।४	
कीर्ति	१।१९	
कुप्य	७।२९	
कुल	९।२४	
कुलालचक्र	१०।७	
कुशील	९।४६	
कूटलेखक्रिया	७।२६	
कृत	६।८	
कृत्स्न	५।१३	
कृत्स्नकर्मविप्रमोक्ष	१०।२	
कृमि	२।२३	
कैवल्य	१।१९, १।२९	८।६
	८।७	१०।१
-ज्ञान		
	१०।४	
-दशन		
	१०।४	

कैवल्यिन्	६।१३, ९।३८	
कैदारिन्	३।१४	
कोटिकोटि	८।१४	
कौकुल्य	७।३२	
क्रिया	५।२२, ६।५	
क्लिश्यमान	७।११	
क्रोध	८।९	
प्रत्याख्यान		
	७।५	
क्षपक	९।४४	
क्षयोपशमनिमित्त	१।२२	
क्षान्ति	६।१२	
क्षायिक	२।१	
क्षिप्र	१।१६	
क्षीणमोह	९।४५	
क्षुत्	९।९	
क्षेत्र	१।८, १।२५, ३।१०	
	७।२९, १०।९	
-शुद्धि		
	७।३०	
ग		
गङ्गा	३।२०	
सिन्ध्वादि	३।२३	
गण	९।२४	
गति	२।६, २।२६, ४।२१	
	८।११, १०।९	
गत्युपग्रह	५।१७	
गन्ध	२।२०, ८।११	
गन्धव	४।११	
गन्धवत्	५।२३	
गदतोय	४।२५	
गर्म	२।३१, २।३३	
गर्मसम्भूच्छनन	२।४५	
गुण	५।४१	
-साम्य		
	५।३५	
घत्		
	५।३८	
गुणाधिक	७।११	
गुप्ति	९।२, ९।४	
गोत्र	८।४, ८।१६, ८।१९, ८।२५	
ग्रह	४।१२	
ग्रहेयक	४।१९, ४।२३, ४।३२	
ग्लान	९।२४	

घ	त	त्याग	९६
घन ३१	तत्त्व १४	त्रयस्त्रिंशत्	३६
घ्राण २१९	तत्त्वार्थश्रद्धान १२	त्रस २१२; २१४, ८११	
च	तत्त्वैर्यार्थ ७३	त्रायस्त्रिंशत् ४४, ४५	
चक्षुष् ११९, २१९; ८७	तथा १३०	त्रिपल्योपम ३३८, ४२८	
चतुर्गिकाय ४१	तथागतिपरिणाम १०६	-स्थिति ३२९	
चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता ३२३	तदनन्तर १०५	त्रि (योग) ९४०	
चर्या ९९	तदनन्तभाग १२८	त्रिवेद २५२	
चाक्षुष ५२८	तदर्थ २२०	त्रिशत् ३२	
चारित्र २३, २५, ९२, ९१८, ९२३, ९०९	तदर्द्धविष्कम्भ ३१५	-सागरोपम ८१४, ८१७	
-मोह ६१४; ९१५	तदष्टभाग ४४१	द	
मोहनीय ८९	तदादि २४३	दशमशक ९९	
चिन्ता ११२	तदाहतादान ७२७	दक्षिण ३२६	
छ	तदुभय ८९, ९२२	दर्शन २४, २५, ९२३	
छन्नस्य ९१०	तद्भाव ५३१, ५४२	-मोह ६१३, ९१४	
छाया ५२४	तद्विप्रयोग ९३०	-मोहनीय ८९	
छेद ७१५, ९२२	तद्विभाजिन् ३११	-मोहक्षपक ९४५	
छेदोपस्थापना ९१८	तद्विगुणद्विगुण ३१८	-विशुद्धि ६२४	
ज	तन्निवासिनी ३१९	दर्शनावरण ६१०; ८१४	
जगत्स्वभाव ७१२	तन्मध्यग ३२०	-क्षय १०१	
जघन्यगुण ५३४	तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणत्याग ७७	दशयोजनावगाह ३१६	
जन्म २३१	तपनीयमय ३१२	दशवर्षसहस्र ८३६	
जम्बूद्वीप ३७, ३९, ३३२	तपस् ९३, ९६, ९२२	दशचिकल्प ८६	
जयन्त ४१९	तपस्विन् ९२४	दातृविशेष ५१०	
जरायुज २३३	तमःप्रभा ३१	दान २४; ६१३; ९३८; ८१६	
जाति ८११	तमस् ५२४	दास ५०५	
जिन ९११, ९४५	ताप ६११	दामी ५०५	
जीव १४, २१, २२७, ५३, ५१५, ५२१, ६७, ८१	तिगिच्छ ३१४	दिकृत्पाप ८१५	
जीवत्व २७	तिर्यग्योनिज ३३०	दिरग्न ५१५	
जीवित ५२०	तिर्यग्व्यतिक्रम ७३०	दुःख ५१५	
जीविताशसा ७३७	तीर्थ ९४७, १०१	दुःपक्रान्त ५१५	
जुगुप्सा ८९	तीर्थकरत्न ६२४, ८११	दुःख ५१५	
जोषिता ७२२	तीत्रपरिणाम ६१४	दुःख ५१५	
जात (भाव) ६६	तीत्र (भाव) ६६	दुःख ५१५	
जान १९, २४, २५, ९२३, १०९	तुल्य ३२६	दुःख ५१५	
ज्ञानावरण ६१०, ८४, ९१३, ९०९	-विस्तार ३१३	दुःख ५१५	
-क्षय ९०९	तुपित ६२५	दुःख ५१५	
ज्योतिष्क ४५, ४६२, ४४०	वृणत्पत्रं ९५	दुःख ५१५	
	तेजम् ३१३	दुःख ५१५	
	तेजस २३६, २३८, २४८	दुःख ५१५	
	तेज्योन ६१६, ८१०	दुःख ५१५	

श्रुति	४।२०	नव	१।१९, ४।३१, ४।३२, ८।५	नील	३।११
द्रव्य	१।५, १।२६, ५।२, ५।३८	नवमेद	२।२	नृलोक	४।२३
द्रव्याभय	५।४१	नवत्तिशतभाग	३।३२	नृस्थिति	३।३८
द्र-येन्द्रिय	२।१७	नाग	४।२८	नैगम	१।३३
द्रव्यलक्षण	५।२९	-कुमार	४।१०	न्यास	१।५
द्रव्यविशेष	७।३९	नाग्य	९।९, ९।१५	न्यासापहार	७।२६
द्विचरम	४।२६	नाम	१।५, ६।२२, ८।४, ८।३६		घ
द्वितीय	९।४२		८।१९, ८।२५	पङ्कप्रभा	३।१
द्वितीयादि	४।३५	नाम (प्रत्यय)	८।२४	पञ्चेन्द्रिय	२।१५
द्विपल्योपमस्थिति	३।२९	नारक	१।२१ २।३४, २।५०	पद्म	३।१४
द्वी-द्र	४।६		३।३, ४।३५ ८।१०	पद्मलेख्या	४।२२
द्वीन्द्रियादि	२।१४	नारकायुष्	६।१५	पर	२।३७ २।३९ ४।९ ६।९, ९।२९, ९।३८
द्वीप	४।२८	नारी	३।२०	परघात	८।११
-कुमार	४।१०	नि शल्य	७।१८	परत परत	४।३४
-समुद्र	३।७	नि शीलप्रतत्व	६।१९	परत्व	५।२२
द्वेष	७।८	निक्षेप (चतुर्मेद)	६।९	परनिन्दा	६।२५
द्वयधिकादिगुण	५।३७	नित्य	३।३, ५।४, ५।३१	परविवाहकरण	७।२८
	घ	नित्यगति	४।१३	परव्यपदेश	७।३६
घन	७।२९	निदान	७।३७, ९।३३	परस्थ	६।११
घर्म	५।१ ५।८ ५।१३, ५।१७, ६।१३, ९।२ ९।६	निद्रा	८।७	परस्परोग्रह	५।२१
घमास्तिकायामाव	१०।८	निद्रानिद्रा	८।७	परस्स्रोदीरितदु ख	३।४
घर्मोपदेश	९।२५	निष-घ	१।२६	परा	२।६ ४।३९, ८।१४
घमस्वाख्यातत्व	९।७	निरुपभोग	२।४४	परावर	३।३८
घम्य	९।२८, ९।३६	निर्गुण	५।४१	परियहीतागमन	७।२८
घातकीखण्ड	३।३३	निर्ग्र-य	९।४६	परिग्रह	४।२१ ७।१७
घान्य	७।२०	निजस	१।४, ८।२३, ९।३ ९।७ १०।२	विरति	७।१
धारण	१।१५	निजसार्थ	९।८	परिणाम	३।३, ५।२२, ५।४२
धृष्टप्रभा	३।१	निर्देश	१।७	परिवेदन	६।११
धृति	३।१९	निर्माण	८।१०	परिभोग (परिभाग)	७।२१
ध्यान	९।२० ९।२१ ९।२७	निर्वृति	२।१७	परिसोढव्य	९।८
ध्रुव	१।१६	निवर्तना (द्विमेद)	६।९	परिहार	९।२२
ध्रौत्य	५।३०	निपद्या	९।९, ९।१५	विशुद्धि	९।२८
	न	निपद्य	३।११	परीषह	९।८
नक्षत्र	४।१२	निष्क्रिय	५।१९	-जय	९।२
नदी	३।२३	निष्ठग	१।३२	परोक्ष	१।११
नपु सक	२।५०	निष्ठग (त्रिमेद)	९।९	परोपरोधाकरण	७।६
-वेद	८।९	निह्वय	६।१०	पय त	४।३
नय	१।६ १।३३	नीचैर्गोत्र	६।२५	पययवत्	५।३८
नरक	३।२	नीचैश्चि	६।२६	पयाति	८।११
नरकान्ता	३।२०	नीचैस्	८।१२	पल्योपम	४।३३ ४।३९

पत्योपमस्थिति	३१९	प्रत्यय	८१२४	बहुविध	११६
पात्रविशेष	७३९	प्रत्याख्यान	८१९	बहुश्रुतभक्ति	६१२४
पाप	६३, ८१२६	प्रत्येकबुद्ध	१०१९	ब्रह्म	४११९
पारिणामिक	२११, ५३७	प्रत्येकशरीर	८१११	ब्रह्मचर्य	९६
पारिषद	४४	प्रथम	३१५	ब्रह्मोत्तर	४१९
पिपासा	९१९	प्रथमा	४३६	ब्रह्मलोकालय	४२४
पिपीलिका	२१२३	प्रदीपवत्	५१६	बह्वारम्भ	६१५
पिशाच	४१११	प्रदेश	२३८, ५१८, ८३	बादरसाम्पराय	९१२२
पीतलेश्या	४१२२	-विसर्प	५१६	बालतपस्	६१२०
पीतान्त	४१२	-सहार	५१६	बालुकाप्रभा	३१
पुवेद	८१९	प्रदोष	६१०	बाह्य (उपधि)	९१२६
पुण्डरीक	३१४	प्रभाव	४१२०	बाह्यतपस्	९१२९
पुण्य	६३, ८१२५	प्रमत्तयोग	७१३	बुद्धि	३१९
पुद्गल	५११, ५१५, ५१०, ५१४, ५१९, ५१२३, ८१२	प्रमत्तसयोग	२४९	बोधिदुर्लभ	९१७
पुद्गलक्षेप	७३१	प्रमत्तसयत	२४१, ९३४	बोधितबुद्ध	१०१९
पुरस्कार	९१९	प्रमाण	१६, ११०	भ	
पुलाक	९४६	प्रमाणातिक्रम	७१२९	भय	८१९
पुष्कर	३१७, ३१८	प्रमाद	८१	भरत३१२४, ३१२७, ३३२, ३३७	
पुष्करार्द्र	३३४	प्रमोद	७१११	भरतवर्ष	३१०
पूर्व	४६, ६५, ९४१	प्रवचनभक्ति	६१२४	भवन	४३७
पूर्वगा	३१२१	प्रवचनवत्सलत्व	६१२४	भवनवासिन्	४१०
पूर्वप्रयोग	१०६	प्रवीचार	४७	भवप्रत्यय	११२१
पूर्वरतानुस्मरण (त्याग)	७७	प्राक्	२३८, ३५, ३३५, ४१२३, ९१२१	भव्यत्व	२७, १०३
पूर्वविद्	९३७	प्राण	५१९९	भाव	१५, १८, २१
पूर्वपूर्वपरिक्षेपिन्	३८	प्राणत	४१९९	भावना	७३
पूर्वापरायत	३११	प्राणव्यपरोपण	७१३	भावेन्द्रिय	२१८
पृच्छना	९१२५	प्रायश्चित्त (नव)	९२०	भाषा	९५
पृथक्त्व (वितर्क)	९३७	प्रेष्यप्रयोग	७३१	भीरुत्वप्रत्याख्यान	७५
पृथिवी	२१३	प्रोषधोपवास	७२१	भूत	४११
पोत	२३३	व		भूतानुकम्पा	६१२
प्रकीर्णक	४४	बकुश	९४६	भूमि	३१, ३२८
-तारक	४१२	बन्ध	१४, ५१२४, ५३३, ५३७, ७२५, ८१२	भेद	५१२४, ५१२६, ५१२७; ५१२८, ६५, ८५
प्रकृति	८३	बन्धच्छेद	१०६	भैक्ष्यशुद्धि	७६
प्रचला	८७	बन्धन	८१११	भोग	२४, ८५३
प्रचलाप्रचला	८७	बन्धहेतु	८१	भ्रमर	२१३
प्रज्ञा	९१९, ९१३	बन्धहेत्वभाव	१०१२	म	
प्रतिक्रमण	२१२२	बहिर्	४१५	मणिविचित्रपाश्वर्ष	५१३
प्रतिरूपकव्यवहार	७२७	बहु	११६	मति	१९, ११२, १२६, १३१, ८६
प्रतिसेवना	९४७	बहुपरिग्रह	६१५	-पूर्व	१२०

मध्य	३१९, ३१७	मेरुनामि	३१९	रुक्मि	३११
मन पयय	११९, १२३ १२५, १२८, ८१६	मेरुप्रदक्षिणा	४१२	रुक्षत्व	५१३
मन प्रवीचार	४८	मैत्री	७११	रूपप्रवीचार	४८
मनस्	५१९	मैथुन	७१६	रूपानुपात	७११
मनस् (कर्म)	६१	मोक्ष	१४ १०२	रूपिन्	१२७, ५१५
मनुष्य	३३५ ४२७	मार्ग	११	रूप्यकूला	३२०
मनुष्यादि	२१२	हेतु	९२९	रोग	९९
मनोगुप्ति	७४	मोहक्षय	१०१	रोहिन्	३२०
मनोज्ञ	९१४ ९३१	मोहनीय	८४, ९१५	रोहितास्या	३२०
मनोज्ञ इन्द्रियविषय	७८	मौख्य	७३२	रौद्र	९२८, ९३५
मद (भाव)	६६	म्लेच्छ	३३६	ल	
मरण	५२०	य		लक्षण	२८
मरणार्था	७३७	यक्ष	४११	लक्ष्मी	३१
मल	९९	यथाख्यात	९१८	लक्ष्मि	२१५ २१८
महत्	७२	यथानाम	८२२	लक्ष्मिप्रत्यय	२४७
महातम प्रभा	३१	यदृच्छोपलक्षि	१३२	लवणोदादि	३७
महापद्म	३१४	यथा कीर्ति	८११	लान्तव	४१९
महापुण्डरीक	२१४	याचना	९१९, ९२५	लाम	२४ ८१३
महाशुक्र	४१९	योग	६१ ६१८, ६१२ ८१	लिङ्ग	२६ १०६
महादिमवत्	३११	योगदुष्प्रणिधान	७३३	लेख्या	२६ ४२ ९४७
महोरग	४११	योगसङ्क्रान्ति	९४४	विशुद्धि	४२०
मात्स्य	६१०, ७३६	योगवक्रता	६२२	लोक	९७
माध्यस्थ्य	७११	योगविशेष	८२४	लोकपाल	४४, ४५
मान	८९	योजन	३१७, ३२४	लोकाकाश	५१२
मानुष	६१७, ८१०	योजनघातसहस्रविष्कम्भ	३९	लोम	८९
मानुषोत्तर	३३५	योजनसहस्रायाम	३१५	लोमप्रत्याख्यान	७५
माया	६१६ ८९	योनि	३३२	लोकान्तिक	४२४ ४४२
मारणान्तिकी	७२२	र		घ	
मागाव्ययन	९८	रत्ता	३२०	वध	६११, ७२५, ९९
भागप्रभावना	६२४	रत्तोदा	३२०	वनस्पति	२१३
मादव	९६	रजतमय	३१२	वनस्पत्यन्त	२२२
माहेद्र	४१९	रति	९९	वर्ज्य	४५
भिन्नानुराग	७३७	रत्नप्रभा	३१	वर्ण	२२०, ८११
मिथ्यात्व	८९	रम्यकवर्ष	३१०	वर्णवत्	५२३
मिथ्यादशन	२६ ८१	रस	२२० ८११	वर्तना	५२२
मिथ्योपदेश	७२६	रसन	२१९	वप	३२५
मिथ	२१ २३२	रसपरित्याग	९१९	वपधर	३२५
मुक्त	२१०	रसवत्	५२३	वपधर पवत	३१९
मूच्छा	७१७	रहोऽम्बाख्यान	७२६	वल्याकृति	३८
मूल	३१३	राक्षस	४११	वह्नि	४२५
		रागवजन	७८	वाक्	५१९

वाक् (कर्म)	६।१	विहायोगति	८।११	मर्कराप्रभा	३।१
वाग्गुप्ति	७।४	वीचार	९।४४	मिखरिन्	३।११
वाचना	९।२५	वीतराग	९।१०	मीत	२।३२; ९।९
वात	३।१	वीर्य	२।४, ८।१३	मील	७।२४
-कुमार	४।१०	-विशेष	६।६	मीलव्रतानतिचार	६।२४
वायु	३।१३	वृत्त	३।९	मुक्क	४।१९
वास्तु	७।२९	वृत्तिपरिसङ्ख्यान	९।१९	मुक्क (व्यान)	९।२८, ९।३७
विकल्प	८।९, ९।४७	वृद्धि	३।२७	मुक्कलेख्या	४।२२
विक्रिया	३।३	वृष्येष्टरस (त्याग)	७।७	मुभ	२।४९, ६।३, ६।२३, ८।११
विम्लकरण	६।२७	वेदना	३।३, ९।३२	मुभनामा	३।७
विग्रहगति	२।२५, २।२८	वेदनीय	८।४, ८।१८, ९।१६	मुभायु	८।२५
विचिकित्सा	७।२३	वैक्रियिक	२।३६, २।४६	मुन्यागारवास	७।६
विजय	४।१९	वैजयन्त	४।१९	मुप	१।२२, २।३५, २।५२, ३।२२; ४।८, ४।२२, ४।२७, ४।२८, ८।२०, ९।१६
विजयादि	४।२६, ४।३२	वैदूर्यमय	३।१२	मुष्य	९।२४
वितर्क	९।४३	वैमानिक	४।१६	शोक	६।११, ८।९
विदेह	३।३१, ३।३७	वैयावृत्यकरण	६।२४	शौच	६।१२, ९।६
विदेहवर्ष	३।१०	वैयावृत्य (दश)	९।२०	श्रावक	९।४५
विदेहान्त	३।२५	वैराग्यार्थ	७।१२	श्री	३।१९
विद्युत्कुमार	४।१०	व्यञ्जन	१।१८	श्रुत	१।९, १।२०, १।२६, १।३१ २।२१, ६।१३, ८।६, ९।४३, ९।४७
विधान	१।७	व्यञ्जनसक्रान्ति	९।४४	श्रोत्र	२।१९
विधिविशेष	७।३९	व्यन्तर	४।५, ४।११, ४।३८		
विनय (चतुर्भेद)	९।२०	व्यय	५।३०		
विनयसम्पन्नता	६।२४	व्यवहार	१।३३		
विपरीत	६।२३, ९।३१	व्युत्सर्ग	९।२२		
विपर्यय	१।३१, ६।२६	व्युत्सर्ग (द्विभेद)	९।२०		
विपाक	८।२१	व्युपरतक्रियानिर्वर्ति	९।३९		
-विचय	९।३६	व्रत	७।१, ७।२४		
विपुलमति	१।२३	व्रतसम्पन्न	७।२१		
विप्रमोक्ष	१०।२	व्रतिन्	७।१८		
विप्रयोग	९।३०	व्रत्यनुकम्पा	६।१२		
विमोचितावास	७।६				
विरत	९।४५	श			
विरुद्धराज्यातिक्रम	७।२८	शक्तिः तपस्	६।२४		
विविक्तशय्यासन	९।१९	शक्तिः त्याग	६।२४		
विवेक	९।२२	शङ्का	७।२३		
विशुद्ध	२।४९	शतार	४।१९		
विशुद्धि	१।२४, १।२५	शब्द	१।३३, २।२०, ५।२४		
विषय	१।२५	शब्दानुपात	७।३१		
-संरक्षण	९।३५	शब्दप्रवीचार	४।८		
विष्कम्भ	३।३२	शय्या	९।९		
विसवादन	६।२२	शरीर	२।३६, ४।२१, ५।१९, ८।११		
				सत्स्थान	५।२४, ८।११
				प	
				प्रट्समय	३।२७
				प्रड्विंशतिपञ्चयोजनशतविस्तार	३।२४
				स	
				सक्लिष्टासुरोदीरितदुःख	३।५
				सयम	९।६, ९।४७
				सयमासयम	२।५, ६।२०
				सयोग (द्विभेद)	६।९
				सरम्भ	६।८
				सबर	१।४, ९।१, ९।७
				सवृत्त	२।३२
				सवेग	६।२४
				सवेगार्थ	७।१२
				ससार	९।७
				ससारिन्	२।१०, २।१२, २।२८
				सस्थान	५।२४, ८।११

संस्थानविचय	९।३६	सवात्मप्रदेश	८।२४	स्थापना	१।७
संहनन	८।११	सर्वार्थसिद्धि	४।१०, ४।३२	स्थावर	१।१३, २।१२
सद्व्युत्थ	५।१०	सल्लेखना	७।२२	स्थिति	१।७, ३।६, ४।२०, ४।२८,
-काल	३।३१	सवितर्क	९।४१		८।३, ८।१४
सग्रह	१।३३	सवीचार	९।४१	स्थित्युपग्रह	५।१७
सङ्घ	६।१३, ९।२४	ससामानिकपरिपत्क	३।१९	स्थिर	८।११
सङ्घात	५।२६, ५।२८, ८।११	सहस्यार	४।१०	स्थौल्य	५।२४
सञ्चलन	८।९	साकारमन्त्रभेद	७।२६	स्नातक	९।४६
सञ्ज्ञा	१।१२	सागरीपम	३।६, ४।२८, ४।२९	स्यर्ष	२।२०, ८।११
सञ्ज्ञिन्	२।२४	साधन	१।७	स्यवान	१।८, २।१९
सकषाय	६।४	साधु	९।२४	स्यर्षप्रवीचार	४।८
सकषायत्व	८।२	साधुसमाधि	६।२४	स्मृति	१।१२
सचित्त	२।३२	साध्य	९।४७, १०।९	स्मृतिरसमावाहार	९।३०
सचित्तनिक्षेप	७।३६	सानकुमार	४।१९, ४।३०	स्मृत्यनुपस्थान	७।३३, ७।३४
सचित्तसम्बन्ध	७।३५	सामायिक	४।४, ७।२१, ९।१८	स्मृत्यन्तराधान	७।३०
सचित्तसमिभ्र	७।३५	साम्प्रायिक	६।४	स्वतत्त्व	२।१
सचित्तापिधान	७।३६	सारस्वत	४।२५	स्वभावमादव	२।१
सत्	१।८, ५।२९, ५।३०	सिद्धत्व	१०।४	स्वशरीरसंस्कार (त्याग)	७।७
सत्कार	९।९	सिद्धि	७।३२	स्वाभ्याय (पञ्च)	९।२०
सत्कारपुरस्कार	९।१५	सिन्धु	३।२०	स्वामित्व	१।७
सत्य	९।६	स्निग्धत्व	५।३३	स्वामिन्	१।२५
सत्त्व	३।६, ७।११	सीता	३।२०	स्वातिसग	७।३८
सदसतोरविशेष	१।३२	सीतोदा	३।२०		
सदृश	५।३५	सुख	४।२०, ५।२०		
सद्गुणाच्छादन	६।२५	सुखानुबन्ध	७।३७		
सद्वैद्य	६।१२, ८।८, ८।२५	सुपर्णकुमार	४।१०, ४।२८		
सधर्माविसर्वाद	७।६	सुमग	८।११		
समनस्क	२।११, २।२४	सुवर्ण	७।२९		
समभिरूढ	१।३३	सूला	३।२०		
समारम्भ	६।८	सुस्वर	८।१७		
समिति	९।२, ९।५	सूक्ष्म	२।३७, ८।११, ८।२४		
सम्प्रयोग	९।३०	क्रियाप्रतिपाति	९।३९		
सम्पूर्च्छन	२।३१, २।३५	साम्प्रदाय	९।१०, ९।१८		
सम्पूर्च्छिन्	२।५०	सूसा च द्रमसौ	४।१२		
सम्यक्त्व	६।२१, ८।९, १०।४	सेतर	१।१६, २।३२, ८।११		
सम्यक्चारित्र्य	१।१	सौकम्य	५।२४		
सम्यग्ज्ञान	१।१	सौधर्म	४।१९, ४।२९		
सम्यग्दर्शन	१।१, १।२	स्कन्ध	५।२५		
सम्यग्दृष्टि	७।२३, १०।४५	स्तनितकुमार	४।१०		
सम्यग्योगनिग्रह	९।४	स्तेनप्रयोग	७।२७		
सद्यगसंयम	६।२०	स्तेय	७।१५, ९।३५		
सद्यगसंयमादि	६।१२	विरति	७।१		
सरित्	३।२०	स्थानशुद्धि	८।७		
सबद्रव्यपयाय	१।२०	स्त्री	९।९, ९।१५		
		चेद	८।९		
		रागकथाभ्रवण(त्याग)	७।७		
				हरिकान्ता	३।२०
				हरित	३।२०
				हरिवर्ष	३।१०
				हारिवर्षक	३।२९
				हास्य	८।९
				प्रत्याख्यान	७।५
				हिंसा	७।९, ७।१३, ९।३५
				विरति	७।१
				हिमवत्	३।११
				हिरण्य	७।२९
				हीनाधिकमानोन्मान	७।२७
				हेममय	३।१२
				हेमवत	३।२९
				हेमवतवर्ष	३।१०
				हेरण्यवतवप	३।१०
				हृद	३।१४, ३।२७, ३।१८
				हास	३।२७
				ही	३।१९

अवतरण-सूची

अ

अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकामः [मैत्रा० ६।३६]	५६४
अग्नेर्ध्वगमन वायोश्च [वैशे० ५।२।१३, १७]	४६५
अज पिष्ट कृत्वा यष्ट्यम् []	५६२
अजग्र्यत् [जैने० १।३।९९]	५०८
अणिमित्तमेव कोई []	५०९
अतस्तु गतिवैकृत्य []	६४९
अथेष्ट तै रसैर्भौमे- []	४७९
अधिगमश्चात्र न भावान्तरम् []	५६
अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा [पा० म० १।२।४७]	२४, ३२, १९०
अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धा []	१३
अनन्ता लोकधातवः []	४५२
अनन्तेषु लोकधातुध्वनन्ताः []	१६०
अनुदिशानुत्तरविजयवैजयन्त- [षड् ख०]	२४५
अनुबन्धकृतमनित्यम् []	१३०, ५९२
अन्तादि अन्तमज्ज्ञ []	४९१
अन्तरेणापि भावप्रत्यय गुणप्रधानो भवति निर्देशः [पा० महा० १।४।२१]	१०३
अन्यतोऽपि []	६३७
अन्यत्र द्रोणभीष्माभ्या []	६४२
अन्यस्यापि []	५९२
अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थ [पात० म० १।१।२२]	१८७
अपादानेऽहीयरुहोः [जैने० ४।२।५०]	१४७
	२३५, २३६
अभ्यहितं पूर्वं निपतति [पा० महा० २।२।३४]	३३
अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु [वैशे० ७।२।३]	२०
अल्पान्तरम् [जैनेन्द्र० १।३।१००]	२३६, ६२०
अवव्यादिदर्शनोपेताः []	६१२
अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः [पात० महा० २।२।२४]	१२८
अवस्थितानि धर्मादीनि नहि []	४४४
अष्टाभिः अपकथै मव्यमेन []	२४०
अस्तित्वमुपलब्धिश्च []	१२२

आ

आत्मन्यात्ममनसो. सयोग- [वैशे० ९।१।११]	४४०
आत्मसवोगप्रयत्नाभ्या हस्ते कर्म [वैशे० ५।१।१]	४४७

आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात्

[वैशे० सू० ३।१।१८]	४६, ५०, ५३
आद्यादित्वात् [जैने० वा० ४।२।४०]	२८
आद्यादिभ्य उपसख्यानम् [जैनेन्द्र० ४।२।४९]	
	१४७, २३५, २३६, ५८१
आनङ् द्वन्द्वे [जैनेन्द्र० ४।३।१३८]	२१८
आरम्भाय प्रसृता यस्मिन् []	४८३
अल्पित जतुना काष्ठ []	४७९
	इ
इति तत्त्वार्थसूत्राणा []	६५०
इन्द्रियाणि पराण्याहु- [भग० गी० ३।४२]	८३
इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान- [न्यायसू० १।१।४]	५३
	उ
उच्चारदम्भि पादे [प्रवचनसा० ३।१७ क्षेत्र १]	५४०
उत्क्षेपणमवक्षेपण [वैशे० १।१।७]	५०४
उत्पत्तिश्च विनाशश्च []	६४९
उपरिस्थितेर्विशेषः []	१६८
	ऊ
ऊर्ध्वगौरवधर्माणो []	६४९
	ए
एक द्रव्यमनन्तपर्यायम् []	२४, ३६
एकमेव एकस्य ज्ञानमेक []	६२
एकादयः प्राग्विशतेः सख्येयप्रधानाः []	१०३
एकार्थमेकमनस्त्वात् []	६२
एगणिगोदसरिरे [पञ्चस० १।८।४]	६०३
एतेर्णिच्च [उणादि०]	५६८
एरण्डयन्त्रपेलासु []	६४९
एव तत्त्वपरिज्ञानात् []	६४९
	ओ
ओगाढगाढणिचिदो [पञ्चास्ति० गा० ६४]	४५९
	औ
औदारिककाययोगः औदारिकमिश्र [पट्ख०]	१५३
औदारिकशरीरस्य किञ्चिन्न्यून- []	१०६
औपपादिका अनपवर्त्यायुषः []	१६६
	क
करणाधिकरणयोश्च [जैने० २।४।९९]	४, ५६७

कर्मादानहेतुक्रियाव्युपरतिश्चारिभ्रम् [] १४	
कल्पनापोढ प्रत्यक्षम् [प्रमाणसमु० १।३] ५७	
कायमगोवचिगुत्तो [] ५८४	
कारणमेव तदन्त्यम् [] ४९१, ४९२, ४९३	
कार्यलिङ्ग हि कारणम् [आसमी० श्लो० ६८] १४७	
किञ्चान्यद् यदि तद्बीजं [] ४७९	
कुलालचक्रडोलाया- [] ६४९	
कुशलाकुशल कर्म [आसमी० श्लो० ८] ५०४	
कृत्रिमाकृत्रिमयो कृत्रिमे [पात० महा० १।१।२२] ३१, ३२	
कृत्स्नकर्मभयादूर्ध्व [] ६४९	
क्रियावत्त्व द्रव्यस्यैव लक्षणम् [] ४६	
क्षणिका सर्वससारा [] १५	
ग	
गमनमघस्ताद् भवत्यघर्मेण ११	
गमगूच्या विनष्टाया [] ६४९	
गुण इति द्रव्यविधान [] ५०१	
गोपु दुष्प्रमानासु गत [] ६१५	
गौणमुरययामुरये सम्प्रत्यय [पात० महा० ८।३।८२] ३१, ३२	
घ	
घञर्थ कविधान स्थानापा- [जैने० वा० १।३।५२] ५३१	
घ	
चक्षु भोत्रमाणरसना [] ६५	
चर्मणि द्विपिने हति [] ६१५	
जनेकसि [उणादि०] ५६८	
जले जन्तु स्थले [जतु- [] ७१४	
शानाचरणीयस्योत्तरोत्तर- [] ६१	
शानेन चापवर्ग [सा० का० ४४] ११, १४	
ज्वलितिकसन्ताण [जैने० २।१।११२] ५७	
द	
टिहादि [जैने १।१।१३] ५२	
ण	
णहि तस्य तण्णिमित्ता [प्रवचनसा० ३।१७ क्षत्र २] ५४०	
णधदुत्तरसत्तसया [] २१९	
णिचियुकिहविज्जुमुजो [] ६३६	
णिच्चिदिरधानुसत्तय [वारसजणु० ३५] १४३	
णिदस्य णिद्वेण दुराहियेण [छरत्त० याग० १।६। २६] ४९९	

त	
तत क्षीणचतु कर्मा [] ६४९	
ततोऽन्तरायज्ञानधन- [] ६४९	
ततोऽध्यूर्ध्वगतिस्तेषा [] ६५०	
तत्त्वभावेन व्याख्यानम् [वैशे० ७।२।२८] ६	
तथैव यदि तद्बीज- [] ४७९	
तदनन्तरमेवोर्ध्व- [] ६४९	
तदस्मिन् [जैने द्र० ३।२।५८] २२४	
तन्वी मनोशा सुरमि [] ६५०	
तस्य निवास [जैने० ३।२।६०] २२४	
तस्येदम् [जैने द्र० ३।३।८८] २१४	
तादात्म्यादुपयुक्तास्ते [] ६५०	
तेजोरूपस्पर्शवत् [वैशे० सू० २।१।६] १३३	
त्रसा नाम द्वीन्द्रियादारम्य [पद्ल०] १२७	
द	
दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त [] ६४१, ६४७	
दिककालाकाशाना च [वैशे० द० ५।२।२१, २२] ४३९, ४४७	
दु खलन्मप्रकृत्तिमिथ्याज्ञाना- [न्यायसू० १।१।२] १२	
दुर्गातिग चतु पचेव [] ११४	
दृश्यन्तेऽन्यतोऽपि [जैने० ४।१।७९] २८, ५८५	
दृष्टे साग्नि च जाते च [पात० महा० २।४।७] २१२	
देवताद्व द्वे च [जैने० ४।३।१३९] २१८	
द्रव्य मये [] ४३६	
द्रव्यस्य कर्मणो यद्वत् [] ६४९	
द्रुताया लपरकरणे [पात० महा० १।१।६९] २३७	
द्वन्द्वे सु- [जैने० १।३।९८] २३६, ६२०	
द्वयेकयो [पा० सू० १।४।२९] १०३	
ध	
धर्मेण गमनमूर्ध्वम् [साख्यका० ४४] ११	
न	
नित्यकर्महेतुक निर्वाणम् [] १	
निमित्तकारणहेतुषु [पात० महा० २।२३] ४९३	
निर्वाणं द्विविधम्-सोपधि [] ५५	
नृलोकतुल्यविष्कम्भा [] ६५०	
प	
पञ्चेन्द्रिया असिपञ्चेन्द्रिया [पद्ल०] ११	
पण्यवणिज्जा भावा [समति० गा० २।१६] ८७	
परिणमदि जेण दर्व्व [प्रवचनसा० १।८] ११६	
पशुधधेन सवान् कामानवाप्नोति [] ५६२	

पञ्चास्तिकायाः []	५३३	रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी [वैशे० सू० २।१।१]	१३३
पुच्छावसेण भगा सत्तेव दु []	२५३	रुपिद्रव्यम्, मूर्ति द्रव्यम् []	४४४
पुष्ट सुणेदि सह []	६७	ल	
पुण्यकर्मविपाकाच्च []	६५०	लक्षणहेत्वोः क्रियायाः [जैने० २।२।१०४]	१९०
पुरुष एवेद सर्वम् [ऋ० ८।४।१७]	२१, ५६४	लभादिभ्यश्च [ग० च० २।३।८१]	१३०
पुरुषाः पुरुषेष्वेव []	५४४	लिङ्गप्रसिद्धिः प्रामाण्य []	६५०
पुरे बने वा स्वजनेऽजने वा []	५२२	लोके चतुर्विहायंपु []	६५०
पूर्वाञ्जित क्षपयतो []	६४९	लोके तत्सदृशो ह्यर्थ []	६५०
पृथिव्यापस्तेजोवायुः [तत्त्वोप० पृ० १]	१२५, १४२	च	
प्रत्यक्ष कल्पनापोद [प्रमाणसमु० १।३।४]	५३	वचनविधातोऽर्थविकल्पो- [न्यायसू० १।२।१०]	३७
प्रत्यक्ष तद्भगव- []	६५०	वज्रेन्द्राग्र इति []	६२५
प्रत्यक्षबुद्धिः ऋमते न यत्र [युक्त्यनु० श्लो० २२]	५७	वर्णानुपलब्धौ चातदर्थगततेः [पात० महा०- प्रत्याहा०]	५] १३०
प्रयत्नायौगपद्यात् [वैशे० ३।२।३]	४७१	वर्पातपाभ्या किं व्योम्न- []	४५९
प्रसिद्धिवशात् अर्थाध्यवसायः []	५४३	वाजिवारणलोहाना [गरुडपु० ११०।१५]	४२
व		वायुः स्पर्शवान् [वैशे० सू० २।१।४]	१३३
वध पडि एयत्त []	११८	वायोराकाशमधिकरणम् []	४५४
वध पडि एककत्त []	६४४	विकलादेशो नयाधीनः []	२५२
बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ [तत्त्वा- र्थाधि० ५।३६]	५००	विज्ञानप्रत्यय नामरूपम् []	४६६
बुद्धिपूर्वा क्रिया दृष्टा [सन्ताना० सि० श्लो० १]	२६	विपर्ययादिष्यते बन्धः [सा० का० ४४]	११
भ		विपर्ययाद् बन्धः [सा० का० ४४]	३
भूतिषैषा क्रिया सैव []	४७४	वियोजयति चासुभिर्न [सिद्ध० द्वा० ३।१६]	५४०
भूवदिगुभ्यो णित्रश्चरेर्वृत्ते [उणादि० ४।१७७-७८]	४	विवक्षितार्थवागङ्गम् []	२६०
म		विशेषण विशेष्येण [पा० सू० २।१।५७, जैनेन्द्र० १।३।१२]	१०३, ४३१
मनसा मनः परिच्छिद्य [महावध पृ० २४]	८५	विशेषातिदिष्टा. प्रकृत न बाधन्ते []	३२
मनुष्येषु मनःपर्यय आविर्भवति []	८६	व्यक्तमनसा जीवानामर्थ [महाबन्ध]	८५
मरदु व जियदु व जीवो [प्रवचनसा० ३।१७]	५४०	व्यवस्थालः । शास्त्रसामर्थ्याच्च [वैशे० २।२।२०, २१]	५६३
महत्यनेकद्रव्यत्वाद् रूपाच्चो [वैशे० ४।१।६]	४६५	व्यवस्थितस्य द्रव्यस्य धर्मान्तरनिवृत्तौ [योगभा०]	४८०
मृगलोहितताम्रलोलजिह्वै- []	५०९	व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि [पात० महा०]	१८६, ४६२
मृल्लेपसङ्ग निर्मोक्षाद् []	६४९	प्रत्याह० सू० ६]	
य		श	
यज्ञार्थं पशव. सृष्टा [मनु० ५।३९]	५६३	शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदै- [वाक्यप० २।२३५]	५७
यज्ञो हि भृत्यै सर्वस्य []	५६२	शुभपगदीण विसोधिण [पचस० ४।४।४५]	५०८
यथाधस्तिर्यगूर्ध्वं च []	६४९	शेषकर्मफलापेक्षः []	६४९
यदेतद् द्रविण नाम []	५३७	श्रमकलममदव्याधि- []	६५०
युद्ध्या बहुलम् [जैने० २।३।९४]	९, ६०७	श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षम् []	५४
येन नाव्यवधान तेन व्यवहितेऽपि []	२४४	ष	
येन मूर्तानामुपचयाश्चापचयाश्च []	४८१	षड्द्रव्यसमूहो लोक. []	४५५
योगिना गुरुनिर्देशाद् [प्रमाणसमु० १।१६]	५४		
र			
रागादीणमणुष्या []	५५१		
रूप चत्वारि महाभूतानि []	४४४		

षट् द्रव्याणि []	४३६	सन्वद्धिदीर्घमुक्त्वसगो [पंचसं० ४।४।९]	६०७
पृष्णामनन्तरातीत विज्ञान [अभिष० १।१७]	४५, ५६	साधनं कृता [जैने० १।३।२०]	२१२, ५५८
स		सानकुमारमाहे द्रयोर्देवा []	२१५
सख्याया अस्वीयस्या [जैने० १।३।३००]		सापेभ्यसमर्थे भवति [पात० महामा० २।१।१]	१३३
वा०, पा० वा० २।२।३४]	१२४, ६२०	सासादनसम्यग्दृष्टिरिति को भाव [पट्ट०]	१११
सधो गुणसघादो कर्माण- [भग० आरा०		सुखो वहि सुखो वायु- []	६५०
गा० ७।१४]	५२४	सुनिश्चित न परतत्रसुक्तिषु [द्वारि० १।३०]	५६३
सयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञा []	१४	सुसुप्तावस्थया तुल्या []	६५०
संयोगाद् विभागात् शब्दाच्च		सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यते []	५४१
[वैशे० २।२।३१]	४७१	सो ढ []	६०८
सयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम् [वैशे० सू० ५।१।७]	२६२	स्त्रिया चि [जैने० २।३।७१ शब्दा०	
सदम्भो द्वादशधा []	५१५	व० २।३।८०]	१३०, ५६६
ससारविषयातीत []	६५०	स्नात वेदसमाप्तौ []	६३६
सकलादेश प्रमाणाधीन []	२५२	स्मृतीन्छादेषादिवत् पूर्वा- []	५६
सत्संप्रयोगे पुरुषेन्द्रियाणा [मी० द० १।१।४]	५४	स्यादधस्तित्वैर्गूष्मै च []	६४९
समानस्य तदादश्च [जैने० वा० ३।३।३५]	१८६, २१२	स्याच्चेद् बीजं परिणत []	४७८
समुदायेषु हि प्रवृत्ता शब्दा		स्यादेतदद्यौरस्य []	६५०
[पात० महा० पक्षशा०]	११९	स्वयमेवात्मनात्मान []	५४१
सम्यग्दिष्टार्थतत्त्वयो []	१९	स्वयम्भूरग्रणसमुद्रान्तादवलम्बित []	१६१
सर्वकालं जीवाद्यमध्यप्रदेशा []	४५१	स्वप्रतिष्ठभाकाशम्, आकाशप्रतिष्ठ []	४३५
सर्वथैव सतो नेमौ []	१२२	ह	
सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम् [पा० सू०		इतं ज्ञानं क्रियाहीन []	१४
वा० २।२।३५]	१०४	हल [जैने० २।३।१०३]	१४०, ५६६
सर्वादि सर्वनाम [जैने० १।१।३५]	५२, १२८	इत [जैने० २।३।६१]	२१२, ४३४
सहस्रधाविशेषादिशेष- [वैशे० सू० १।१।१७]	१६	नञिचयुक्तमन्यसदृशाधिकारे तथा ह्यथगति	
सहितकविचार हि [अभिष० १।३२]	५५	[पात० महा० ३।१।१२]	४३२

ग्रन्था ग्रन्थकाराश्च

पृ० पं०	पृ० पं०	पृ० पं०	पृ० पं०		
अकलङ्कग्रन्थ	९९ ३२	१५४ २	विपाकसूत्र	७२ २८	
अनन्तवीर्यवृत्ति	१५४ १२	४४२ २१		७४ १	
अनुत्तरौपपादिकदशा	७२ २८	६०३ २३	वृत्ति	८० २	
	७३ १८	६०४ २२		४४४ ५, ५	
अन्तर्दृशा	७२ २७	१ २	वृत्तिकार	४४४ ७	
	७३ १५		व्याख्याप्रकृति	७२ २७	
अहृत्त्वचन	५०१ १, ५	व्याख्यानालङ्कार	९९ ३१	७३ १०	
आप	१११ २३	तत्त्वार्थसूत्र	६५० १५	व्याख्याप्रकृतिदण्डक	१५३ २८
	११४ १	प्रश्नव्याकरण	७२ २८		१५४ ४
	१२७ २२		२४ १		२४५ ५
	४३५ २२	मास्तादि	२२ २७	श्रीदत्त	५७ १६
उत्तराप्ययन	७८ ८	माष्य	४३६ ८	सत्परूपणा	१२७ ६
कृमादि	९० २१		६५० १५	सदादिप्ररूपणा	७९ २६
गौतम	२४२ ६	योगमङ्ग	१५३ २५	सिद्धसेन	५७ ३७
जीवरयान	७९ २८	योनिप्रामृत	५३३ १०	सूत्रकृत	७२ २७
	१५३ २५	लघुहृत्त्वपतितवरतनय	९९ ३२		७३ १

भौगोलिकशब्द-सूची

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
	अ		अशोका	१७७	२०		१८४	५
अङ्क	१९७	१५	अश्मगर्भ	१९७	१४		१९५	१३
	१९९	११,१५		१९८	१६,१७	औ		
	२००	७	अश्वपुरी	१७७	२०	औत्तरकुरवक	१९२	२७
	२२५	१६				क		
अङ्कप्रभ	१९९	११,१५	आ			कच्छ	१७३	२८,३१
अङ्कावती	१७७	९	आदर्शकूट	१८३	२५		१७६	१५
अञ्जन	१७७	६	आनन्दकूट	१७३	२५	कच्छविजय	१७६	५
	१९९	२९	आनन्दा	११८	२०,२१	कच्छविषय	१७६	१८
	२००	७				कच्छकावत्	१७६	१६
अञ्जनक	१९७	१४	इ			कच्छावत्	१७६	६
अञ्जनकूट	१७८	६	इक्षुवर	१६९	३१	कञ्जलप्रभा	१७९	२६
अञ्जनगिरि	१९८	७	इक्षुद	१६९	३१	कञ्जला	१७९	२६
	१९९	२७	इला	१८२	२४	कनक	१७५	१४
अञ्जनमूल	१९७	१५	इष्वाकारगिरि	१९५	२५		१९७	१५
अञ्जनमूलक	१९९	२९				कनकप्रभ	१७९	१०,१३
अतिरक्तकम्बल-			उ				१९९	१०,१४
शिला	१८०	१७	उज्ज्वलकूट	१७५	१४	कर्मभूमिज	२०४	१४,२६
अनिन्दिता	१७९	२४	उत्तरकुरु	१६९	१६	कलम्बुक	१९३	१६
अन्तरद्वीप	२०४	१५,२६		१७३	६	काञ्चनकूट	१७५	१४
अन्तरद्वीपज	२०४	१४	उत्तरभरत-				१८३	३२
अपरविदेह	१७३	६	विजयार्ध	१७१	३०		१८४	५
	१७५	१९	उत्तरश्रेणि	१७२	३		१९९	२८
	१७७	१५	उत्तरार्धभरतकूट	१७२	११		२००	७
अपराजित	१८३	१८	उत्पलगुल्मा	१७९	२५		२२५	१६
अपराजिता	१७०	३०	उत्पला	१७९	२५	काञ्चनाद्रि	१७५	१
अयोध्या	१७७	९,२८	उत्पलोज्ज्वला	१७९	२५		१९५	२२
	१८१	२६	उदककुरु	१७३	२४,३१	कालोद	१६९	३०
अरजा	१७७	२०		१७४	२		१९४	१८,१९
अरिष्ट	१९९	२९	उन्ममजला	१७१	३२			२०
अरिष्टपुरी	१७६	१६	उन्मत्तजला	१७७	७		२०४	२६
अरिष्टा	१७६	१६					२२०	२६
अवतसकूट	१७८	६,११	ऊ			किम्पुरुष	१६०	२३
अवध्या	१७७	२८	ऊर्मिमालिनी	१७७	२५	कीर्तिमती	२००	२
						कुण्डल	२००	७
			ए			कुण्डलनग	१९९	८,१८
			एकशिल	१७५	३२			
				१७६	८			
			ऐ					
			ऐरावत	१८१	२६,२७			

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०	
कुण्डलवरद्वीप	१९९	७	गघवान्	१८१	१५		१७५	१४, १९,	
कुण्डलवरोद	१९९	२१	गधिमालि	१७७	२७			२२, २८	
कुण्डला	१७७	९	गधिल	१७७	२७		१९२	२२	
कुमुद	१७७	१९	गम्भीरमालिनी	१७७	२६	देवारण्य	१७७	१, २२	
कुमुदकूट	१७८	६, १०	गौतमद्वीप	१९४	८	दैवकुरवक	१९२	१९, २७	
	२००	४	ग्राहावती	१७५	३२				
कुमुदप्रभा	१७९	२८				घ	घातकीखण्ड	१६९	३०
कुमुदा	१७९	२८	घृतवर	१६९	३१		घातकीषण्ड	१९४	२९
कुक्षेत्र	२३	२८	घृतोद	१६९	३१			१९५	२८
कुलपर्वत	१७१	३		१९४	१८			१९६	४, १६
केसरिहृद	१८६	१२				च		२२०	२४
धीरवर	१६९	३०	चक्रपुरी	१७७	२८		न		
धीरोद	१६९	३१	चद्रगुहा	१७९	१५	नन्दन	१७८	३	
	१९४	१७	चारणगुहा	१७९	१५		१७९	९	
धीरोदा	१७७	१८	चित्रकूट	१७५	२७, ३२	नन्दनवन	१७९	९, ३२	
क्षुद्रहिमवत्	१७२	१९	चित्रप्रभा	२२५	१७		१८०	१	
	१८३	१८	चित्रवज्र	१७९	२०		१९५	३०	
क्षुद्रहिमवान्	१८२	८				ज	नन्दवती	१९८	१०, १३
क्षेमपुरी	१७६	१६	जम्बूद्वीप	१६९	३०		नन्दा	१९८	१०, १२
क्षेमा	१७६	१६, ३२		२२०	२०	नन्दिषोषा	१९८	१०, १३	
			जम्बूद्वीप	१७४	७, १९	नन्दीधर	१९८	४	
खड्गपुरी	१७७	२८	जयन्त	१७०	३०	नन्दीधरवर	१६९	३१	
खड्गा	१७६	१६	जयन्ती	१७७	२७	नन्दीधरोद	१६९	३१	
खण्डकप्रपातकूट	१७२	११				नन्दोत्तरा	१९८	१०, ३१	
खण्डकप्रपात			तपनीय	१९७	१५	नन्द्यावर्त	१९९	२५	
गुहामुख	१८७	२८		२२५	१६		२२५	१७	
खण्डकप्रपात	१७१	२८	तप्तजला	१७७	७	नरकान्ता	१८३	२५	
			तमिस्र	१७१	२८		१८९	११	
गगनवल्लभ	१७२	३	तमिस्रगुहाकूट	१७२	११	नलिन	१७६	७	
गङ्गा	१७१	३०	तमिस्रगुहामुख	१८७	३२		१७७	१९	
	१७६	२८	तिगिञ्जहृद	१८५	२४		२००	४	
	१७७	२९		१८६	९	नलिनकूट	१७५	३२	
	१८४	२४	तौयधरा	१७९	२४	नलिना	१७३	२५	
	१८७	२१	त्रिकूट	१७७	६	नलिनावर्त	१७६	७	
गङ्गाकुण्ड	१७६	२५				नाग	१७७	२५	
गङ्गाकूट	१८७	२३	दक्षिणश्रेणि	१७२	२	नारी	१८३	३१	
गघमादन	१७३	१७, २४	दक्षिणाधमरत				१८९	१४	
गघमालि	१७३	१७, २५	कूट	१७२	१०	निमग्नजला	१७१	३२	
गघर्गुहा	१७९	१४	देवकुर	१७३	६	निषध	१७५	२८	
							१७९	२०	

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
	१८३	१७	पुष्करवरोद	२२२	३१	मङ्गलावती	१७७	८
	१८४	१२	पुष्करार्घ	१९७	७	मणिकूट	१८४	३२
	१९१	६		२००	२९		१८४	५
नील	१७४	३१, ३३	पुष्करोद	१५९	३०	मणिप्रभ	१९१	११
	१८१	१२		१९३	१८		२००	१४
	१८३	२३, २५	पुष्कल	१७६	८	मत्तजला	१७७	७
	१८४	१२	पुष्कलावत्	१७६	८	मथुरा	२४८	१८
नीलकूट	१७८	६	पुष्कलावर्त	१७६	१६		५७२	२४
नीलाद्रि	१७३	१९	पूर्वविदेह	१७३	६		६२८	३
				१७५	१४, ३०	मध्यभरत	१९६	२३
प				१८३	१८, २४	मन्दिर	१७९	१९
पङ्गावती	१७५	३३	पूर्णभद्रकूट	१७२	११		१९९	३३
पद्म	१७६	६		१७३	३१	मन्दरचूलिका	८०	७
	१७७	१९		१९७	२३		२२५	१७
पद्मकूट	१७५	३२	प्रमञ्जन	१७७	९	महाकच्छ	१७६	६, १५
	१९९	१४	प्रभाकरी	१७७	९	महापद्महृद	१८५	२३
	२००	४	प्रभास	१७७	१३		१८६	६
पद्मगुल्मा	१७९	२८	प्रवाल	१९७	१५	महापाताल	१९३	१२
पद्मवत्	१७७	१९	फ			महापुण्डरीकहृद	१८६	१३
पद्मवरवेदिका	१८३	२३	फेनमालिनी	१७७	२६	महापुरी	१७७	२०
पद्महृद	१८५	२३	ब			महावत्सा	१७७	८
पद्मा	१७८	२८	बडवामुख	१९३	१६	महावप्र	१७७	२७
पद्मावती	१७७	१०	बाह्यभरत	१९६	२५	महाहिमवत्	१७२	१९
पद्मोत्तरकूट	१७७	६, ८	ब्रह्मोत्तर	२४७	६	महाहिमवान्	१८३	५
पलाशकूट	१७८	६, १०	भ				१८४	११
पाटलिपुत्र	१	१८	भद्रसाल्वन	१७८	३, १८	महेन्द्रकूट	१९९	१२
	२४८	१८		१८०	३०	मागध	१७७	१३
	५७२	२४	भरत	१७१	८, ११, १२	माणिकभद्रकूट	१७२	११
	६२४	४		१८२	८, २२, २४	माल्यवान्	१७३	२८, ३१
पाण्डुक	१७८	३		१९६	४७		१८१	२३
पाण्डुकम्बलशिला	१८०	१७		२०५	५	मेघङ्करी	१७९	२३
पाण्डुकवन	१८०	१६	भरतविष्कम्भ	१९५	१८	मेघमालिनी	१७९	२४
	१९६	२	भरताभ्यन्तर-			मेघवती	१७९	२३
पाण्डुकशिला	१८०	१५	विष्कम्भ	१९६	२०	मेरु	१७३	१६
पाताल	१९३	१५	भृङ्गनिभा	१७९	२६		१७७	३२
पुण्डरीक	१८६	१४	भृङ्गा	१७९	२६		१८१	६
पुण्डरीकिणी	१९८	१९	भोगमालिनी	१७३	३२		१९५	२८
	२००	९	म			य		
पुष्करमाला	१७९	२४	मङ्गलावान्	१७५	११, १४	यमकाद्रि	१७४	२६
पुष्करवर	१६९	३०						

पृ०	पं०	पृ०	पं०	पृ०	पं०
र		१९३	१७, १८,	विमङ्गनदी	१७५ ३३
रक्तकम्बलशिला	१८८ १७		१९	विरजा	१७७ २०
रक्ता	१७७ १०, २१		१९४ ११, १६	वीतशोका	१७७ २०
	१८९ २५		२२० २२	वृत्तवेदाढ्य	१८१ १७, २३
रक्तावती	१८४ ५	लवणोदधि	१८७ ३०	वैजयन्ता	१७० ३०
रक्तोदा	१७७ १०, २१	लाङ्गलावर्त	१७६ ७, १५		२३४ ३९
	१८९ २८			वैजयन्ती	१७७ २८
रजत	१७९ २०	व			१९८ १६
	१९७ १५	वक्षारगिरि	१७५ १२	वैङ्गयकूट	१८३ ५
रजताद्रि	१७१ १६	वसारापर्वत	१७३ १७	वैलम्ब	१९७ २३, २५
रत्नसञ्जयावती	१७७ १०	वज्रकूट	१९७ १५	वैभ्रवण	१७७ ६
रथनूपुरचक्रवाल	१७२ २		१९९ १०		१८२ २२
रमणीय	१७७ ८	वप्र	१७७ २७		२२६ २२
रम्य	१७८ ८	वप्रावत्	१७७ २७		२२७ २३
रम्यक	१७७ ८	वत्समित्र	१७५ १६	वैभ्रवणकूट	१८२ १२
	१८१ १२	वत्सवत्	१७७ ८	व्यन्तरभेणी	१७२ ५
	१८३ २३, ३१	वत्सा	१७७ ८	श	
	१९५ १४	वत्सु	१७७ २७	शङ्ख	१७७ १९
राम्यक	१९२ २६	वारुणीवर	१६९ ३०	शङ्खवरद्वीप	१९९ २१
रुक्मि	१८१ १२, २१	वारुणोद	१६९ ३०	शङ्खचरोद	१९९ २२
	१८३ २८	वारुण्युद	१९४ १७	शब्दवान् वृत्त	
	१८४ १२	विकृतावत्	१७७ १७	वेदाढ्य	१७२ ३१
रुचक	१७९ २०	विचित्रकूट	१७५ २७	शा दावत्	१७७ १७
	१८३ १८	विचित्रा	१७९ २४	शिलषिष्टवत्	१८४ २
	१९७ १४	विजय	१७० ३०	शिक्षरिन्	१८१ २१
	१९९ ३३		१७३ १७, २८		१८४ ४, १३
रुचकवरद्वीप	१९९ २२	विजयपुरी	१७७ २०	शुभा	१७७ १०
रुचकवरनग	१९९ २३	विजया	१७७ १८	श्रीकान्ता	१७९ २७
रुचकोत्तम	२०० १४		१९८ १५	श्रीचन्द्रा	१७९ २७
रुचकोत्तर	१९९ ३३	विजयाध	१७१ १५	श्रीनिलया	१७९ २७
रुचिर	२०० ८		१७७ ११, २०	श्रीमहिता	१७९ १७
रूप्यकूल	१८३ ३२		१८१ ३०	स	
रूप्यकूला	१८९ १८	विजयार्धकूट	१७२ ११	सरिद्	१७७ १९
रोचनकूट	१७८ ७, ११	विदेह	१७२ ३२	सागर	१७३ ३१
रोहित्	१८३ ५		१७३ १, ३	सिंहपुरी	१७७ २०
	१८८ १८		१८३ २३	सिधु	१७१ ३०
रोहितास्या	१८२ २४		१९१ ७		१७७ २९
	१८८ ७, १४	विद्याधरनगर	१७२ २, ३		१८२ २४
ल		विनीता	१७१ ७	सिधुकुण्ड	१७६ ३०
लवणोद	१६९ ३०			सिन्धुमहानदी	१७६ ३१

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
सिन्धू	१८७	३१	मुवत्सा	१७५	१५		१८३	६
सिन्धूकुण्ड	१८७	३२		१७७	८		१९१	६
सीता	१७३	३१	सुसीमा	१७७	९		१९२	२१
	१८३	२५	सेतुबन्ध	१८४	३		१९५	१२
	१८९	८	सौमनस	१७५	११, १४	हिमवत्	१८२	२४
सीतामहानदी	१४४	२५		१७८	३		१८४	११
सीतोदा	१७५	१९, २२		१८०	२		१९९	१२
	१७७	१८, ३१		१९६	१	हैमवत	१७९	२०
	१८३	१८, २५		१६९	९		१८२	८, २२, २४
	१८८	३२	स्वयम्भूरमण	१९४	१४		१८३	५
सुकच्छविजय	१७६	५	स्वयम्भूरमणद्वीप	१७०	१		१९१	३
सुदर्शन	२००	८	स्वयम्भूरमणोद	१९४	१८, १९, २१		१९५	१२
सुदर्शना	१९८	२०, २२				हैरण्यवत	१८१	१९
सुपन्न	१७७	१९	ह				१८३	३०, ३२
सुप्रभ	१९९	११	हरि	१७५	१९		१८४	४
सुभागा	१७३	३२	हरिकान्ता	१८३	५		१९२	२६
सुमेधा	१७९	२३		१८८	१९		१९५	१४
सुवप्र	१७७	२७	हरित	१८८	२७		१७५	३३
सुवर्णकूला	१८९	२१	हरिमहाकूट	१७३	३१	हृदावती		
सुवल्गु	१७७	२७	हरिवर्ष	१८२	२१			

तत्त्वार्थवार्तिकगता विशिष्टाः शब्दाः

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
अ			अजीव	२५	३३	अधिगमसम्य		
अकामनिर्जरा	५२२	२६, २८		२६	२४	रदगन	२३	३१
अकालाध्ययन	५१९	११		३९	६	अधोगौरवषमा	६४९	२९
अक्रियावाद	८६२	१	अजीवपदार्थ	४३१	४	अनक्षरश्रुत	७८	१७
अक्षभ्रक्षण	८९७	२७	अजीवविषय	४८७	३३	अनधिगतचारि		
अक्षरश्रुत	७८	१७	अजीवशरण	६००	१६, १७	प्राय	२०१	८, ११
अक्षरश्रुतगान	१०९	१३	अज्ञान	१०९	८	अनन्तभेद	६१८	९
अश्रीणमहानस	२०४	१९	अज्ञुका	२२५	२८	अनन्तरगति	६४६	२९
अश्रीणमहानम			अट्ट	२०९	६	अनन्तवीय	१०६	९
लघिप्राप्त	२०४	११	अट्टाङ्ग	२०९	६	अनन्तानन्त	२०६	३२
अरुह	१६२	१७	अणिमा	२०२	३४	अनन्तोपभोग	१०६	६
अराम्यावबोधवत्	१६	२३	अणु	४९१	१०, १२	अनलकायिक	२४२	१९
अग्नि	२१७	८	अणुचटन	४८९	६	अनवधूतकाल	६१८	२०
अग्निकुमार	२१७	६	अण्ड	१४३	३२	अनवस्था	२६१	२१
अग्निजलपत्	६०	२२	अतिक्रय	२१४	१०	अनाकाङ्क्षक्रिया	५१०	९
अग्निमाणव	२१४	६		२१७	३१	अनाकार	१२३	१९
अग्निवत्	४	२६	अतिथि	१४८	१७	अनागतानुत्पत्ति	१२	१
	५	३	अतिदुःपमा	१९२	७	अनात्मभूत	११८	१४
अग्निशिख	२१४	६	अतिबाला	५५४	३५		१९९	११, १२
	२१७	७	अद्धा	४३३	२२	अनादरार्थश्रवण	५१९	११
अग्निहोत्र	५६४	४	अद्धापत्य	२०८	७, २०	अनादि	४८७	२१
अग्न्याम	२४३	१४	अद्धासागरोपम	२०८	२०		५०३	१०
अप्रायण	७४	११	अध प्रापित			अनादिनिधन	६०१	१
	७५	१	पङ्कवत्	१००	१०	अनादिबन्ध	४८८	१५
अघातिका	७८४	२८, ३२	अधमस्त्रिकाय			अनादिमिथ्यादृष्टि	४८८	२३
अङ्ग	२०२	१४	देशबन्ध	४८७	२२	अनादिसन्तति		
	७७६	१८	अधमास्तिकाय			बन्धनबद्धत्व	११२	२७
अङ्गप्रविष्ट	८२	२४, २६	देशबन्ध	४८७	२२	अनाभोगक्रिया	५१०	३
अङ्गचाल	७८	३	अधमास्तिकाय			अनाभोगनिश्चे		
अङ्गारक	२१९	६	प्रदेशबन्ध	४८७	२३	पाधिकरण	५१६	३३
अङ्गारकविमान	२१९	२८	अधमास्तिकाय			अनाश्रुतनाम	१७४	९
अङ्गल	२०७	३३	बन्ध	४८७	२२	अनित्यलक्षण	४८८	३५
अचित्तधौनिक	१४३	१	अधिकरण	३८	३	अनित्यनिगोद	१४३	२१
अच्युत	२२४	२०		५१५	२२	अनिधन	६०१	३
	२३३	१५	अधिगतचारि			अनित्रय	५९	१९
	२४७	६	प्राय	२०१	८, १०		१२९	१९

पृ०	पं०	पृ०	पं०	पृ०	पं०			
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष	५४	१३	४५९	४	अपाय	६१	९	
अनिमिपत्रज्या-			४६४	८	अपु रूपकृ तित्व	७२	२	
वत्	४६२	२८	४६६	३३	अपुण्य	५१८	९	
अनियत	४८०	१०	४७१	६	अपूर्वकरण	५८८	३२	
अनिवृत्तकरण	५८८	३२	४७२	१७	अपूर्वकरण-			
अनिवृत्तवादर-			४९२	२६	परिणाम	५९०	१०	
साम्पराय	५९०	१४	४९६	१५	अपौरुषेय	५४	१०	
अनिस्सृतग्रहण	६३	१८	५०५	२२	अप्रणतिवाक्	७५	१७	
अनीक	२१३	६	५०९	९	अप्रतिपाती	८२	४	
अनुकम्पा	२२	९	५१०	१६	अप्रतिरूप	२१४	१२	
अनुक्त	६३	२०	५६०	१९		२१७	३२	
अनुत्तरविमान	२३४	२८	अन्त(अनेकार्थ)	१३४	२९	अप्रतीघात	२०३	५
अनुदरा कन्या	५९	२२	अन्तर	२४१	२३	अप्रत्यवेक्षितनिक्षे-		
	१६१	८	अन्तर(अनेकार्थ)	४२	५	पाधिकरण	५१६	५०
अनुदरावत्	५९	१९	अन्तरतः	१५५	१	अप्रमत्तसयत	५९०	६
अनुदिश	२२४	३२	अन्तराय	५१९	१३	अप्रवृत्तकरण	५८८	३३
	२२५	२		५६७	५	अप्रशस्त	६२७	३३
अनुपदेश	२५	३	अन्तरिक्ष	२०२	११	अप्रशस्तविहायो-		
अनुपस्थापन	६२२	७	अन्तर्धान	२०३	६	गति	५१८	३३
अनुपात	५२	२४	अन्त्य	४८८	३१	अप्रायकारि	३३	३
अनुभागखण्डन	५८९	९	अन्त्यवासिन्	२१३	१५		३३	३
अनुस्मरण	५५	१९	अन्ध	१६२	१८	अप्रायकारि	३३	३
अनृद्धिप्राप्तार्थ	२००	२८	अन्धप्रदीप-			अवकाशप्रमाण	३३	३
अनेकवाग्विज्ञान-			सयोगवत्	५०	१७	अनृद्धिप्राप्त	३०	३
विषयत्व	२५०	२२	अन्न वै प्राणाः	५३७	२२	अन्यदृष्ट	३३	३
			, ५४५	१२		अ-अ-अ-अ-	३३	३
अनेकशक्ति-			अन्नप्राणवत्	१५२	२३		३३	३
प्रचितत्व	२५१	१	अन्यत्व	११२	१		३३	३
अनेकान्त	७	२१	अन्यसाधुपरिप्रश्न	६२१	८		३३	३
	२५	१८	अपकृष्ट्या-				३३	३
	२६	७	चार्यमूल	६२२			३३	३
	३०	२९	अपध्यान	५४९			३३	३
	३२	३	अपराजित	२३४			३३	३
	५०	३१	अपराजिता	१०८			३३	३
	६६	९		१००			३३	३
	७१	११		२००			३३	३
	८३	२६	अपरिस्पन्द	६१०			३३	३
११७	८		अपवर्त	११२			३३	३
१३२	१६		अपहृतसयम	११३			३३	३
४५२	१		अपमान	११३			३३	३
४५३	१९			११३			३३	३

	पृ०	प०		पृ०	प०		पृ०	प०
अभिनवशराव			अरिष्टयशस्क	२२६	१३	अवधृतकाल	६१६	२०
वत्	६७	३	अरुण	२१५	१४	अवमान	२०५	२५
अभिनाक्षरदश	६३८	१	अरुणदेवविहार	१७२	३२	अवयवेन विग्रहः		
अभिहितानवबोध	३०	२६	अरुपत्व	११३	३	समुदायो		
अभेदवृत्ति	२५३	१८	अर्कत्लराशिवत्	४७०	११	वृत्त्यर्थ	४५७	२४
अभेदोपचार	२५३	१८	अर्चिप्रभ	२३४	२५	अवसर्पिणी	१९१	२८
अभ्याख्यान	७५	१३	अर्चिमाली	२३४	२४		२०८	२१
अभ्यासालस्य	५१९	११	अर्चिमालिनी	२१९	१६	अवाय	६०	६
अमम	२०९	६	अर्चिरावत	२३४	२६	अविशतफल		
अममाङ्ग	२०९	६	अर्चिर्मध्य	२३४	२६	रसोपयोग	१८	१
अमला	२२७	१०	अर्चिर्विमान	२३४	२४	अविपाकनिर्जरा	५८४	६
अमितगति	२१४	८	अर्चिर्विशिष्ट	२३४	२६	अविभक्तकर्तृक	८	१७
	२१७	८	अर्थ	२५७	१७	अविद्या	१२	१५
	२२७	१४	अर्थ (अनेकार्थ)	४१	१६	अशनिषोप	१९७	२०
अमितवाहन	२१४	८	अर्थनय	२६१	२	अशुभकाययोग	५०६	३२
	२१७	९	अर्थवचन	६६	१	अशुभमनोयोग	५०६	३२
अमूढदृष्टिता	५२९	१३	अर्थवशाद् विभक्ति			अशुभवाग्योग	५०६	३३
अमृतास्त्राविन्	२०४	८	परिणाम	४५७	२९	अशुभ श्रुति	५४९	१७
अमोघ	१९७	२१	अर्थात् प्रकरणाद्वा लोके			अशोकमन्दिर	२२५	२५
अम्बरीषभर्जन	१६६	१	सम्प्रत्ययो भवति	३१	३३	अश्व	२४३	१५
अम्बष्ठपुत्र	७३	१३	अर्थाधिगम्य	२५८	२८	अश्वमुष्ट	५६२	२
अम्बाम्बरीष	१६५	१४	अर्थापत्ति	५१६	८	अश्वलायन	७४	४
अय-कुम्भीपाक	१६६	१	अर्धनाराचसंहनन	५७७	१०	अष्टधा (ब-ध)	५६७	१७
अय पिण्डतूल			अर्हद्	७७	२८	अष्टविधविशुद्ध		
निचयवत्	१४८	७	अर्हदायतन	१७२	१०	लक्षण	५३४	१८
अय पिण्डे द्वैजो				१८२	२०	अष्टविधसंयम	५६४	३०
ऽनुप्रवेशवत्	१४९	६	अलभूषा	२००	८	अष्टस्यवहार	७८	१
अयत्नसाध्य	६४१	१७	अलोमिका एल्का	५७४	१०	अष्टशुद्धि	५९७	२,८
अयन	२०९	३	अलोकाकाश	४३४	७	अष्टपञ्च्युत्तरगत		
अयस्कान्तोपल	६७	२५	अल्पबहुत्व	२४१	२८	(मतिज्ञान)	७०	१०
अयस्थूण	७४	८	अल्पबहुत्वत	१५६	३	अष्टविद्यतिविध		
अयस्थूल	५६२	११	अल्पविद्या	७६	७	(मतिज्ञान)	७०	८
अयुतसिद्ध	४५५	१०	अल्पसावद्यकमाय	२०१	६	अष्टाङ्गायुर्वेदविद्		
अयोगी	५९०	२४	अथक्रान्त	१६२	१३	भिषक्	१७८	११
अराणनिमयनो			अथक्रान्तेन्द्रक	१६८	२	असंख्येय	६१८	९
स्फन्शुक्रपत्रोपचीयमाने ध			अथगाढरुचि	२०१	१९	असंख्येयासंख्येय	२०६	३०
ननिचयसमि			अथगाहनगति	४९०	१०	असह्यदप्रलाप	७५	१४
दपाकवत्	८१	१९	अथग्रह	६०	२	अस्यत	१०९	१६
अरतिवाक्	७५	१५	अथधिज्ञान	४४	१६	अस्यतसम्यग्दृष्टि	५८९	२६
अरिष्ट	२४२	२०		७८	२८			

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
आखव	२६	२५				उद्भ्रान्तोद्भ्रक	१६७	२५
आखवनिर्देश	३९	१७	उक्त	६४	२१	उमान	२०५	२४
आहार	१४०	६	उग्रतपश्च	२०३	८	उपकरणबहुधा	५५४	१४
	६०४	१९	उच्छ्वास	२०९	१	उपकरणसंयोगा	६३८	५७
आहारक	१५३	१४	उच्चिष्टि	१६२	१४	भिकरण	५१७	२
आहारकसमुदात्त	७७	१८	उज्ज्वलित	१६२	१६	उपकार	२५७	२
आहारपथाति			उत्कर	४८९	४	उपचार	४५०	४
नाम	५७९	१३	उत्कादिक	७८	७,८	उपदेशरुचि	२०१	१५
	६		उत्कृष्ट	५९६	३३	उपपाद	१४०	२९
इति	६१८	१	उत्कृष्टपरीतानन्त	२०७	१५	उपचूहण	५२९	१४
इति (अनेकार्थी)	५७	११	उत्कृष्टसंख्येया			उपमोग	१५१	८
इत्यलक्षण	४८८	३४	संख्येय	२०७	१२		७८९	४
इन्द्र	२१२	१६	उत्तमस्थानिक	५९८	२६	उपमोगलघि	१०७	२८
इन्द्रक	१६२	११	उत्तरगुणनिवत			उपमान	७८	१८
	२२२	३०	नाभिकरण	५१६	२९	उपयोग	११८	११
इन्द्रगोपवत्	१६०	१	उत्तरार्धभरतदेव	१७२	१४	उपयम	१००	१०
	१८२	३०	उत्तरोत्तरानुक्त			उपयमसम्य		
इन्द्रदत्त	५६२	११	लाव्यविषय	९९	१८	वृद्धिता	६३५	३५
इन्द्रवीर्य	१५४	१२	उत्तरोत्तरसूक्ष्म			उपयान्तकषाय	५९०	१९
इन्द्रादिव्यपदेश			क्षिपयत्न	९९	१७	उपाकृ	५७६	१८
वत्	८	२३	उत्पलपत्रशत			उपास	५२	२४
इन्द्रिय	५९	१६	व्यधनवत्	१६	२४	उपादान	१३	१३
	१२९	१४	उत्पाद	१६८	१५	उपाध्याय	५१९	१०
	६०३	२९	उत्पादपूर्व	७४	११, १४	उपासका		
इन्द्रियपर्याप्तिनाम	५७	९, १४	उत्सर्गसंज्ञा	२०७	२७	ध्ययन	७२	२७
इन्द्रियप्रत्यनीकत्व	५१९	१३	उत्सर्पिणी	१९१	३०		७३	११
इरिणाटवी	६२	१७	उत्सृज्य	२०८	२१	उपेक्षा	५०	८
इलादेवी	२००	५	उत्सृज्यवाद	५१९	१२	उपेक्षासंयम	५९६	३१
इत्युगति	१३९	५	उत्सृज्य	२०७	३३	उरग	२०९	३१
इष्टकाग्निवत्	१५७	८	उदकव्यतिमिभ			उत्क	७४	४
इष्टमेवाग्रतःकितमु			क्षौरव्यपदेश				५६२	४, ५
परिपतम्	५७	१	वत्	१०८	१३			
	६		उदधिकुमार	१६०	१४	ऊ		
इयापयत्रिया	७०९	२०		११७	६	ऊर्ध्वगतिल्व	११३	७
इयापयशुदि	५९७	२, १३	उदय	१००	१९	ऊर्ध्वगौरवपमा	६४९	२९
इयावत्	५३	१६		६३०	२८			
इयान	२२४	५, ६	उदयान्निप्रशमन	५९७	२९	ऊ		
इयित्	२०३	४	उदीरणोदय	६३१	१५	ऊजुकायकृतायत	८४	३०
इधरीक्षयवत्	४६६	३०	उद्धारपत्न्य	२०८	७, १५	ऊजुमतिमन-पर्यय	८५	१
इरा	६०	४	उद्भ्रान्त	१६२	१८	ऊजुमनस्कृतायत	८४	३०

पृ०	पं०	पृ०	पं०	पृ०	पं०
ऋजुवाक्यकार्थज्ञ	८४	३०	ओ	कल्पना	५५ ८
ऋजुसूत्र	९६	३०	ओषधि	कल्पनापोढ	५५ १२
ऋतु	२०९	३	औ	कल्याणनामधेय	७४ १२
	२२५	१५	औपमन्यव		७७ ३०
ऋतुविमान	२२५	१८		कवलाहार	१०६ १
ऋद्धिप्राप्तार्थ	२००	२८	औषध	कवलहारिन्	५६४ २०
	२०१	२१	औषधवत्	कषाय	९७ १
ऋद्धीश	२२५	१६	क		१०८ २८
ऋषभ	२५	८	कंस		६०४ ७
	७८	१९	कखलडतादि	कषायकुशील	६३६ २७
ऋषिदास	७३	१८	कखलडत्व	कषायसमुद्घात	७७ १५
ए			कङ्कडुक	काक	९७ १०
एक	६१६	१८	कटकाङ्गदकुण्ड-	काकैभ्यो रक्ष्यता	
एकक्षेत्र	८३	२६	लादिविकार-	सर्पिः	११० १३
एकचत्वारिंशद्विध			वत्	काचादिवत्	५६३ ८
(सान्निपाति-			कठ	काञ्चनक	१७५ १४
कभाव)	११४	१४	कथामार्ग	काठ	५६२ ७
एकत्वविक्रिया	१५२	८	कनकचित्रा	काणेविद्धि	७४ ३
एकत्ववितर्क	६३४	३४	कनकपाषाण	काण्डेविद्धि	५६२ २
एकादशाङ्गा-			कनकेतरपाषाण-	कानना	२०० ५
ध्यायिन्	५४९	३३	वत्	कापिष्ठ	२३० ३५
एकान्तमिथ्या-			कपाट		२४७ ६
दर्शन	५६४	१७	कपिल		२४३ १४
एकान्तरगति	६४६	२९		कामचर	२०३ ६
एकोदक	२०४	२४	कमल	कामरूपित्व	४३१ ९
एडका	१६१	८	कमलाङ्ग	काय	४३३ ४,१९
एरण्डयन्त्रपेला	६४९	२८	करण		६०३ ३१
एलापुत्र	७४	८	कर्तृत्व	कायनिसर्गाधि-	
	५६२	११	कर्तृसमवायिनी	करण	५१७ ३
एवम्भूत	९९	५	कर्म	कायबलिन्	२०३ २१
ऐ			कर्म (अनेकार्थ)	काययोग	५०५ १८
ऐतिकायन	५६२	७	कर्मप्रवाद	कायशुद्धि	५९७ २,६
ऐतिह्य	७८	१९	कर्मबन्ध	कायस्थिति	२१० ४
ऐन्द्रदत्त	७४	८	कर्मभूमि	कायिकीक्रिया	५०९ ३१
ऐरावत	२२६	१२	कर्मसमवायिनी	कायोत्सर्ग	५३० १५
ऐरावतनागेन्द्र-			कर्मस्थितिक	कार्तिक	७३ १८
कुमार	१७५	८	कर्मेन्द्रिय	कार्पासतन्तुवत्	१५२ २६
ऐर्यापथिक	५९८	२५	कर्मोदयकृत	कार्मण	१३७ ६
ऐशान	२२४	६	कल्प		१५३ १९
	२२७	७			२१४ ११
	२४६	२२			

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
	२२२	८	कुमुदाङ्ग	२०९	५	क्रियाविशाल	७४	१३
	२४१	१९	कुल्याजलवत्	४७०	१३		७८	१
	२५७	१७	कुशलमूला	६०३	१,२	क्रोध	५०९	३१
कालत	१५४	२७	कुशलशब्दवत्	७०	२१		५७४	२९
कालत्रैविध्य			कुशल	२०६	२१	विलम्बगुह्येण		
सिद्धि	४८२	११	कुशलस्वातन्त्रवत्	८	१९	इत्येववत्	१४६	२४
काल (द्विविध)	४८१	३०	कूटशाल्मल्यारोहणा			कलेशवणिज्या	५४९	९
	४८२	१	वतरण	१६५	३१	क्षणिकैकान्त	१५	१२
कालपरमाणु	४३३	२४	कृत	९७	१०	क्षय	१००	१३
कालप्रमाण	२०६	१२	कृतप्रणाश	१२४	२१	क्षायिक	१०५	२९, ३०
काललघि	१०४	१९, २१	कृतमालदेव	१७२	१३		२०६	६
		२२, २५	कृत्स्न	४८७	२४	क्षायिकसम्बन्धे	६३६	५
कालवृद्धि	८२	११	कृदौविकायन	७४	६	क्षायिकी	६०३	२८
कालसप्तर	६०१	६	कृषि	२०५	६	क्षायोपशामिक		
कालिक	७८	६, ७	कृषिकर्मार्थ	२०१	३	चारित्र्य	१०८	५
कालिन्दी	२२५	२८	कृषीबलवत्	५९३	५	क्षायोपशामिक		
कालोल	१६२	१५	कृष्ण	९७	१०	सयमासंयम	१०८	८
काव्यगुणदोष				१५७	२७	क्षायोपशामिक-		
क्रिया	७७	३३	कृष्णव्यपदेशवत्	१८३	२२	सम्यक्त्व	१०८	३
किष्कर	१६०	२३	केचित् पीतजा			क्षिप्रग्रहण	६३	१६
	२२७	१४	इति पठन्ति	१४४	४	क्षीणकषाय	५९०	१९
किन्नरोद्ग	२१७	२८	केवल	४४	२८	क्षीणाक्षीणमद		
किस्विपिक	२१३	१४	केवलिसमुदात्त	७७	१८	शक्ति		
किष्कम्बलपाल	७३	१३	केवलिसमु			कोटवत्	१००	१६
किष्कु	२०८	५	दातकाल	५०६	१०	क्षीराक्षविन्	२०४	३
कीर्ति	१८३	२५	केवली	५९०	२१	क्षुद्यमानब्रीहितुप		
कीलिकासंहनन	५७७	११	केशप्रकोटि	२०७	२९	कणत दुल्-		
कुडव	७८	२२	कोष्ठबुद्धि	२०१	२८	विवेकवत्	६३६	१
	२०६	३	कौचकल	५६२	२	क्षुद्रपात	१९३	२५
कुण्टनयनयष्टि			कौत्कल	७४	३	क्षेत्र	७६	६
प्रदीपवत्	४६३	३२	कौशिक	७४	३		२४१	७
कुतीर्यप्रदासा	५१९	१४		५६२	२	क्षेत्रत	१५४	२०
कुत्सा	५७४	२०	कम	२५२	२३	क्षेत्रप्रमाण	२०६	११
कुशुमि	७४	६	कमण	१९७	२१	क्षेत्रवृद्धि	८३	७
	५६२	७	कमस्येप	४८०	९	क्षेत्रार्थ	२००	३१
कुबेर	१७९	१६	क्रियमाण	९७	१०	क्षेमद्वर	२४३	१४
कुब्जसंस्थान	५७६	३१	क्रिया	४४६	२	क्षैलीपधिप्राप्त	२०५	२६
	५७१	३		४७५	४	ख		
कुमार	२१६	२०	क्रिया (द्विविधा)	४८१	११	खट	१६२	१७
कुमुद	१९८	२८	क्रियावाद	४६२	४	खण्ड	४८९	५
	२०९	५						

पृ०	पं०	पृ०	पं०	पृ०	पं०			
खरपृथिवीभाग	१६०	२१	गुणश्रेणि	५८९	९			
खलभाग	६०२	१२	गुणसक्रम	५८९	९			
खात् पतिता नो स्तन- वृष्टिः ४५	२९	गुणसन्द्राव	४३९	९	१७१	८		
५७	१	गुणसम्पत्	५९७	२०	१७५	३१		
खारी	२०६	४	गुणस्थान	५४२	२१	५८०	४	
खे पतत्रिगतितवत्	७९	१२		६०३	२३	५८०	५	
गङ्गादेवी	१७६	२६	गुणिदेश	२५७	१७	चक्रवर्ती	१७१	३०
१८८	१	गुणेषु कृतजतेव		६०५	९	चक्षुरिन्द्रिय-		
गज	२२५	१७	कुच्छूलभ्या	६०३	१३	विधेयीकृत	६०२	२७
गणधर	५८८	४	गुरुगति	४९०	११	चक्षुर्वत्	६०	१३
गणधरत्व	५८०	४,५	गुरुपासना	६२१	६	चक्षुष्	१३१	१२
गणनामान	२०५	२५	गृहीतृसिद्धि	१२२	२५	चणक	५४४	१५
गण्डपाटनवत्	५२२	१	गोचार	५९७	२४	चतुःषष्टि (गुण)	७७	३२
गति	१०८	२३	गोत्र	५६७	५	चतुरशीत्यधि-		
२४०	१	गोत्वगोपिण्डवत्	८९	२३	कानि त्रीणि शतानि			
४५९	२२	गोदौ ग्रामः	९८	१८	(मतिज्ञान)	७०	११	
६०३	२७	गोमूत्रिका	१३९	५	चतुरशीतिसहस्र-			
गतिजात्यादिवत्	१७	३	गोमेद	१५९	१६	सख्या	१४३	१५
गन्धदेवी	१८४	५	ग्रेवेयक	२२४	२१	चतुर्दशजीव-		
गन्धर्व	१६०	२३	घटीयन्त्रभ्रान्ति-			स्थान	५९४	७
गरिमा	२०३	२	निवृत्तिवत्	२	११	चतुर्दशपूर्वधर	६३८	२
गरुत्मान्	१७५	२५	घन	४८५	३१	चतुर्दशपूर्वित्व	२०१	२४
गर्भ	१४०	२५	घनलोक	२०८	२९	२०२,	९	
गत्त्व	१५९	१६	घनाङ्गुल	२०८	२६	चतुर्धा (मति-		
२२५	२५	घनवात	१६०	१७	ज्ञान)	७०	७	
गव्यूत	२०८	६	घनोदधि	१६०	१७	चतुर्भावसयोग	११५	१६
गार्ग्य	७४	५	घाट	१६२	१४	चतुर्विंशतिविध		
५६२	५	घातिका	५८४	२८	(मतिज्ञान)	७०	८	
गीतयशाः	२१४	१०	घोरतपस्	२०३	१६	चतुर्विंशतिस्तव	५३०	१२
२१७	३२	घोरपरक्रम	२०३	१६	चतुर्विध (बन्ध)	५६९	१५	
२२७	१५	घोरब्रह्मचारिन्	२०३	१७	चतुश्चत्वारिंशत्			
गीतरति	२१४	१०	घ्राण	१३१	१२	(मतिज्ञान)	७०	१०
गीतिरति	२१७	३१	घ्राणेन्द्रियवशागत	६०२	२७	चतुष्पथे रत्न-		
गुण (अनेकार्थ)	४९८	१७	च			राशिः	६०३	१४
गुणगुणिवन्ध	५६६	१२	चक्र	२२७	२९	चतुष्पदेश	४९४	३
गुणपुरुषान्तरो-			चक्रधर	७७	३०	चत्वारि बीजानि	७८	१
पलन्धि	११	१४		१४४	१४	चन्दन	१५९	१७
गुणप्रत्यय	७८	२९		१६९	४	चन्द्र	१७७	२५
१५४	८						१९९	३३
							२१९	२१
							२२०	२२
							२४९	२५

चन्द्रमस्	२१९	३	जनपदसत्य	७५	२८	जीव एवास्ति	२५३	२७
	२२०	२०	जन्मत	६४६	२३	जीवन	६००	१६, १७
चन्द्रा	२२६	१	जम्बूद्वीप	१६९	२२	जीवाजीवविषय	४८७	३३
चन्द्राम	२४३	१४	जयन्त	२३४	२०	जीवाधिकरणा		
चमर	१९८	१३	जयन्ती	१९८	१६	स्रवभेद	५१५	१६
	२१४	४		१९९	३०	जीवाष्टमध्यप्रदेश	४५१	१३
	२१६	२७	जयसेना	२००	१८	जैमिनि	७४	७
चातुर्मासिक	५९८	२६	जयसेना	२२७	१०		५६२	७, १३
चातुर्विध्य	६१६	२०	जया	२२७	१०	शतृघर्मकथा	७२	२७
चारणत्व	२०२	२७	जरा	१३	१७		७३	११
चारायण	५६२	७	जरायु	१४३	३०	ज्ञान	६०४	८
चारित्र	९४	१३	जलकान्त	२१४	७		१	२१
	६१६	१७		२१७	८	ज्ञाननिर्देश	४०	३१
चारित्रनिर्देश	४१	५	जलचारण	२०२	२९	ज्ञानप्रवाद	७४	१२
चारित्रमोह	५६७	४	जलप्रभ	२१४	७		७५	७
चारित्रोपयोग	६१८	८		२१७	९	ज्ञानाकार	३४	३०
चित्र	१५९	१६	जल समवेताग्नि			ज्ञानावरणीय	५६७	२
	१७६	५	प्रतापप्रदीप			ज्ञानोपयोग	१२४	८
चित्रपट	१७	२१	प्रकाशवत्	५१८	१३	ज्ञायक शरीर	२९	२, १०
चित्रा	२००	२, ११	जल्लौपधिप्राप्ता	२०३	२७	ज्ञेयाकार	३४	३०
चिलातपुत्र	७३	१९	जहत्त्वार्था वृत्ति	७०	२१	ज्योतिष	७६२	३३
चूर्ण	४८९	४	जाति	१३	१६	ज्योतिष्क	२१२	४
चूर्णिका	४८९	५	जातु	२२६	२		२१८	८
चूलिका	७४	१०	जाङ्गलिकप्रक्रम	७७	३१	ज्योती	१५९	१६
	१८०	१५	जातिसङ्कर	४४२	१७	स		
चैत्यवृक्ष	१७८	२९	जातिस्मरण	१०५	१०	सप	१६२	१८
			जात्यधयधिररूप			त		
छन्दस्	५६२	३३	शब्दवत्	६१	२३	तत	४८५	३०
छन्दोविचिक्रिया	७७	३३	जात्यार्थ	२००	३१	तत्त्वार्थ	१९	२३
छिन्न	२०२	१९	जिनविम्बदर्शन	१०५	११	तत्पुरुष	२१७	२१
छेदगति	४९०	१०	जिनमहिमावेषण	१०७	१४	तद् गुणसन्निधान	१२८	२७
			जिनमातृ	२००	१३	तद्भवमरण	५५०	२०
ज			जिनशासनसमुद्र	५६३	१४	तद्दम्पतिरिक्त	२९	८, ११
जहाचारण	२०२	३०	जिह्व	१६२	१४	तनुपमादाचार		
जगन्मोक्षिणी	२०८	२८	जिह्वेन्द्रियविषय			निबोधन	६२१	५
जगत्सुख	२०८	३	लोल	६०२	२६	तनुवात	१६०	१८
जघन्य	५९६	३४	जीव	२७	२७	तनुवातवलय	७६	२०
जघन्ययुत्तानन्त	२०७	१६		२६	१२	तन्त्रान्तरीय	१६०	३०
जठराग्निवत्	५६५	१५		२७	१५	तप सवायसाध		
ज्युक्ति	{ ७४	७				नम्	५९९	२२
	{ ५६२	१०						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
तपन	१६२	१६	त्रन्त	१६२	१३, १६	दासवहिवत्	१५७	८
तदनतापि	२४२	१९	त्रन्तेन्द्रक	१६७	३४	दिककुमार	१६०	२४
तपस्	६१९	३१	त्रायन्निग	२१३	२०		२१७	६
तप्त	१६२	१३, १६	त्रितयध्यपाय	६००	३१	दिककुमारी	२००	२
तप्ततपस्	२०३	११	त्रिप्रदेश	४९४	२	दिककुमारी		
तप्तायारिषण्ड	६२९	२५	त्रिभावमयोग	११४	३३	भोगवती	१७३	२७
तप्तायोरसपान	१६५	३१	त्रिशिरा	११९	१३	दिककुमारी मह-		
तप्तेन्द्रक	१६७	३२		२००	१२	त्तरिका	२००	१६
तमस्	१४	२४	त्रीणि गतानि पट्ट-			दिकस्वस्तिक	१९९	२९
	१६२	१८	त्रिगानि			दिगन्तरश्रित	२४३	१४
तान्त्रिकी	५९३	३५	(मतिजान) ७०		११	दिग्गजेन्द्र	१९९	२७
तापप्रकाशवत्	१६	३	त्रुटिरेणु	२०७	२८	दिवागयनालस्य	५१९	१४
	२३	८	द			दिग्	४४	१७
तार	१६२	१७	दक्षिणार्धभरत			दीक्षिता	५५४	३५
तारक	२१९	२	देव	१७२	१३	दीप्ततपस्	२०३	१०
	२४९	३१	दग्धतरुपुद्गलतद्-			दुःपमसुपमा	१९२	४
निर्यग्गति	४९०	१३	भावापत्ति	६०३	१५	दुःपमा	१९२	६
तिर्यग्वणिज्या	५४९	१०	दण्ड	२०८	५	दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधि-		
तिलोत्तमादेव-				५०६	१०	करण	५१६	३२
गणिका	६१०	१३	दण्डकपाटप्रतर-			दृष्टिगौरव	५१९	१३
तीर्थकर	१८०	२३	लोकपूरण	६३५	७	दृष्टिवाद	७२	१८
	२००	१९	दण्डिदण्डवत्	५	१२	दृष्टिविष	२०४	२
तीर्थकरत्व	१६९	४	दण्डादिवत्	७१	१	दृष्ट्यविष	२०३	३२
तीर्थकरपादमूल -			दर्शन	६०४	१२	देव	१७७	२५
सेविन्	६१७	१८	दर्शनक्रिया	५०९	३५		२११	९
तीर्थोपरोध	५१९	११	दर्शनमात्सर्य	५१९	१३	देवच्छन्द	१७८	३४
तुल्य	२०९	६	दर्शनमोह	५६७	४	देवराज	२२५	२४
	४४०	२९	दर्शनार्य	२०१	१२	देवधिनिरीक्षण	१०५	१४
तुल्याङ्ग	२०९	६	दर्शनावरण	५६७	३	देवायुष	५७५	२७
तुल्य	२०५	३	दर्शनोपयोग	१२४	९	देश	४८७	२४
तृणाग्निवत्	१५७	८	दग्धपूर्वित्व	२०२	८	देशघातिका	५८४	२९, ३२
तृतीय	६१६	१६	दशविधसत्यसद्-			देशघातिस्पर्द्धक	१०६	३०
तृष्णा	१३	१२	भाव	७५	२०	देशसत्य	७५	२९
तेजस्समुद्घात	७७	१६	दह्यमानस्यापिसुग-			देशावधि	७९	१
तैजस	१५३	१४	न्धमुत्सृजतश्च-				८१	२७
तैर्यग्योन	५७५	२२	न्दनस्येव	६११	७	द्रव	२८	२२
तैर्यग्योनि	५५४	३५	दात्रस्य करण-			द्रव्य	६५	२९
त्रस	१२६	२५	व्यपदेशवत्	९	९		८८	२८
त्रसघात	५५०	३	दानलब्धि	१०७	२८	द्रव्यप्रमाण	२०६	१०
त्रसरेणु	२०७	२८	दामयष्टि	२२६	१२	द्रव्यबन्ध	१२४	२५

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
द्रव्यमनस्	१२५	२०	धर्मसमुदाय	२५९	१२	नाग	२२७	२९
	४४२	१०	धर्मसामान्य			नाग (कुमार)	१६०	२४
	४७१	३	सम्बन्ध	२५९	१४	नागोद्ग	१९९	१७
द्रव्यलिङ्ग	१०९	२	धर्मास्तिकायदेश				२१७	२
	१८७	३	बन्ध	४८७	२२	नागोद्गकुमार	१७४	३३
	६३८	१०	धर्मास्तिकाय			नाम	१३	६
द्रव्यलेख्या	१०९	२२	प्रदेशबन्ध	४८७	२२		२८	१४
द्रव्यवाक्	४७०	१	धर्मास्ति				५६७	५
द्रव्यसवर	५८८	४	कायबन्ध	४८७	२१	नामकर्म	६९	२५
द्रव्यार्थिक	९५	३	धर्मोपकरण	५५०	१२	नामरूप	१३	७
द्रव्यास्तिक	९४	२६	धारणा	६०	८	नामसत्य	७५	२१
द्रोण	२०६	३	धृति	२००	१०	नारकायुष्	५७५	२०
	६४२	१८	ध्वनि	४८६	२२	नारद	१८	२१
द्वित्रिंशद्विध			ध्रुव	६३	२१	नाराचसहनन	५७७	१०
(मतिज्ञान)	७०	९	ध्रौयैकान्त	६८०	१७	नारायण	७४	६
द्वानवत्यधिकशत			न			नास्तिक्यपरिग्रह	५१९	१४
(मतिज्ञान)	७०	१०	नक्षत्र	२१९	४	नि काङ्क्षता	५२९	१०
द्वायसप्तति(फला)	७७	३२		२४९	३०	नि शङ्कितत्व	५२९	९
द्विधा (आमिनि			नगरान्तगत			नि सरणात्मक	१५३	१६
बोधिक)	७०	७	वेदमन्त्र	४६२	२२	नि सृत	६४	२१, २३
द्विप्रदेशस्कन्ध	४९४	१	नन्दन	१७९	१९	निकाय	२११	१३
द्विभावसंयोग	११४	१७		१९७	२०	निकृतिवाक्	७५	१६
द्विविध	६१६	१९		१९९	२९	निग्रह	५९३	१३
द्विविध (कर्म				२२५	१५	नित्यत्व	११३	५
बन्ध)	५६९	१३	नन्दोत्तर	१९७	२०	नित्यत्वैकान्त	१५	८
द्विविध (बन्ध)	५६९	१४	नपुंसक	१५७	५	नित्यनिर्गोत	१४३	२१
द्विविधा			नमि	७३	१२	नित्यप्रदक्षित	१६४	१
(विक्रिया)	१७	७	नय	९४	२१	नित्यमरण	५५०	२०
द्वोपकुमार	१६०	२४	नयुत	२०९	५	नित्यालोक	२००	११
	२१७	६	नयुताङ्ग	२०९	५	नित्योद्योत	२००	११
द्वेषा (करण)	८	१५	नर	१५६	११	निदाघ	१६२	१६
द्वे शते अष्टाशीत्यु			नरकगतिप्रायो			निदान	५४५	३४
त्तरे (मति			न्यानुपूर्व्य	५७७	२५	नियतकाल	६२४	३५
ज्ञान)	७०	११	नरतिहसिहस्य	२६०	१४	नियतगति	४९०	१४
	४		नलिभ	२०९	५	नियम	१५	२
घरण	२१४	४		२२५	१५	निरय	१६२	२२
	२१६	३६	नलिनाङ्ग	२०९	५	निरयेद्रक	१६७	२०
घरणोद्ग	२१७	५, ११	नवकम्बल	३६	५	निरन्तकिट्ट्यात		
धन ४३३ २९, ५६३		१४	नवकम्बल	३६	५	पापाणनात्य		
धर्मविद्योपसम्बन्ध	२५९	१७	नवसिका	२००	६	कनकवल्गु-		
			नरैरेयक नरक	१६३	१५	चात्मा	६३५	१५

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
निरुपार्धविशेष	५५	१	पच्यमान	९७	३	परिमृष्टदर्पणतल-		
निरूपण	५५	१९	पञ्चायती	६१६	८१	रूपवत्	६२१	१७
निर्ग्रन्थलिङ्ग	६४६	३४	पञ्चभावसयोगे	११५	२४	परिव्राजक	२३७	११
निर्ग्रन्थलिङ्गघर	२३७	१२	पञ्चविध			परिसर्प	२०९	३१
निर्जरा	२६	७	(बन्ध)	५६९	१५	परीतानन्त	२०६	३२
	२७	७	पञ्चशिरा	१९९	६१	परीतासख्येय	२०६	३०
निर्जरानिर्देश	४०	१७	पञ्चास्तिकाय	४३१	२१	परोक्ष	५२	२४
निर्देश	३८	२	पण्डितमूर्खवत्	४३९	२८	परोपदेशनिमित्त	५६१	३१
	२३८	२६	पदानुसारित्व	२०१	२८	पर्याय	८९	५
निर्माणरजस	२४३	१४		२०२	१		९५	६
निर्वाण	५४	२३	पदार्थः एकः	२४	२३	पर्यायवत्त्व	११२	२२
निर्विचिकित्सता	५२९	१२	पदार्थाः त्रयः	२४	२४	पर्यायार्थिक	९५	४
निश्वास	२०९	१	पदार्थौ द्वौ	२४	२४	पर्यायास्तिक	९५	२
निष्कृष्टक्षेत्र	१३८	१९	पद्म	२०९	२५	पर्व	२०९	५
निष्ठसायः-				२२५	१७	पर्वत	१८	२१
पिण्डवत्	१३२	२१	पद्मवत्	१७५	१९	पर्वाङ्ग	२०९	५
निष्ठसायसस्त-			पद्मा	२२५	२७	पल	२०६	२
म्हालिङ्गन	१६५	३१	पद्माङ्क	२०९	५	पलालादिदाहा-		
निसर्गाक्रिया	५१०	६	पद्मावती	२००	५	भाव	९७	२६
निसर्गज	२३	२९	पद्मोत्तर	१९९	१४	पत्य	२०५	१७
नीलसम्प्रत्ययवत्	५	९	पद्मगेन्द्र	१९७	२४	पशुवर्ग	५६३	२४
नीलाञ्जना	२२६	१३	पर (अनेकार्थ)	१४७	१९	पाशुतापि	२४२	१८
नीलोत्पल	४३१	९	परक्षेत्रससार	६०१	६	पाकज	४३९	२२
नेत्रोत्पादन	५१९	१३	परमागम	५६२	२५		५९८	२६
नैगम	९५	१२	परमाणु	२०७	२६	पाणिपुटाहार	५९४	३४
नैसर्गिक	२३	१४	परमार्थकाल	४८२	१	पाणिपुटाहारिन्	५३५	८
	५६१	२९	परमावगाढरुचि	२०१	२०	पाणिमुक्ता	१३९	५
नोआगम	२९	१८	परमावधि	७९	१	पाणिरेखावत्	४६६	२५
नोकार्म	४८८	२२		८१	२७	पाण्डुर	१९९	१७
नोकार्मबन्ध	५६१	५	परश्वादिवत्	४	२६	पाद	२०८	४
नोससार	६००	३०	परात्मा	३३	२१, २५	पानक	२६०	१६
न्यग्रोधपरि-			पराधिगमहेतु	३३	१२	पापोपदेश	५४९	८
मण्डल-			परिकर्म	७४	१०	पारञ्चिक	६२२	६, ७
सस्थान	५७६	३०		७८	१	पाराशर	७४	७
	५७७	१	परिच्छिन्नोपादान-				५६२	१०
प			सन्तत्यग्नि-			पारिग्राहिकी	५१०	११
पक्व	९७	३	शिखावत्	८१	२१	पारिणामिक	११०	१९
पक्ष	२०९	३	परिणाम	१००	२१	पारितापिकी	५०९	३२
पक्षि	२०९	३१		२३८	३१	पारिषद	२१२	२६
पङ्कजह्रूल	१६०	२१		५०३	९	पाषाणेषु मणिः	६०३	१६

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
पिण्डाम्यवहार			पृथिवी	१२७	२२, २४,	प्रतिष्ठापनशुद्धिपर	५९७	३२
जीवन	५२४	१२			२५	प्रतिसेवना		
पिता पुत्रादि				२००	५	कुशील	६३६	२५
सम्बन्धवत्	३६	२२	पृथिवीकाय	१२७	२३, २६	प्रतीची	१९८	१६
पितृकायिक	२४२	१९	पृथिवीकायिक	१२७	२३, २७	प्रतीत्यसत्य	७५	२४
पिपीलिकादिवत्	६५	१४	पृथिवीजीव	१२७	२३, २८	प्रतीत्यसमुत्पाद	१३	१८
पिशाच	१६०	२४	पृथुतर	१६१	११		४७९	३४
पिष्टक	२२५	१७	पृषोदरादि	४३४	४	प्रत्यक्ष	५३	४
पिष्टकिण्वोदकादि			पैप्पलाद	७४	६	प्रत्यनीकत्व	५१९	१०
यवहार	११७	२०		५६२	७	प्रत्यय (अनेकार्थी)	७९	८
पीठमर्द	२१२	२७	पैशुन्य	७५	१३		१५१	२७
पुष्य	५१८	९	पोत	१४४	१	प्रत्यवेक्षण	५५७	२२
पुद्गल	४३४	१२, २३, ४७४	पौण्डरीकिणी	१७६	१७	प्रत्याख्यान	५३०	१४
पुनवसू	९८	१७	प्रकाशप्रतापवत्	९	२२	प्रत्याख्यानक्रिया	५१०	१४
पुमान्	१५७	५	प्रकृति	४६	२९	प्रव्याख्यान		
पुरुष	४६	२९	प्रकृतिपुरुषान्तर			नामधेय	७४	१२
पुलिन्द	२०४	२७	परिज्ञान	११	१०		७६	५
पुष्पक	२२७	२५	प्रशक्ति	१७२	४	प्रत्याख्याननाम		
पुष्पदन्त	२२७	१५	प्रज्ञा	६१४	१९	धेयपूर्वा		
पुष्पप्रकीर्ण	१६२	११	प्रज्ञाश्रवणत्व	२०२	२४	परगत	६१७	१८
	२२२	३०	प्रचलित	१६२	१६	प्रत्याख्याना		
पूरणगलनक्रिया	४३४	१७	प्रणिधानविशेष	३	२२	घरणवत्	५७१	१३
पूर्ण	२१४	७	प्रतर	४८९	५	प्रत्युत्पन्नविषय		
	५०६	१०		५०६	१०	ग्राहित		
पूर्णप्रति	२१७	८	प्रतरलोक	२०८	२८	यापण	६४६	१८
पूर्णभद्र	२१७	३१	प्रतरगुल	२०८	२५	प्रत्येकबुद्धता	२०२	२५
पूर्णभद्रदेव	१७२	१३	प्रतापप्रकाशसाह			प्रथमानुयोग	७४	१०
पूर्व	२०९	४	चयवत्	५१८	१२	प्रदीप	१४	२४
पूर्वकारण	७०	२९	प्रतिभ्रमण	५३०	१४	प्रदीपप्रकाशवत्	६४३	३०
पूर्वकोटि देशोना	६३५	३		५९८	२६	प्रदीपवत्	६	२७
पूर्वगत	७४	१०	प्रतिपात	८५	२०		१७	१०
पूर्वदोषकथन	६२१	७	प्रतिपाती	८२	९		४९	१८
पूर्वपूर्वविरुद्ध			प्रतिषेधप्रति				१४६	२६
महाविषय	९९	१७	वचकरूप	२६१	२१	प्रदीपशिखावत्	६२४	३०
पृथक्पृथक्प्रमाण	७८	१४	प्रतिविम्बमात्र			प्रदेश	४८७	२४
पृथक्	२०९	४	ग्रहण	४८९	११		४३२	३१
पृथक्स्वविनिर्गम	१५२	९	प्रतिमान	२०७	२५	प्रदेशत	१५५	३१
पृथक्स्ववितर्क	६३३	२०	प्रतिरूप	२१४	१२	प्रदेशप्रचय	४३३	४
पृथक्स्ववितर्क			प्रतिशलाका	२०६	२५	प्रदेशवच	५८७	३१
धीचार	६३४	३०	प्रतिष्ठान	१६२	२०	प्रदेशवत्	११३	१

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
प्रदेशसहारविसर्प	४५८	२०,२१	प्राणत	२२४	१७	बहुश्रुतगर्व	५१९	११
प्रदोष	५०९	३१		२४७	८	बहुश्रुतावमान	५१९	१२
प्रबन्ध (त्रिविध)	४८०	७	प्राणव्यपरोपण	५१९	१४		२४६	५
प्रभङ्कर	२२५	१७	प्राणातिपात	५१९	१२	वाटरकुष्ठिविभाग	४५८	१०
प्रभङ्करा	१९८	१९,२१	प्राणातिपातिकी	५०९	३३	वाटरायण	७४	६
प्रभङ्करी	२१९	१७		५११	५		५६२	७,१३
प्रभञ्जन	२१४	६	प्राणापानपर्याप्ति-			बालतप	५२२	२९
	२१७	११	नाम	५७१	१४	बाहुश्रुत्यप्रचिर-		
प्रभा	२२७	१०	प्राणावाय	७४	१३	ख्यापयिषा	२१	३०
प्रभावन	५२९	१६		७७	३२		२४	१२
प्रभास	२३४	२४	प्राणिवस्य	५६२	१३	बाह्यपरिपद्	२२६	४
प्रमत्तसयत	५९०	१	प्रात्यायिकी क्रिया	५१०	२	बीजबुद्धि	२०१	२८
प्रमाण	२०५	१९		५११	४	बीजमान	२०५	२३
प्रमाणतः	१५४	१५	प्रादोषिकी क्रिया	५०९	२२	बीजरुचि	२०१	१६
प्रमाणनिर्माण	५७६	२२		५११	२	बीजवृक्षवत्	१४९	२०
प्रमाणाङ्गुल	२०८	१	प्राप्ति	२०३	३	बुद्धि	१८३	३१
प्रमाद	५६५	६	प्राप्यकारि	५१	१८	बुध	२१९	४
प्रमादाचरित	५४९	१४		६७	२३		२४९	२९
प्रमार्जन	५५७	२४	प्रायश्चित्त	६२०	२७	बुधविमान	२१९	२७
प्रयोगक्रिया	५०९	१८	प्रायोगिक	४८७	३३	बृहस्पति	२१९	५
प्रयोगगति	४९०	९	प्रायोगिकी	४८१	१२		२४९	२८
प्रयोगज	४८५	२९	प्रेक्षागृह	१७८	२६	बृहस्पतिविमान	२१९	२६
प्रवचन	५६२	२७		१८२	२१	ब्रह्म	२२९	१८
प्रवचनमातृ	६३८	३	फ			ब्रह्मदत्त	१५७	२६
प्रवाल	१५९	१६	फल	५०	७,८	ब्रह्मलोक	२४७	६
प्रवीचार	२१४	१६				ब्रह्मा	२२५	१०
प्रव्रज्या	१५	२	वकुल	१५९	१७		६१०	१३
प्रशसा	५५२	१३	वद्ध	९७	१०	ब्रह्मोत्तर	२३०	४
प्रशम	२२	८	वन्ध	२६	२९	ब्राह्म	२२४	११
प्रशस्त	६२७	३४		४८७	१६	ब्रीहि	१३८	२२
प्रशस्तविहा-			वन्धनिर्देश	३९	२८	ब्रीहिकोश्यागार-		
योगति	५७८	१३	वन्वनवद्धवत्	३	७	वत्	५६६	२४
प्रसक्तचित्त	६०२	२३	वन्धाभावगति	४९०	९			
प्रस्थ	२०६	३	वर्षक	१५९	१७	भ		
प्रस्फोटित-			वल्ग्व	७७	३०	भक्तपानसयोगाधि-		
पक्षरंणु	६०८	६		१६९	४	करण	५१७	२
प्राकाम्य	२०२	८		५८०	४	भद्रा	२००	६
प्राग्यार	६५०	१	वल्ग्वभद्र	२२७	२९	भय समविध	५७४	१८
प्राण	२०९	१	वल्ग्व	१७५	२१	भरणी	२१९	११
	८७३	२०	वद्गु	६२	१२	भरतक्षत्रिय	१७१	६

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
भव	१३	१५	भास्करप्रभाभि			मणि	१९९	११
	७८	२९	भूतोद्योतखद्यो			मणिग्रहणवत्	२३	१
	७९	६	तवत्	६१२	११	मण्डूकप्लुति	८२	९
भवनतापि	२४२	१९	भास्करादिवत्	५३	२३	मण्डूक		
भवनिमित्त	६०१	६	मिक्षा	५५०	१२	शिखण्डवत्	११९	२०
भवनवासी	२१२	३	मिक्षाशुद्धि	५९७	२, १६		१२१	५, २४
	२१६	३	मिषक्	२	१३	मतङ्ग	७३	१२
भवप्रत्यय	२१२	३	मीम	२१४	११	मति	४४	८
	२०९	१५		२१८	१	मत्स्यादि	२०९	३१
भवस्थिति	२१०	४	मीष्म	६४२	१८	मत्स्यार्थिप	८८	८
भव्य	२३	२०	मुक्त	९७	१०	मदिरापदि		
	१११	५	मुजिवत्	१०	६	णामवत्	५५६	८
	६०४	१४		४७	१५	मध्यम	५९६	२३
भव्यराशि	१११	०	मुज्यमान	९७	१०	मध्यमपरिषद्	२२६	४
भव्याभव्यत्व	५७१	२७	भूयहर्षवर्द्धितो			मध्वास्त्रविन्	२०४	५
भस्मार्थचन्दन			ल्यित	६५	१७	मन पर्यय	४४	१९
दहनम्	६०३	२०	भूत	१६०	२४		८४	६
भानु	२२५	२८	भूतपूर्वगति	६४७	७	मन पर्ययदर्शन	५१८	३३
भाव	२९	१२, १९	भूतानन्द	१९८	१९	मन पर्याप्ति	५७९	१४
	२४१	२६		२१४	४	मनस्	४५	२०
भायत	१५६	२		९१७	२		८४२	९
भावप्रमाण	२०६	१३	भूतानुग्रहतन्नय			मनुष्यब्राह्मणवत्	३०	३१
भावबन्ध	११४	२५	विवक्षा	६४६	१९	मनुष्यायुष्	५७५	२५
भावमासु	१२५	२१	भूतिकर्म	७७	३१	मनोनिर्गर्गा		
	४४२	९	मैषज्य	९७	१	धिकरण	५१७	४
	४७१	२	भोक्तृत्व	११२	१३	मनोबन्धिन्	२०३	१९
भावलिङ्ग	१०९	२	भोग	१०६	३	मनोयोग	५०५	१७
	१५७	४		५८१	३	भरण	१३	१७
	६३८	१०	भोगधरी	१७३	२६		५५०	१७
भावलेखा	१०९	२२	भोगलक्षि	१०७	२८	मरीचिकुमार	७४	४
भाववाक्	४६९	३२	भौम	२०२	१३		५६२	४, ५
भावशुद्धि	५९९	२, ४	भौमोदकरस			मरुत्	२४३	१५
भाषसंवर	५८८	२	सम्बन्ध	४७९	१६	मल्लोपधिप्राप्त	२०३	२८
भाषसत्य	७५	३१	भ्रम	१६२	१८	मयी	२०५	६
भावालित्वैकांत	२५५	२८	भ्रमराहार	७९७	२९	मयीकमाय	२०१	२
भावि	२९	८, १०	भ्रान्त	१६२	१२	मसार	१५९	१६
भागात्मक	४८५	२३	भ्रान्तेद्रक	१६७	२२		२२५	२२
भागादादशधा	७५	१२				मस्तक	२२५	१७
भागापयाप्ति	५७९	१४	म			मद्द्	५१८	९
भास्करप्रकाश			मङ्गला	१७६	१७			
धन्	८१	१८						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
महाकाय	२१४	१०	मान	२०५	२२	मुख्यमण्डप	१७८	२५
	२१७	३२		५५४	१४	मुण्ड	७४	४
महाकाल	२१४	११		५७४	३०	मुहूर्त	२०९	२
	२१७	३३	मानमप्रत्यक्ष	५५	२६	मूर्त	४७०	२८
महाघोष	२१४	७	मानुष	१९७	२१	मूर्ति	४४४	२१
	२१७	९	मानुषोत्तरमन-			मूलकाङ्क	१५९	१६
महातपस्	२०३	१२	पर्यय	८५	१६	मूलकारणविप्रति-		
महानिमित्त	७६	६	माया	५४५	३४	पत्ति	९३	९
	२०२	१०		५७४	३१	मूलगुणनिर्वर्त-		
महापुरुष	२१४	१९	मायाक्रिया	५१०	१२	नाधिकरण	५१६	२९
	२१७	३२	मायाचार	६२१	३	मेघ	२२५	१६
महाप्रभ	१९९	११, १५	मायाप्रवृत्तिक्रिया	५११	५	मेघविद्युन्मुख	२०४	२२
महाभीम	२१४	११	मार	१६२	१७	मोक्ष	१	८
	२१८	२	मारणान्तिक-				१०	१५
महाभुज	१९९	१४	समुद्घात	७७	१५		११	२९
महारोहिणी	७६	८	मारुत	२२५	१६		२६	९
महालता	२०९	७	मार्ग	१०	१७		२७	११
महालताङ्ग	२०९	६	मार्गणा	६०३	२६	मोक्षनिर्देश	४०	२२
महाविद्या	७६	८	मार्गणालक्षण	६०३	२३	मोषवाक्	७५	१७
महाशलाका	२०६	२६	मार्गरुचि	२०१	१४	मोह	११	२१
महाशिरा	१९९	१४	मास	२०९	३	मौद	७४	६
महाशुक्र	२३१	२७	माहेन्द्र	२२४	९		५६२	७
	२४७	७	मिथ्यात्व	५७४	४	मौदल्यायन	७४	५
महाहृदय	१९९	१५	मिथ्यात्वक्रिया	५०९	१८		५६२	५
महिमा	२०३	२	मिथ्यादर्शन	१३	२४	मौनवृत्तिकवत्	३५	१५
महेन्द्र	२२८	२६		१०९	५	म्लेच्छ	२०४	२६
महेन्द्रध्वज	१७८	३२		५४५	३५	य		
महोरग	१६०	२३	मिथ्यादर्शन-			यक्ष	१६०	२३
मागधप्रमाण	२०६	५	क्रिया	५१०	१३	यज्ञ	५६३	१५
माछपिक	७४	३	मिथ्यादर्शनवाक्	७५	१८	यज्ञार्थ	५६३	२१
भाठर	७४	५	मिथ्यादृष्टि	५८८	१५	यतिजनजुगुप्सा	५१९	१४
	५६२	५	मिथ्यानेकान्त	३५	२७	यत्नसाध्य	६४१	१७
माणव	२१७	८	मिथ्यैकान्त	३५	२५	यम	१५	२
माणिभद्र	२१७	३२	मिथ्योपदेश	५१९	११		७३	१३
माणिभद्रदेव	१७२	१३	मिश्रक	६००	१६, १७		१७२	६
माण्डलिकवायु	१३७	२९	मिश्रकेशी	२००	८		१७९	१६
मत्तली	२२६	१२	मिश्रयोनि	१४३	३		१९८	१६
मात्राकालपरि-			मुक्त	१२४	२४		२२६	२७
गणन	६२७	१०	मुखमण्डप	१८२	२१		२२७	१
माध्यन्दिन	७४	६	मुख्य	२२२	३	यमक	१७४	२६
	५६२	७						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
लोलुक	१६२	१५	वरुण	१७२	६	वामनसस्थान	५७६	३१
लोहित	२२५	१६		१७९	१६		५७७	३
लोहितार्थ	१५९	१६		१९८	१५, २१	वायुवेगप्रेरित-		
	१७३	२५		२२७	२२	जलोर्भिवत्	८१	२६
	१९	१४	वरुण कायिक	२४२	१९	वारिषेण	७३	१९
	२००	३	वर्ग	१०७	१०		१७५	२०
	२२५	१७	वर्गणा	१०७	९	वारुणी	२००	९
लौकान्तिक	२४२	११, २४	वर्चस्क	१६२	१७	वालुकप्रभा	२४८	२८
	२५०	५	वर्णादिविकार	४८९	११	वाल्मीकि	७४	७
लौकिकशुचिन्व	६०२	७	वर्दल	१६२	१९		५६२	१०
व			वर्धमान	१९९	२५	वाकल	५६२	७
वज्र	१५९	१६	वला	१८८	६	वासुकि	१९९	१५
	२२५	१७	वलीक	७३	१३	वासुदेव	७७	३०
वज्रनाराचसह-			वल्कल	७४	६		१४४	१४
नन	५७७	८, ९	वल्गु	२२५	१५		१५७	२६
वज्रप्रभ	१९९	१०	वगित्व	२०३	५		१६९	४
वज्रसिकताकणि-			वशिष्ट	१७५	१४		१८३	२२
कैवदुर्लभा	६०३	१२		२१४	७		५८०	४
वञ्चन्	२२५	१६		२१७	९	वाह	२०६	५
वणिक्	२०५	६		५६२	१०	विकलादेश	२५२	२६
वणिकर्मार्थ	२०१	६	वसु	१७	७		२६०	१२
वणिकस्वप्रियैक-				२४३	१५	विक्रान्त	१६२	१३
पुत्रवत्	१३	२९		५६२	७, १३	विक्रान्तेन्द्रक	१६८	४
वदनमिव दृष्टि-			वसुन्धरा	२००	२	विक्रिया-		
विकल	६०३	१९		२२७	१०	द्विविधा	१५	८
वधकोपदेश	५४९	११	वसुमित्र	२२७	१०	विग्रह	१३७	४
वध्यघातकभाव	२६१	२५	वाक्यशुद्धि	५९८	१	विग्रहगति	१३६	२९
वध्यघातकादि-			वाग्बलिन्	२०३	२१	विचार	५५	१८
विवेकाभाव	५६४	१०	वाग्योग	५०५	१५	विजय	१७५	१९
वध्यमान	९७	१०	वाङ्निसर्गाधि-				२२४	२३
वनक	१६२	१४	करण	५१७	४		२३४	२९
वनगज इव			वात (कुमार)	१६०	२४	विजया	१९९	३०
वासिता-			वातादि विकार				२००	१७
वञ्चितः	५३७	१४	वत्	५६८	८	विजयाधंगिरि-		
वनमाल	२२७	२९	वातेन्द्र	१९७	२५	कुमारदेव	१७२	१३
वन्दना	५३०	१३	वात्सल्य	५२९	१५		१३	३
वनस्पति चैतन्ये-			वादित्व	२०२	२६	विज्ञान	२०३	२९
स्वापवत्	६७	२४	वाद्वलि	७४	५	विद्वौपधिप्राप्त	४८५	३०
वयस्य	२१२	२६	वाद्बलि	५६२	५	वितत		
वरदान	१७७	१३	वान्य	७३	१८	विततार्द्रपटशोप-	१५८	२१
						वत्		

शब्द	पृ०	पं०	शब्द	पृ०	पं०	शब्द	पृ०	पं०
शनैश्चर	२१९	६	शुक्रविमान	२१९	२५	श्लक्ष्णकूला	१८४	५
शबर	२०४	२७	शुचित्व	६०२	५	प		
शब्द	९८	१०	शुभ काययोग	५०७	२	पट्कर्म	२०५	६
	२५९	१७	शुभनाम	५८६	७	पट्कर्म जीविन्	१७२	४
शब्दनय	२६१	२	शुभमनोयोग	५०७	३	पट्खण्डाधिपति	१७१	८
शब्दानुपलब्धि	१४	१४	शुभवाग्योग	५०७	२	पट्त्रिंशद्विध (सान्नि-		
शयनासनशुद्धि-			शुभायुप	५८६	६	पातिक-		
पर	५९७	३४	शुककुड्यपतित-			भाव)	११४	१३
शरीरपर्याप्तिनाम	५७९	१३	लोष्टवत्	५०८	२४		११५	२६, २७
शरीरबकुश	६३८	७	शूद्रवेदभक्तिवत्	२२	२५	पडायतन	१३	८
शरीरबन्ध	४८८	३	शेषवत्	७८	१५	पड्व्योपदेश	४४४	८
शरीरविषयत्व	४८८	१८	शौकरिक	५६३	१३	षड्विंशतिविध-		
शरीरिबन्ध	४८८	१४	शौक	२२४	१२	(सान्निपाति-		
शरीरोपकरण-			शौण्डातुरवत्	५३२	५	कभाव)	११४	१३
विभूषणानु-			श्मश्रुमान्	५६२	२	षष्टिक	१३८	२२
वर्तिन्	६३६	२२	श्यामा	२२५	२८	षोढा (बन्ध)	५६९	१६
शर्कराप्रभा	२४८	२७	श्वेता	२२७	१५	स्व		
शलाका	२०६	२२	श्रद्धाभाव	५१९	११	सक्रम	२३९	५
शाकुनिक	५६३	१३	श्रावक	२३७	१५	सक्षेपरुचि	२०१	१७
शाखाचन्द्रमस्	६८	१२	श्री	१८२	२४	सख्या	४१	२६
शातार	२२४	१४		२००	९		२४१	३
शालिभद्र	७३	१८	श्रीमती	२२७	१०	सख्यातः	१५५	२८
शास्त्रमलि	१७५	२४	श्रीवृक्ष	१९९	१६, २५	सख्येय प्रमाण	२०६	१६
शास्त्रार्थं कुल्याः			श्रुत	४४	११	सख्येय भेद	६१८	८
प्रणीयन्ते	६२७	१९		४८	२९	सग्रह	९५	२६
शास्त्रपूर्वकजाना-				४९	१	सघाट	१६२	१४
विगम	५१९	१२	श्रुतज्ञानप्रभेदरूपणा	६५	२१	सचारगति	४९०	१२
शास्त्रविक्रय	५१९	१३	श्रुतिगम्य	२५८	२७	सचित्तनिरोध	१२	१
शिलामय	१५९	१७	श्रेणि	७६	६	सजा	१३६	७
शिलापुत्रकल्प				१३७	१६		१५३	१२
शरीर राहोः				१६२	११	सज्ञालक्षण प्रयो-		
शिरः	४३२	११		२२२	२०	जनादि	४३२	१
शिल्प	७७	३३		१३८	११	सजासज्ञैका	२०७	२७
शिल्पकर्मार्य	२०१	४	श्रेण्यन्तरसक्रम	२४३	१४	सजास्वालक्षण्या-		
शिवा	२२५	२८	श्रेयस्कर	६८	२४	टिप्रेट	२९	२५
शिव्याचार्य-				१३१	१३	सजित्व	६०४	१८
सम्यन्ध	३	१९	श्रोत्रेन्द्रिय विपय-	४५१	२५	संजिन्	१३६	९
शीतोष्णयोनि	१४३	८	सज्ञाकृष्ट-			सन्निपञ्चेन्द्रिय-		
शुक्र	२१९	५	मनम्	६०२	२८	पर्याप्तक	५८१	३१
	२२४	१३					५८२	८, १७
	२२५	१०						
	२३१	९						
	२४७	७, २७						

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
संक्षिपयात्क	५८२	२८	सत्यदत्त	७४	८	सम्भ्रान्त	१६२	१२
सचलित	१६२	१६		५६२	११	सम्भ्रान्तेन्द्रक	१६७	२७
सप्रज्वलित	१६२	१६	सत्यप्रवाद	७४	१२	सम्मूर्च्छन	१४०	२३
समव	७८	२२		७५	७	सम्यक्चारित्र	४	९
समिन्नभोतृत्व	२०२	३	सत्यवाचि प्रति			सम्यक्त्व	१०४	१५, १९
सयतालोचन	६२१	१३	छिता सर्वाः				५७४	४
सयतासयत	५८९	३०	गुणसम्पद	५९९	१८		६०४	१५
संयतिकालोचन	६२१	१३	सत्याम	२३४	१४	सम्यक्त्वक्रिया	५०९	१७
सयम	६०४	९	सन्नकचि	२०१	१५	सम्यग्नेकान्त	३५	२६
सयोग	४७२	१२	सनिधन	६०१	३	सम्यगोक्तान्त	३५	२३, २४
संयोगगति	४९०	१२	सन्तान	६३	९	सम्यग्दर्शन	३	२२
संयोजनासत्य	७५	२७		१२३	८, ९		६४९	२
संवरसर	२०९	३	सन्निकर्ष	५१	५	सम्यग्दर्शननिर्देश	४०	२५
सवर	२६	५	सप्ततयी वृत्ति	५६९	१७	सम्यग्दर्शनवाक्	७५	१८
	२७	३	सप्तप्रकार	५९८	२६	सम्यङ्मिथ्यादृष्टि	५८९	२३
संवरनिर्देश	४०	१०	सप्तमङ्गी	३३	१४, १५	सम्यग्ज्ञान	४	३
सवृत्तयोनि	१४३	१३		२५३	३	सम्यग्दृष्टिसंदूषण	५१९	१४
सवृत्तिसत्य	७५	२५		२६०	२२	सयोगी	५९०	२४
सवृत्तिसन्न	१२३	९	सप्रबुद्ध	१९७	२२	सरागसम्यक्त्व	२२	१०
सवेग	२२	९	सभागरूप	४८०	९	सर्विरास्त्रविन्	२०४	६
सदाय	३६	११	समचतुरस्र			सर्वघातिका	५८४	२९, ३१
	६०	२५	सस्थान	५७६	३०, ३३	सर्वघातिस्पर्द्धक	१०६	३०
सशयमिथ्यादर्शन	५६४	१५	समन्तानु			सर्वज्ञाभावप्रसङ्ग	४५२	३०
संलेपबन्ध	४८८	३	पातक्रिया	५१०	३	सर्वरक्षित	२४३	१५
सस्कार	७	११	समभिरुद्ध	९८	२६	सर्वरत्न	१९७	२३
	१३	२	समय	१२७	६	सयसत्प्रतिपक्ष		
	६३	९		२०८	३५	वादिवत्	५	२६
संगग	२५७	१७	समयसत्य	७५	३२	सर्वसामाय	२५८	२९
संगार	१२४	१५	समवाय	६	८	सवानित्यत्ववादी	४४९	८
	६००	२९		५१	३१	सर्वार्थसिद्ध	२२४	२४
गस्तानक	१६२	१४		७२	२७		२३४	२९, ३०
सस्तव	५५२	१३		७३	३		२४७	१३
संस्थान	४४४	२२		४४८	२८	सवावधि	७९	१
सहरणत	६४६	२३	समादान क्रिया	५०९	२०		८१	२७
सकलादेश	२५२	२५, २८	समिता	२२५	३१		८३	१६
सप्रचलित	६४७	१	समुदाय	४४०	२४	सथासद्वादिवत्	५	२१
सदृश्य	८२४	३	समुदाव	७६	७	सर्वोपधिप्राप्त	२०३	३०
सन् (अनेकार्थ)	२	१९		७७	१२	सधितकचिचार	५८	१६
सत्ता	६०४	२२	सम्यग्	२८७	१७	सव्येतरगोविपाण		
सत्पुरुष	२१४	०	सम्भव	२४०	२०	वत्	५५	२१

	पृ०	पं०		पृ०	पं०		पृ०	पं०
सहस्रार	२३१	३५	सिद्धायतन	१७२	८	सुपमसुषमा	१९२	१
	२३२	१९		१७६	४, ५, ६, ७	सुपमा	१९२	२
	२४७	७		१८३	४, २४	सुसीमा	२१९	१६
सहस्रानिक्षेपा-				१८४	४		२२७	१०
धिकरण	५१६	३३	सिद्धार्थ	१७८	२९	सुस्थिता	२००	१
सावत्सरिक	५९८	२६		१९७	२१	सुहस्ती	१९९	२७
साकल्य	७४	५	सिन्धुदेवी	१७६	३०	सूक्ष्म	२४६	५
	५६२	७		१८८	२		४५८	१०
साकार	१२३	२९	सिद्ध्यत्	९७	१०	सूक्ष्मसाम्पराय	५९०	१७
सागर	१७९	२०	सीमन्तक	१६२	१२	सूच्यङ्गुल	२०८	२४
सातगौरवाश्रित	६३६	२२	सीमन्तकेन्द्रक	१६७	१८	सूत्र	७४	१०
सात्यमुग्नि	७४	६	सुख	४७४	२२		५४२	७
	५६२	७	सुखावह	१७७	१७	सूत्रमणि	२००	१३
सादि	६०१	२	सुघोष	२१४	६	सूर्य	१७५	२८
सादिमिथ्यादृष्टि	५८८	२४		२१७	८		१७७	२५
साधन	३८	२	सुजाता	२२५	२८		२१९	३
	२४१	१	सुदर्शन	७३	१२		२२०	२०
साधारण जीव	५७८	२२		१९७	२१		२४९	२६
साधुजनसेवा-			सुनक्षत्र	७३	१८	सूर्यप्रभा	२१९	१६
निबन्धना	५९७	२०	सुन्दर	१९९	१६	सूर्यविमान	२१९	१४
सानत्कुमार	२२४	७	सुपर्णकुमार	१६०	२४	सूर्याचन्द्रमस	२१९	१४
	२२७	३४		२१७	४	सूर्याचन्द्रमसो-		
सान्तराधिकग्रहण	६८	१७	सुपर्णेन्द्र	१९७	२५	ग्रहणवत्	२	२७
सान्निपातिकभाव	११४	१, १३	सुप्रणिधि	२००	१	सूर्याभ	२४३	१५
सामानिक	२१२	१७	सुप्रतिष्ठ	१९९	३३	सोपधिवाक्	७५	१५
सामान्यतोदृष्ट	७८	१६	सुप्रबुद्धा	१९८	१८	सोपधिविशेष	५४	२३
सामान्यलक्षण	५६	३१		१९९	३३	सोम	१७२	६
सामान्यविशेष	३७	१९		२००	१		१७९	१६
सामायिक	१३	२७	सुप्रभा	१७५	२४		१९८	१६, २०,
	१४	१६	सुमना	१९८	१९, २१			२१, २२
	५३०	११	सुरा	१८२	२४		२२६	२२
सामर्थ्यतः	१५४	६	सुरादेवी	२००	५		२२७	२१
सार्वभौम	५४६	३४	सुरामासोपसेवा-				२४२	१९
सावद्यकर्मार्थ	२००	३१	द्याघोषणा	५२४	२१	सोमिल	७३	१२
	२०१	६	सुरेश	१७५	२८	सौक्ष्म्य	४८८	३०
सासादन सम्य-			सुलसा	२२५	२८	सौगन्धिक	१९७	१४
गृह्णति	१११	२२	सुवर्णाङ्गुली-			सौधर्म	२२४	५
	५८८	२०	यकवत्	४३१	१४		२२५	२४
सिद्ध	२१७	७		५००	३०		२४६	२२
सिद्ध	९७	१०	सुपमदुःपमा	१९२	३	सौमनस	२००	४

	पृ०	प०		पृ०	प०		पृ०	पं०
सौपिर	४८५	३१	स्पृशनिद्रिय	६०२	२३	स्वातिसस्थान	५७६	३१
स्कंध	४९३	७	स्फटिक	१५९	१६		५७७	२
स्कंधदेश	४९३	७		१७३	२५	स्वात्मनि वृत्ति		
स्कंध (पञ्च)	४६३	२२		१९७	१५	विरोध	४४०	१
स्कंधप्रदेश	४९३	७		१९९	११	स्वात्मा	३३	२१, २५
स्कंधसमूह	६४४	१५		२००	७	स्वाधिगमद्वेत्तु	३३	११
स्तनक	१६२	१४		२२५	१६	स्वाभास	५६	११
स्तनलोखक	१६२	१५	स्फोट	४८६	१५	स्वामित्व	३८	२
स्तनितकुमार	१६०	२४	स्यात्	२६०	३३		२४०	२४
	२१७	६	स्यात्			स्वामिभेद	१५३	२३
स्तूप	१७८	२७	(अनेकार्थ)	२७३	१५	स्वामी	८६	१५
	१८२	२२	स्याच्छब्दप्रयोग	२५३	११	स्वालक्षण्या		
स्तोक	२०९	२	स्यादस्त्येव जीव	२६०	३१	ज्ञानात्त्व	१५३	१३
स्त्री	१५७	४	स्रोतोऽन्तर्वाहिनी	१७७	१८	स्विष्टिकृत	५६२	७
	५१	२०	स्वकणान्तर्गल			हृ		
स्थान	७०	२७	गतमशकशब्द	६९	१	हनूमान्	१९७	२२
	७३	२	स्वकारणत	१५३	२०	हरि	१८३	५
	७५	८	स्वक्षेत्रसवार	६०१	६		२१७	७
स्थाननिर्माण	५७८	२२	स्वदुश्चरित				२२६	११
स्थानीय	२१३	१५	सवरण	३२१	१०		५६२	२
स्थापना	२८	१८	स्वपक्षपरिग्रहण			हरिकांत	२१४	५
स्थापनासत्य	७५	२४	पण्डितत्व	५१९	१२		२१७	८
स्वावर	१२६	३२	स्वप्न	२०२	२१	हरिधृत	१८३	१८
स्थिति	३८	३	स्वपक्षपरित्याग	७१९	१२	हरिसिंह	२१४	५
स्थितिकरण	५२९	१५	स्वभावगति	४९०	१३	हरिस्मभु	७४	३
स्थितिराण्डन	५८९	९	स्वभ्रपूरण	५९७	३१	हस्त	२०८	५
स्थिरहृदय	१९१	१५	स्वयप्रभ	२००	११	हस्तिमुत्त	२०४	२३
स्थूलदीप			स्वयम्भू	५६३	२१	हारित	५६२	२
प्रतिपादन	६२१	४	स्वर	२०२	१५	हारिद्रि	२२५	१६
स्थौल्य	४८८	३३	स्वरूपकाल	२१७	३१	हारीत	७४	४
स्पद्रक	१०७	५, १२	स्वलागण	५६	३०	हिसामदान	५४९	१६
स्पृश	१३	९	स्वरितक	१७५	१९	दिम	७६२	१०
स्पृशन	४१	२१		१७८	६, ९	दुण्डसंस्थान	७७६	३१
	१३१	११		१९९	१६, २५		५७७	४
	२४१	११	स्वहस्तमित्या	७१०	६	हृह	२०९	६
सर्गाग्नित्या	५०९	३५	स्वाति	१९७	२२	हृह = अज्ञ	२०९	६
संज्ञानत	१५४	२२		२१९	११	हृदय	५०१	१
						ही	२००	९

मूल-टिप्पण्युपयुक्तग्रन्थसङ्केत-विवरणम्

अङ्कप०—अङ्कपण्णत्ती
 अभिध०—अभिधर्मकोश [जानमण्डल प्रेस, काशी]
 अभिधानचि०—अभिधानचिन्तामणि
 अभिध० टी०—अभिधर्मकोश टीका [जानमण्डल
 प्रेस, काशी]
 अभि० व्या०—अभिधर्मकोश व्याख्या
 अमर०—अमरकोश
 आसमी०—आसमीमासा [जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी
 सस्था, कलकत्ता]
 आव० नि०—आवश्यकनिर्युक्ति [आगमोदय समिति,
 सूरत]
 उणादि०—उणादि प्रकरण । जैनेन्द्र व्याकरणा-
 न्तर्गत ।
 ऋग्०—ऋग्वेद [आनन्दाश्रम सीरिज, पूना]
 खुदा०—खुदाबन्ध पट्खण्डागमनान्तर्गत ।
 गरुडपु०—गरुडपुराण [निर्णयसागर]
 गो० जीव०, गो० जी०—गोममतसार, जीवकाण्ड
 [रायचन्द्रशास्त्रमाला बम्बई]
 चतुःश०—चतुःशतकम् [विश्वभारती ग्रन्थमाला,
 ज्ञान्तिनिकेतन]
 छक्खं० वग०—पट्खण्डागम वर्णणा खण्ड [जैन
 साहित्योद्धारक फण्ड, भेलसा]
 जयध०—जयधवलटीका [दि० जैनसघ, मथुरा]
 जैनेन्द्र०—जैनेन्द्रव्याकरण [भारतीय ज्ञानपीठ,
 काशी]
 जैनेन्द्रवा०—जैनेन्द्रमहावृत्ति वार्तिक, [भारतीय
 ज्ञानपीठ, काशी]
 तत्त्वसं०—तत्त्वसंग्रह [गायकवाड सीरिज, बडौदा]
 त० भा०—तत्त्वार्थभाष्य [देवचन्द्र लालभाई, सूरत]
 त० सू०—तत्त्वार्थसूत्र [सर्वार्थसिद्धि सम्मत सूत्र-
 पाठान्वितम्]
 तत्त्वाधि०—तत्त्वार्थाधिगमसूत्र [तत्त्वार्थभाष्य सम्मत
 सूत्रपाठ]
 तत्त्वोप०—तत्त्वोपलब्धिसिंह [गायकवाडसीरिज,
 बडौदा]
 त्ति० प०—तिलोपण्णत्ती [जैनसंस्कृति संरक्षकसघ,
 सोलापुर]

ध० टी० भावा०—धवलटीका भावानुयोग [जैन-
 साहित्योद्धारक फण्ड, भेलसा]
 ध० टी० सं०—धवलटीका सतपथपरूखणा [जैन-
 साहित्योद्धारक फण्ड, भेलसा]
 न्यायकुमु०—न्यायकुमुदचन्द्रः [माणिकचन्द्र दि० जैन
 ग्रन्थमाला, बम्बई]
 न्यायसू०—न्यायसूत्रम् । [वैकटेश्वर प्रेस, बंबई]
 पञ्चसं०—पञ्चमग्रहः [५० परमानन्द सत्कः, वीरसेवा-
 मन्दिर, टिहरी]
 पञ्चास्ति०, पञ्चा०—पञ्चास्तिकाय [रायचन्द्र ग्रन्थ-
 माला, बम्बई]
 पाणिनिशि०—पाणिनिशिधा । [चौखम्बा सीरिज,
 काशी]
 पा० सू०—पाणिनि व्याकरणम् । [चौखम्बा सीरिज,
 काशी]
 पा० वा० } पाणिनि व्याकरणम्, वार्तिकम्
 पा० सू० वा० } [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 पात० महा०—पातञ्जलमहाभाष्यम् [चौखम्बा
 सीरिज, काशी]
 पात० महा० पस्पशा०—पातञ्जलमहाभाष्यम्, पस्प-
 शाह्निकम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 पात० महा० प्रत्याहा०—पातञ्जलमहाभाष्यम्,
 प्रत्याहारसूत्रम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 प्रमाणवा०—प्रमाणवार्तिकम् [बिहार-उडीसा रिसर्च
 सोसाइटी, पटना]
 प्रमाणवार्तिकाल०—प्रमाणवार्तिकालङ्कारः [बिहार-
 उडीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना]
 प्रमाणसमु०—प्रमाणसमुच्चय [मैसूर यूनिवर्सिटी
 सीरिज]
 प्रवचनसा०—प्रवचनसार [रायचन्द्रशास्त्रमाला,
 बम्बई]
 प्रश० भा०—प्रशस्तपादभाष्यम् [विजयनगर सीरिज,
 काशी]
 प्रशम० व्यो०—प्रशस्तपादभाष्यस्य व्योमवती टीका
 [चौखम्बा संस्कृत सीरिज, काशी]
 प्र० सं० टी०—प्रमाणसमुच्चयटीका [मैसूर यूनि०
 सीरिज]

ब्रह्मसू० शा० भा०—ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् [निर्णय
 सागर प्रेस, बम्बई]
 भग० आरा०—भगवती आराधना [कल्याण प्रेस,
 सोलापुर]
 भग० गी०—भगवद्गीता [आनन्दाश्रम, पूना]
 भग० सू०—भगवतीसूत्रम् [गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर,
 अहमदाबाद]
 मध्यान्त० सू० टी०—मध्यान्तविभागसूत्रटीका
 [शान्तिनिकेतन]
 मनु०—मनुस्मृति [निर्णयसागर, बम्बई]
 महाभा०—महाभाष्यम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 माध्यमकवृ०—माध्यमिकवृत्ति [विन्लोथिका बुद्धिका,
 रशिया]
 माध्यमका०—माध्यमकवितार
 मी० द०—मीमांसादशानम् [आनन्दाश्रम, पूना]
 मी० श्लो० शब्दनि०—मीमांसानलोकवार्तिकम्
 [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 मूलाचा०—मूलाचार [माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला,
 बम्बई]
 मैत्रा०—मैत्रायण्युपनिषद् [निर्णयसागर, बम्बई]
 युक्तयनु०—युक्तयनुशासनम् [माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला,
 बम्बई]
 योगमा०—योगसूत्र व्यासभाष्यम् [चौखम्बा सीरिज,
 काशी]
 योगसू०—योगसूत्रम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 रसक०—रसकरुणभ्रावकाचार [माणिकचन्द्र ग्रन्थ
 माला, बम्बई]
 वाक्यप०—वाक्यपदीयम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 यग०—वैशेषिकसूत्रम् [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 यश० उप०—वैशेषिकसूत्रोपस्थार [चौखम्बा सीरिज,
 काशी]
 व्याख्याप्रच० भ०—व्याख्याप्रचलित अभयदेवीषा
 टीका [सारदासुदण, अहमदाबाद]
 श० ध०—शब्दार्णवचन्द्रिका [जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी
 संस्था, फल्कता]

शा०
 शाक०
 शाकटा० } शाकटायनव्याकरणम् [लाजरस प्रेस,
 काशी]
 शिक्षासमु०—शिक्षासमुच्चय [विन्लोथिका बुद्धिका,
 रशिया]
 पदख०—पदखण्डागम [जैनसाहित्योद्धारक पण्ड,
 भेलसा]
 सन्ताना० सि०—सन्तानांतरसिद्धि [राहुल साकृ
 त्यायनसत्का]
 समति०—समतिकर्तटीका [गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर,
 अहमदाबाद]
 सर्वार्थसि०
 स० सि० } सर्वार्थसिद्धि [सोलापुर]
 सांख्यका०—सांख्यकारिका [चौखम्बा सीरिज, काशी]
 सिद्धि० द्वा०—सिद्धसेनद्वित्रिशिका [भावनगर]
 सिद्धिधि०—सिद्धिविनिश्चयटीका [सम्पादकसत्का]
 स्फु० अभि० } स्फुटाया अभिषर्माकोशशाख्या ।
 स्फुटार्थ० अभिध० } [विन्लोथिका बुद्धिका रशिया]
 हेतुवि० टी०—हेतुविदुटीका [बड़ौदा सीरिज]
 आ०—आराके जैनसिद्धान्तभवन की लिखित प्रति ।
 का०—कारिका
 गा०—गाथा
 ज०—जयपुरके भंडारकी प्रति
 ता०—ताडपत्रीय प्रति ऐलकपन्नालाल सरस्वतीभवन
 व्यावर ।
 द०—दिल्लीके पचायती जैनमन्दिरकी प्रति ।
 ब०—बनारस स्यादादविद्यालयकी प्रति ।
 मा० १—भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट पूनाकी प्रथम प्रति
 के पाठांतर डॉ० जगदीशचन्द्रजैन द्वारा संशुद्धित ।
 मा० २—भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट पूनाकी द्वितीय प्रति
 के पाठांतर डॉ० जगदीशचन्द्रजैन द्वारा संशुद्धित ।
 मु०—मुद्रित प्रति—जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था,
 फल्कता ।
 मू०—मूढविद्वी भंडारकी ताडपत्रीय प्रति ।
 सम्पा०—सम्पादकवृत्त टिप्पणी ।
 भ०—भवनवेलगोला मठकी ताडपत्रीय प्रति ।
 श० टि—भवनवेलगोला मठकी ताडपत्रीय प्रतिके
 टिप्पण ।
 श्लो०—श्लोक ।